

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਸੰਬਯਾ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

(ਪੋਥੀ ਚੋਥੀ)

ਜਿਸ ਵਿਚ

ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਛੰਤ, ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ, ਸੁਖਮਨੀ, ਥਿਤੀ, ਦੋਵੇਂ ਵਾਰਾਂ
ਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ੪੮ ਪਦੇ
(ਪੰਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੨੪੨ ਤੋਂ ੩੩੩ ਤੱਕ)
ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਨਿਰੁਕਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

—ਸੰਬਯਾ ਦੀ ਸੇਵਾ—

ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਾ: ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਦੇ ਲੇਖਣੀ ਦਵਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਰਾਈ।

ਸੰਪਾਦਕ

ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ (ਲੰਡਨ)

ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

Santhya Sri Guru Granth Sahib Ji Vol-IV
Bhai Vir Singh

© ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ
ਨਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ, 2000

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ:
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ,
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ,
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਭੇਟਾ: ਸਾਧਾਰਨ 200 ਰੁਪਏ
ਡੀਲਕਸ 300 ਰੁਪਏ

ਤਤਕਰਾ ਸੰਬਯਾ ਪੋਥੀ ਚੌਥੀ

ਗੁਰੂ ਗਉੜੀ-ਜਾਰੀ

ਛੰਤ [ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਛੰਤ ਮ: ੧] ਪੰਨਾ

੧. ਮੁੰਧ ਰੈਣਿ ਦੁਹੇਲੜੀਆ ਜੀਉ ੧੫੫੧

੨. ਸੁਣਿ ਨਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਉ ਏਕਲੜੀ ੧੫੬੦

[ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਛੰਤ ਮ: ੨]

੩. ਸਾਧਨ ਬਿਨਉ ਕਰੇ ਜੀਉ ੧੫੬੪

੪. ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀਉ ੧੫੬੬

੫. ਕਾਮਣਿ ਹਰਿ ਰਸਿ ਬੇਧੀ ਜੀਉ ੧੫੬੯

੬. ਮਾਇਆ ਸਰੁ ਸਬਲੁ ਵਰਤੈ ਜੀਉ ੧੫੭੩

੭. ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਪਿਰਾ ਜੀਉ ੧੫੭੬

[ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫]

੮. ਮੇਰੇ ਮਨਿ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ ਜੀਉ ੧੫੭੯

੯. ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਲ ੧੫੮੩

੧੦. ਪਤਿਤ ਅਸੰਖ ਪੁਨੀਤ ਕਰਿ ਪੁਨਹ ੧੫੮੯

੧੧. ਸੁਣਿਸਖੀਏ ਮਿਲਿ ਉਦਮੁ ਕਰੇਹਾ ੧੫੯੨

ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ੧੫੯੬

ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹਲਾ ੫ ੧੬੫੩

ਬਿਤੀ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ੧੭੭੯

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ੧੭੯੪

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ੧੮੮੭

—ਭਗਤ ਬਾਣੀ—

ਪਦੇ [ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ]

੧. ਅਬ ਮੋਹਿ ਜਲਤ ਰਾਮ ਜਲੁ ੧੯੨੦

੨. ਮਾਧਉ ਜਲਕੀ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਇ ੧੯੨੨

੩. ਜਬ ਹਮ ਏਕੋ ਏਕੁ ਕਰਿਜਾਨਿਆ ੧੯੨੪

੪. ਨਗਨ ਫਿਰਤ ਜੋ ਪਾਈਐ ਜੇਗੁ ੧੯੨੬

੫. ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਾਤ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਾਹੀ ੧੯੨੭

੬. ਕਿਆ ਜਪੁਕਿਆ ਤਪੁ ਕਿਆ ਬ੍ਰਤ ੧੯੨੯

ਪਦੇ

ਪੰਨਾ

੭. ਗਰਭ ਵਾਸ ਮਹਿ ਕੁਲੁਨਹੀ ਜਾਤੀ ੧੯੩੧

੮. ਅੰਧਕਾਰ ਸੁਖਿ ਕਬਹਿ ਨ ਸੋਈ ਹੈ ੧੯੩੩

੯. ਜੋਤਿ ਕੀ ਜਾਤਿ ਜਾਤਿ ਕੀ ਜੋਤੀ ੧੯੩੫

੧੦. ਜੋ ਜਨ ਪਰ ਮਿਤਿ ਪਰਮਨੁ ਜਾਨਾ ੧੯੩੮

੧੧. ਉਪਜੈ ਨਿਪਜੈ ਨਿਪਜਿ ਸਮਾਈ ੧੯੪੧

੧੨. ਅਵਰ ਮੂਏ ਕਿਆ ਸੋਗੁ ਕਰੀਜੈ ੧੯੪੩

੧੩. ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ੧੯੪੫

੧੪. ਅਸੈ ਅਚਰਜੁ ਦੇਖਿਓ ਕਬੀਰ ੧੯੪੬

੧੫. ਜਿਉ ਜਲ ਛੇਡਿ ਬਾਹਰਿ ਭਇਓ ੧੯੫੧

੧੬. ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ ੧੯੫੫

੧੭. ਜਮ ਤੇ ਉਲਟਿ ਭਏ ਹੋ ਰਾਮ ੧੯੫੭

੧੮. ਪਿੰਡਿਮੂਅ ਜੀਉਕਿਹ ਘਰਿ ਜਾਤਾ ੧੯੬੦

੧੯. ਰੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀ ਤੋਲਿ ੧੯੭੨

੨੦. ਜਿਹ ਮਰਨੈ ਸਭੁਜਗਤੁ ਤਰਾਸਿਆ ੧੯੭੪

੨੧. ਕਤਨਹੁ ਠਹਿਰਮੂਲੁ ਕਤ ਲਾਵਉ ੧੯੭੫

੨੨. ਜਾਕੈ ਹਰਿ ਸਾ ਠਾਕੁਰੁ ਭਾਈ ੧੯੭੭

੨੩. ਬਿਨੁ ਸਤ ਸਤੀ ਹੋਇ ਕੈਸੇ ਨਾਰਿ ੧੯੭੯

੨੪. ਬਿਖਿਆਬਿਆਪਿਆਸਗਲਸੰਸਾਰੁ ੧੯੮੧

੨੫. ਜਿਹਕੁਲਿਪੂਤੁ ਨਗਿਆਨਬੀਚਾਰੀ ੧੯੮੩

੨੬. ਜੋ ਜਨ ਲੋਹਿ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਉ ੧੯੮੫

੨੭. ਗਗਨਿ ਰਸਾਲ ਚੁਐ ਮੇਰੀ ਭਾਠੀ ੧੯੮੬

੨੮. ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਉ ਮਨਹਿ ਬਿਆਪੀ ੧੯੮੮

੨੯. ਓਇ ਜੁ ਦੀਸਹਿ ਅੰਬਰਿ ਤਾਰੇ ੧੯੯੨

੩੦. ਏਦ ਕੀ ਪੁਤ੍ਰੀ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਭਾਈ ੧੯੯੪

੩੧. ਦੇਇ ਮੁਹਾਰ ਲਗਾਮੁ ਪਹਿਰਾਵਉ ੧੯੯੫

੩੨. ਜਿਹ ਮੁਖਿ ਪਾਂਚਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ ੧੯੯੮

੩੩. ਆਪੇ ਪਾਵਕੁ ਆਪੇ ਪਵਨਾ ੧੯੯੯

੩੪. ਨਾਮੈ ਜੋਗਧਿਆਨ ਚਿਤੁਲਾਇਆ ੨੦੦੧

੩੫. ਜਿਹਿਸਿਰਿ ਰਚਿਰਚਿ ਬਾਧਤਪਾਗ ੨੦੦੨

੩੬. ਸੁਖਮਾਂਗਤ ਦੁਖਆਗੈ ਆਵ(ਅਸ:) ੨੦੦੩

ਪਦੇ	ਪੰਨਾ	ਪਦੇ	ਪੰਨਾ
੩੭. ਅਹਿਨਿਸਿ ਏਕ ਨਾਮ ਜੋ ਜਾਗੇ	੨੦੦੯	[ਗਉੜੀ ਚੋਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀ]	
੩੮. ਰੇ ਜੀਅ ਨਿਲਜ ਲਾਜ ਤੋਹਿ ਨਾਹੀ	੨੦੧੦	੪੪. ਹਰਿ ਜਸੁ ਸੁਨਹਿ ਨ ਹਰਿ ਗੁਨ	੨੦੨੯
੩੯. ਕਉਨੁ ਕੋ ਪੂਤੁ ਪਿਤਾ ਕੋ ਕਾਕੋ	੨੦੧੨	[ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਕਬੀਰ ਜੀ]	
੪੦. ਅਬ ਮੋਕਉਭਏ ਰਾਜਾਰਾਮ ਸਹਾਈ	੨੦੧੩	੪੫. ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋਊ	੨੦੩੩
੪੧. ਜਲਿ ਹੈ ਸੂਤਕੁ ਥਲ ਹੈ ਸੂਤਕੁ	੨੦੧੬	੪੬. ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫੁਨਿ ਜੀਵੈ	੨੦੩੬
੪੨. ਝਗਰਾ ਏਕੁ ਨਿਬੇਰਹੁ ਰਾਮ	੨੦੧੯	੪੭. ਉਲਟਤ ਪਵਨ ਚਕ੍ਰ ਖਟੁ ਭੇਦੇ	੨੦੪੩
੪੩. ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਾਨ ਕੀ ਆਈਆਂਧੀ	੨੦੨੨	੪੮. ਤਹਪਾਵਸ ਸਿੰਧੂ ਧੂਪਨਹੀ ਛਹੀਆਨ	੦੪੮
		[ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।]	

ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਛੰਤ ਸੁਰ

[ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੧, ਛੰਤ-੧]

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਅਰਥ ਜਪੁਜੀ ਦੇ ਮੁੰਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ ।

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਮੁਖ

ਮੁੰਦ ਰੈਣਿ ਦੁਹੇਲੜੀਆ ਜੀਉ
ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ॥

ਸਾਧਨ ਦੁਬਲੀਆ ਜੀਉ ਪਿਰ ਕੈ
ਹਾਵੈ ॥ ਧਨ ਬੀਈ ਦੁਬਲਿ ਕੇਤ
ਹਾਵੈ ਕੇਵ ਨੈਣੀ ਦੇਖਏ ॥ ਸੀਗਾਰ
ਮਿਠ ਰਸ ਭੋਗ ਭੋਜਨ ਸਭੁ ਬੂਠ
ਕਿਤੈ ਨ ਲੇਖਏ ॥

ਮੈ ਮਤ ਜੋਬਨਿ ਗਰਬਿ ਗਾਲੀ
ਦੁਪਾ ਥਣੀ ਨ ਆਵਏ ॥

ਨਾਨਕ ਸਾਧਨ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਈ
ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਨੀਦ ਨ ਆਵਏ
॥ ੧ ॥

ਅਰਥ

(ਸੁਣੋ) ਜੀਓ ਜੀ ! (ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜੀ ਹੋਈ ਇਸਤੀ ਵਾਂਗੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੂਪ) ਇਸਤੀ
ਦੀ ਰਾਤ ਦੁਖਾਂ ਵਾਲੀ (ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਉਸ ਨੂੰ) ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ (ਤੇ) ਪਤੀ ਦੇ ਹਾਵੇ (ਕਰਦਿਆਂ
ਹੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ) ਇਸਤੀ ਲਿੱਸੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ
ਜੀ। (ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੂਪੀ) ਇਸਤੀ (ਅਪਣੇ) ਪਤੀ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਬਿਰਹੇ ਵਿਚ) ਹਾਵੇ (ਲੈ ਲੈ ਕੇ) ਲਿੱਸੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, (ਤੇ
ਤਰਸਦੀ ਹੈ ਕਿ) ਕਿਵੇਂ ਉਸ (ਪਤੀ) ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ।
(ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੂਪੀ ਇਸਤੀ ਨੂੰ ਬਿਰਹਨੀ ਵਾਂਗੂ) ਸ਼ੀਗਾਰ
ਕਰਨੇ (ਭਾਵ ਪਹਿਰਨ ਪਚਰਨ ਤੇ) ਮਿੱਠੇ ਭੋਗ ਅਰ ਰਸ-
ਦਾਇਕ ਭੋਜਨ ਸਾਰੇ ਬਿਰਥੇ ਲਗਦੇ ਹਨ (ਪਤੀ ਬਿਨਾਂ
ਓਹ ਸਾਰੇ) ਕਿਸ ਕੰਮ ਹਨ। (ਜਿਵੇਂ ਜੋਬਨ ਦੇ ਮਦ ਮੱਤੀ
ਇਸਤੀ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ
ਮਰਹੇ ਪਛੋਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਜਗਯਾਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤੀ)
ਜਵਾਨੀ (ਆਦਿ ਦੇ) ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਮਦ ਮੱਤੀ ਹੋਕੇ (ਪਤੀ
ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ) ਗੁਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ (ਤੇ ਫੇਰ ਪਛੋਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ
ਜਿਵੇਂ ਥਣਾਂ ਵਿਚੋਂ) ਚੋਇਆ ਦੁਪ (ਮੁੜ) ਥਣਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦਾ, (ਤਿਵੇਂ ਹਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿਲਕਦਾ ਗਿਆ ਸਮਾ, ਜੋ
ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੜ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ)। (ਇਸ
ਨਿਰਾਸਤਾ ਵਿਚ ਜਗਯਾਸੂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ)
ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ ਕਿ ਜਗਯਾਸੂ ਰੂਪੀ) ਇਸਤੀ (ਅਜੇ ਬੀ ਪਤੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ) ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ) ਮਿਲਾਈ
ਹੋਈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ) ਪਤੀ ਵਿਯੋਗ ਵਿਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ
ਪੈਂਦੀ (ਤੇ ਵਯਾਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੋਹਰ
ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓਹ ਮਿਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ) ॥ ੧ ॥

ਮੂੰਧ ਨਿਮਾਨੜੀਆ ਜੀਉ ਬਿਨੁ
ਧਨੀ ਪਿਆਰੇ ॥ ਕਿਉ ਸੁਖ
ਪਾਵੈਗੀ ਬਿਨੁ ਉਰ ਧਾਰੇ॥

ਨਾਹ ਬਿਨੁ ਘਰ ਵਾਸੁ ਨਾਹੀ
ਪੁਛਹੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆ ॥

ਬਿਨੁ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੁ ਨਾਹੀ
ਵਸਹਿ ਸਾਚਿ ਸਹੇਲੀਆ ॥

ਸਚੁ ਮਨਿ ਸਜਨ ਸੰਤੋਖਿ ਮੇਲਾ
ਗੁਰਮਤੀ ਸਹੁ ਜਾਣਿਆ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਛੋਡੈ ਸਾਧਨ
ਨਾਮਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਣੀਆ ॥੨॥

ਮਿਲੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੜੀਹੋ ਹਮ
ਪਿਰੁ ਰਾਵੇਹਾ ॥ ਗੁਰ ਪੁਛਿ
ਲਿਖਉਗੀ ਜੀਉ ਸਬਦਿ ਸਨੇਹਾ ॥
ਸਬਦੁ ਸਾਚਾ ਗੁਰਿ ਦਿਖਾਇਆ
ਮਨਮੁਖੀ ਪਛਤਾਣੀਆ ॥

ਨਿਕਸਿ ਜਾਤਉ ਰਹੈ ਅਸਥਿਰੁ
ਜਾਮਿ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ॥

ਸਾਚ ਕੀ ਮਤਿ ਸਦਾ ਨਉਤਨ

ਸਬਦਿ ਨੇਹੁ ਨਵੇਲਓ ॥

[ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਗਤਾਸੂ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਕੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ] ਹੋ ਜੀਓ ਜੀ! (ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਸੂ ਰੂਪੀ) ਇਸਤੀ (ਅਪਣੇ) ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ (ਦੇ ਮਿਲੇ) ਬਿਨਾਂ ਨਿਮਾਣੀ (ਹੋ ਰਹੀ) ਹੈ; (ਪਰ ਸੋਚ ਕਰੋ ਉਹ ਮੇਲ ਦਾ) ਸੁਖ ਕੀਕੂੰ ਪਾ ਸਕੇਗੀ (ਉਸ ਨੂੰ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। (ਅਤੇ) ਪਤੀ (ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਧਾਰੇ) ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਦਾ ਵਾਸਾ (ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, (ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰੂਪੀ) ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ (ਬੇਸ਼ਕ) ਪੁੱਛ (ਦੇਖੋ)! (ਓਹ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ) ਨਾਮ (ਨੂੰ ਧਾਰੇ) ਬਿਨਾਂ (ਹਰੀ ਕੰਤ ਨਾਲ) ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ (ਪੈਂਦਾ, ਹਾਂ ਓਹੀ ਪਯਾਰ ਦੁਆਰਾ) ਸੱਚ ਵਿਚ (ਟਿਕਕੇ) ਸੁਖੀ ਹੋਕੇ ਵੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। (ਹਾਂ ਓਹ ਸੰਤ ਰੂਪ ਸਖੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ) ਸਜਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਨ ਵਿਚ ਸੱਚ (ਨੂੰ ਧਾਰਿਆਂ) ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹੁ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। (ਸੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੂਪੀ) ਇਸਤੀ (ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ) ਨਾਮ ਨੂੰ (ਕਦੇ) ਨਾ ਛੱਡੇ, (ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ) ਸਹਜੇ ਹੀ ਨਾਮੀ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ॥ ੨ ॥

[ਹੁਣ ਦੱਸੀ ਜਾਚ ਦਾ ਅਮਲ, ਤੇ ਫਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ] ਹੋ ਸਖੀਓ! ਸਹੇਲੀਓ! ਆਓ ਮਿਲੋ, ਅਸੀਂ (ਮਿਲਕੇ) ਪਤੀ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਦਾ ਮੇਲ-ਸੁਖ ਮਾਣੀਏ। ਜੀਓ ਜੀ! (ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ) ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਕੇ (ਉਸ ਦੇ ਦੱਸੇ) ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਪਤੀ ਦਾ) ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖ ਲਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਜੋ) ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, (ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਣ ਨਾ ਆਈਆਂ) ਮਨਮੁਖੀ (ਰਹੀਆਂ ਓਹ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵਿਹੁਣੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ) ਪੱਛਤਾਈਆਂ। (ਪਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ) ਜਦ (ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ) ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ (ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਚ) ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, (ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰੇ) ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਇਹ ਨਿਸਚੇ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੋ) ਸੱਚ ਦੀ ਮਤਿ (ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ) ਸਦਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, (ਭਾਵ ਉਸ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਜੋ) ਪ੍ਰੇਮ (ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਓਹ (ਬੀ ਸਦਾ) ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੁਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਬੁੱਢਾ ਯਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਸਹਜਿ ਸਾਚਾ
ਮਿਲਹੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਹੋ ॥ ੩ ॥

ਮੇਰੀ ਇਛਾ ਪੁਨੀ ਜੀਉ ਹਮ ਘਰਿ
ਸਾਜਨੁ ਆਇਆ ॥ ਮਿਲਿ
ਵਰੁ ਨਾਰੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥

ਗੁਣ ਗਾਇ ਮੰਗਲੁ ਪ੍ਰੇਮਿ ਰਹਸੀ
ਮੁੰਧ ਮਨਿ ਓਮਾਹਓ ॥ ਸਾਜਨ
ਰਹੇਸੇ ਦੁਸਟ ਵਿਆਪੇ ਸਾਚੁ ਜਪਿ
ਸਚੁ ਲਾਹਓ ॥

ਕਰ ਜੋੜਿ ਸਾਧਨ ਕਰੈ ਬਿਨਤੀ
ਰੈਣਿ ਦਿਨੁ ਰਸਿ ਭਿੰਨੀਆ ॥
ਨਾਨਕ ਪਿਰੁ ਧਨ ਕਰਹਿ ਰਲੀਆ
ਇਛ ਮੇਰੀ ਪੁੰਨੀਆ ॥੪॥੧॥

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ ਕਿ) ਹੇ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਓ!
(ਸਾਚਾ=) ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੰ) ਮਿਲ ਪਵੇ, (ਉਹ)
ਮੇਹਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਇਸ ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ) ਸਹਜ ਮਾਰਗ ਨਾਲ
(ਸੋਖਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ॥ ੩ ॥

[ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੋਆਨੰਦ
ਸਰੂਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।]
ਹੇ ਜੀਓ ਜੀ! ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ (ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ) ਪੁੱਗ ਪਈ
(ਕਿਉਂਕਿ) ਸਾਡੇ ਘਰ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਤੀ ਆ ਗਿਆ। (ਹੁਣ)
ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਵਿਆ।
(ਭਾਵ ਸੰਤ ਸੱਜਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਂ ਉਸਦੇ।
ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਗੀਤ ਗਾ ਗਾ ਕੇ (ਉਡੀਕਦੀ)
ਇਸਤ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਹੋਈ (ਤੇ ਇਸਦੇ) ਮਨ ਵਿਚ
ਉਮਾਹ (ਹੀ ਉਮਾਹ ਭਰ ਗਿਆ)। (ਉਧਰ ਸਾਰੇ) ਸੱਜਣ
(ਦੇਵੀ ਗੁਣ) ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ (ਆਸੂਰੀ ਗੁਣ)
ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ*; (ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਕਿ) ਸੱਚੇ (ਨਾਮ) ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ (ਪਤੀ ਦੇ
ਮਿਲਾਪ) ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ (ਭਾਵ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ)। (ਹੁਣ ਦੁਇ) ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ
(ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਕਿ ਮੇਰੇ) ਰਾਤ
ਦਿਨ ਹੁਣ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਬੀਤ ਰਹੇ ਹਨ। (ਆਖਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ)
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ (ਸਭ) ਇੱਛਾ ਪੁੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ
(ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਪਤੀ (ਤੇ ਮੈਂ) ਇਸਤ੍ਰੀ (ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ)
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ॥ ੪ ॥ ੧ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਛੰਤ ਦੇ ੪ ਅੰਕ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਚ ਪਤੀ ਤੋਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ
ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਉਪਾਉ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਵਿਚ ਉਪਾਉ ਦੀ
ਵਰਤਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਮੇਲ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕਥਨ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਉਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜੋ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ
ਵਿਛੁੜਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਛੋੜੇ ਕਾਰਨ ਲਿੱਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ
ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ। ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ (ਸਾਧਾਰਣ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਗਾਫਲ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬੀ ਨਹੀਂ; ਇਸਨੂੰ ਪਤੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਲਣ
ਕਰਕੇ ਉਤਕੰਠਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਣ ਹੈ ਜੋ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਬਨ ਵਿਚ
ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਵਯ ਦੀ 'ਕਲਹਾਂਤਰਿਤਾ'
ਨਾਯਕਾ ਦੇ ਲਗ ਪਗ ਜਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਅੰਕ ੨ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸਤ੍ਰੀ

* ਨਸਿ ਵੇਵਹੁ ਕਿਲਵਿਖਹੁ ਕਰਤਾ ਘਰਿ ਆਇਆ ॥ ਦੁਤਹ ਦਹਨੁ ਭਇਆ ਗੀਵਿੰਦੁ ਪੁਗਟਾਇਆ ॥

ਕਾਵਯ ਦੀ 'ਪ੍ਰੇਖਤ ਪਤਿਕਾ' ਨਾਲ ਜਾ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਦੇਸ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੋਬੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਇਹੋ 'ਆਗਤ ਪਤਿਕਾ' ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ ਪਤੀ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅੰਕ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਂਗੇ ਪਾਂਗ ਸਾਰਾ ਰੂਪ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜੀ ਬਿਰਹਨੀ ਇਸਤੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਅੰਕ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤ੍ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਵਯ ਦੀ 'ਨਾਯਕਾ' ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਯਕਾ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹਾਵਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਦ 'ਮਿਲਾਈ' ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪ੍ਰੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਿਲਾਈ ਹੋਈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿ 'ਗੁਰੂ' ਵੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਲਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੨-ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁਬਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਿਰਹਨੀ ਨਾਯਕਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਯਾ ਭਗਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ 'ਗੁਰੂ' ਤੇ 'ਨਾਮ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਰਧਾਰਨਾ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚ ਹੋਣਾ, ਸੱਚ ਵਿਚ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਪਦ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨਾਯਕਾ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤੀ ਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿਚ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਂ ਹੀ ਬਿਰਹੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਕੇ ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੇ ਏਹ ਲੱਛਣ ਜਗਯਾਸੂ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇੜੀ ਵੀਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 'ਜਗਯਾਸੂ' ਨਾਮ 'ਜਾਣਨੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ' ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਯਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸੁਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ 'ਮਿਲਾਪ' ਦੀ ਉਤਕੰਠਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ 'ਪ੍ਰੇਮੀ' ਹੈ, 'ਭਗਤ' ਹੈ ਯਾ 'ਭਗਤ ਜਗਯਾਸੂ' ਕਹਿ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਨਾਹ ਬਿਨ' ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਪਤੀ ਦੀ ਸਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ।

ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀਕੂੰ ਹੋਵੇ? ਉੱਤਰ: ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਰ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਲਵੇ, ਕਦੇ ਵਿਸਾਰੇ ਨਾ। ਇਹ ਹੈ 'ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ'। ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਹੰਤਰ ਵਾਸ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ 'ਭਾਵਨਾ ਮਾਤ੍ਰ' (ਜੇ ਸਦੇਵੀ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ) ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 'ਭਾਵਨਾ', 'ਪ੍ਰੀਤ', 'ਪਯਾਰ' ਸਦੇਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 'ਨਾਮ' ਕੀਕੂੰ ਮਿਲੇ? ਤਾਂ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਸਦੇਵੀ ਤੇ ਸਾਈਂ ਤਕ ਅਪੜਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ 'ਉਪਦੇਸ਼' ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸੱਚ ਆਦਿ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਬੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਉਤਕੰਠਾ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਸਹਜੇ ਤੇ ਸੋਖਾ ਹੀ ਜਾ ਸਮਝਾਏਗਾ।

ਅੰਕ ੩-ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਜੋ ਉਪਾਉ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ: ਆਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਇਸ ਉਪਾਉ ਨਾਲ ਰੰਗ ਮਾਣੀਏ! ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਉਤਕੰਠਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ, 'ਸਚਾ ਸ਼ਬਦ' ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਛਲ ਨਾਮ, ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਮਾਨੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ

ਸਭ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਨਿਕਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦ (ਨਾਮ) ਨਾਲ ਉਹ ਬੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਤਬੀਅਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਰਤ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਸੱਚ ਦੀ ਜੇ ਮਤਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਈ ਰਖੇ ਇਹ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਜੁਆਨ, ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸਾਡਾ ਨੇਹੁ ਲਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਤੇ ਜੁਆਨ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਦਾ ਹੈ:-

“ਨਵਲ ਨਵਤਨ ਨਾਹੁ ਬਾਲਾ” ॥

[ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ੫, ਛੰਤ-੩

ਪੁਨਾ:-“ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ” ॥

[ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧-੧]

ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਾਪ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਖਾ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਬਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਕਿ ਇਹ ਨਦਰੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਆਪ ਤੁੱਠੇਗਾ। ਕੀਕੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ 'ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮੀ' ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਰਨੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਦਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸੁਖਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੪-ਹੁਣ ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਜਣ ਪਤੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਦੇਸੇਂ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਵਯ ਵਾਲੇ 'ਆਗਤ ਪਤਿਕਾ' ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਏਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਲੱਛਣ 'ਆਗਤ ਪਤਿਕਾ' ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤ੍ਰੈ ਪਦ-ਸਚੁ, ਸਾਚੁ, ਜਪਿ ਆਦਿ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਉਸ 'ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮੀ' ਦਾ ਰੂਪਕ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ ਏਹ ਦੱਸੇ ਹਨ:-

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਚਿਤ ਬਿਤੀ ਉਮਾਹ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗੇ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਯਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ 'ਭੰਵਰ' ਗੁਜਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਫੇਰ ਦੰਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਓਥੇ ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਸੁਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਓਥੇ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਥੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਪ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਂ ਜੀਓ! ਓਥੇ 'ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ' 'ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੇ ਪਤੀ' ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਛੂ-ਅਤਯੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਵਿਚ ਤਦਰੂਪ ਹੋਏ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਚਾਰ- ਕਰਮ, ਤਪ, ਯੋਗ, ਗਿਆਨ ਆਦਿ ਦੇ ਜੋ ਜੋ ਤ੍ਰੀਕੇ ਪਰਮਾਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਹਿਸਾਬੀ, ਗਲ-ਘੋਟੂ ਬੋਰ ਵਾਛੂ ਮਿੱਠੇ ਪਰ ਬੱਝ ਜਿਹੀ ਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਪਾਠਕ ਮਨ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਕੇ ਯਾ ਪਰਮਾਰਥ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਯਾ ਦਿਲਗੀਰੀ ਜੇਹੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਭਾਵ (mood) ਕਿਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਪਣਾ ਮਾਰਗ ਸਾਂਈਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 'ਮਨੋ ਭਾਵ' ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਸ ਵਲ ਰੁਖ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵਾਕ-

ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਪਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਹੈ ਗੁਰੂ': ਅਰਥਾਤ 'ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਆਦਿ ਗੁਰੂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਧੰਨ ਹੈ'। ਇਸ ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਨਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਢ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲਾ ਅਰਥਾਤ ਵਿਸਮਾਦ ਜਨਕ ਬੰਧਾ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਛੰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਮਾਰਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਕੇ ਉਤ-ਕੰਠਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਵੇਰਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ਕ, ਵਰਣਨ ਮਾਤ੍ਰ ਵੰਗ ਵਿਚ ਦੱਸਕੇ, ਰਮਦੁੱਠ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਗੋਂ ਕਾਵਯ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਠਕ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿਯ ਸਰੂਪਤਾ' ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਉਪਾਉ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਰਸ ਵਿਚ, ਸਮਝ ਲਵੇ। ਅਰਥਾਤ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇ-ਦਾਯਕ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡਰਾਇਆ, ਪਰ ਬਿਰਹਨੀ ਇਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਤਕੰਠਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਬ ਦੇ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਰਾਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਾਗੇ ਕਟਦਿਆਂ, ਹਾਵੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਲਿੱਸੇ ਪੈਂਦਿਆਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਿਰਹੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਝੱਟ ਅਪਣੀ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਵੀਂ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਬੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਂ, ਲੋੜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਲਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੇਰ ਅਪਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਨਾਮ ਲੈ। ਨਾਮ ਸਾਧਨ ਮਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਕ ਡੇਰ ਵਿਚ ਨਾਮ ਲਿਖਕੇ ਪ ਦੇਂਦੇ ਤੇ ਭੁਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਜਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵ ਸੰਯੁਕਤ (feeling ਵਾਲੀ) ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸੁਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 'ਪ੍ਰਿਯ' ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਯ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਵੱਸੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸੁਖ, ਉਮਾਹ, ਰਲੀਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਸਮਈ ਅੰਬਰਾਂ ਵਿਚ-ਵਿਸਮਾਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ-ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਦਗਤੀ ਦਾਤਾ ਦੱਸਿਆ ਤਦ ਬੀ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯ ਸਰੂਪਤਾ ਦਾ ਮੇਲਣਹਾਰ ਹੈ ਉਸੇ ਭਾਵ ਭਰੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਲੇ ਦੋਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਰਾਵੇਹਾ, (ਪਤੀ ਦਾ) ਸਨੇਹਾ, ਨਉਤਨ, ਨਵੇਲਓ, ਨਦਰੀ, ਇਛ ਪੁਨੀ, ਮਿਲਹੁ, ਸਖੀ, ਸਹੇਲੀਹੋ, ਸਾਜਨੁ ਆਇਆ, ਮੰਗਲੁ, ਗਾਇ, ਪ੍ਰੇਮ, ਰਹਸੀ, ਓਮਾਹਓ, ਰਹੰਸੇ, ਰਸਿ ਭਿੰਨੀਆ, ਰਲੀਆ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਪਦ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਰਸ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਨ ਦੇ ਮਨੇ ਭਾਵ (mood) ਨੂੰ ਸੁਆਦ ਰਸ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ-ਵਿਸਮਾਦੀ ਮਾਰਗ-ਦੇ ਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਠਨਤਾ, ਭਯਾਨਕਤਾ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੀ ਨਾਸਤਕਤਾ ਤੁੱਲ ਆਸਤਕਤਾ ਦਾ ਬੱਝ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਪਾਠਕ ਦੇ ਸੰਘੋਂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ।

ਆਪ ਜੀ 'ਅਪਣੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਾਧਨ' ਨੂੰ ਬੀ ਇਕ ਰਸਮਈ ਵਸਤੂ ਦੱਸਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਵਯ ਰਸਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਰ ਬਣਾਕੇ, ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਡਾਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਗਲ-ਘੋਟੂ ਬੇਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿੱਠੇ ਸੰਬ ਵਿਚ ਪਲਟ ਦੇਣਾ ਆਪ ਦੇ ਕਾਵਯ ਰਸੀ ਵਰਣਨ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਸਾਧਨ ਨਾ ਜਾਪੇ, ਪਰ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰਸਦਾਇਕ ਪਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਦੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਸਮਾਦੀ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆਰੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾ ਵੇਵੇ, ਜੋ ਪਿਆਰਾ ਕਿ ਆਪ 'ਪ੍ਰਿਯ' ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਨੇ ਤੋਂ ਦਾਨੇ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਵਿਦਯਾ ਦੇ ਜਾਣੂ 'ਅਸਤੀ ਭਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿਯ' ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਯ ਸਰੂਪ ਨੂੰ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਕੇ ਫੇਰ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਲੀਆ-ਆਨੰਦ-।

ਇਹ ਕੁਛ ਵਾਕਯ ਰਚਨਾ ਮਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਿਮਰੇ। ਰਸਤਾ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਜੋ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 'ਪ੍ਰਿਯ' ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਲ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਵਰਣਨ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਦੱਸੇ 'ਮਾਰਗ' ਦੀ ਅਕਸੀਰਤਾ ਯਾ ਪਾਰਸ ਛੁਹ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਯਾਖਯਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਠਨਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਸ ਦੀ ਵਯਾਖਯਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਲ-ਘੋਟੂ ਬੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਉਮਾਹੂ ਜਿੰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਭਰੀ ਹੈ, ਗੁਆ ਬੇਠਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਸੂਖਮ, ਉਡੰਤ, ਤਰਲਤਾ ਵਾਲੇ, ਉੱਚੇ, ਸੁੱਚੇ, ਰਸਭਰੇ ਖਜਾਲ ਕਾਵਯ ਦੇ ਰੰਗ ਰੰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਅਜੇ ਮੰਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੀ ਰਸਮਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੇਰ ਜੋ ਦੰਗ ਆਪ ਦੇ ਵਰਣਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰਜ਼ ਵਿਚ ਪਦ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੀ ਪੰਜ ਸੌ ਬਰਸ ਲੰਘਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਅੰਤੀਵਾਰਥ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ਕ ਵੇਦਾਂਤ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਰਜਿੰਦ ਯੋਗ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਵ ਵਿਹੂਣੇ ਕਰਮ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਪਦ ਪਦਾਰਥ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ 'ਖੰਭਾਂ' ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹੀ, ਵਿਸਮਾਦੀ, ਰਸ ਰੰਗ ਭਰੇ ਪ੍ਰਾਭੂ ਵਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਸਮਈ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗਕੇ ਨਾਮ ਅਗਾਧਣ ਵਿਚ ਲਗਕੇ 'ਪ੍ਰਿਯ' ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕ-ਛੰਤ-[ਸੰਸ: ਛੰਦਸ੍ ਯਾ ਛੰਦ: ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਵਯ ਦਾ ਵਜ਼ਨ, ਇਸ ਦਾ ਧਾਤੂ ਹੈ ਛਦਿ=ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ। ਵੇਦ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਛੰਦ ਹੈ। ਖੁਦ ਵੇਦ ਨੂੰ ਬੀ ਛੰਦ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਛੰਦ ਤੇ ਛੰਤ ਦੁਇ ਉਚਾਰਣ ਹਨ। ਨਜ਼ਮ, ਗੀਤ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਵਜ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਛੰਤ ਆਖਦੇ ਹਨ*। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਛੰਤ ਕਈ ਵਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੬੮੭।

ਮੁੰਧ-[ਸੰਸ: ਮੁਗ੍ਧ। ਪ੍ਰਾ: ਮੁਦ੍ਧ। ਪ੍ਰ: ਪੰ: ਮੁੰਦ। ਸਿੰਧੀ, ਮੁੰਧ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪਦ 'ਮੁਹੁ' ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਹੈ-ਮੂਰਛਿਤ ਹੋਣਾ। ਮੂਰਖ ਬਣਨਾ, ਅਨਜਾਣ ਹੋਣਾ-ਮੁਗ੍ਧ-੧. ਮੋਹ ਯਾ ਭਰਮ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ੨. ਮੂਰਖ, ਅਗਿਆਨੀ। ੩. ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ। ੪. ਭੋਲਾ। ੫. ਭੋਲੇਪਨ ਕਰਕੇ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਮੁਗ੍ਧਾ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ ਮੁਗ੍ਧ ਦਾ। ਮੁੰਧ ਪਦ ਏਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ 'ਮੁਗ੍ਧਾ' ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। (੧) ਅਨਜਾਣ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਭੋਲੀ ਇਸਤ੍ਰੀ। (੨) ਭੋਲੇਪਨ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਵਯੋਬਨ। (੩) ਕਾਵਯ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਮ-ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੁਆਨ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਮਨੋਹਰ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮਾਹੂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (੪) ਇਸਤ੍ਰੀ। ਕੋਈ ਇਸਤ੍ਰੀ। ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਇਸਤ੍ਰੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਮੁੰਧ ਉਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲੇ ਉਦਾਸ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਛੋਤਾਉਂਦੀ, ਰੋਂਦੀ, ਲਿੱਸੀ ਪਾਂਦੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ-ਰੋਨੀਆਂ ਵਖਤ ਵਿਹਾਣੇ ਨੂੰ। ਕਾਵਯ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ 'ਕਲਹਾਂਤਰਿਤਾ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਨ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਪਛੋਤਾਵੇ ਸੋ

*ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲਾੜੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣਵੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੀ ਛੰਦ ਆਖਦੇ ਹਨ।

‘ਕਲਹਾਂਤਰਿਤਾ’ ਕਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਖੀਰਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਇਹ ‘ਆਗਤ ਪਤਿਕਾ’ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਆਵੇ ਯਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ‘ਆਗਤ ਪਤਿਕਾ’ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਖੀਰਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਇਹ ‘ਆਗਤ ਪਤਿਕਾ’ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਇਹ ‘ਕਲਹਾਂਤਰਿਤਾ’ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਖਿਤ ਪਤਿਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਯੋਗ ਕਰੇ ਉਹ ‘ਪ੍ਰੇਖਿਤ ਪਤਿਕਾ’ ਕਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਥੋਂ ਹੀ ਘੁੰਡੀ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਿਰਹੇ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਾ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਸਚਾਤਾਪ ਵਿਚ ਹ। ਭਾਵ ਉਹ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਮੁੰਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾ ਸਾਧਾਰਣ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ ਬੇਮੁਖ ਜਰਾਸੂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੁਆਨੀ ਗੁਆਕੇ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਈਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਐਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਖਿਤ ਪਤਿਕਾ ਨਾਯਕਾ ਪਤੀ ਦੀ ਦੂਰੀ ਮਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਤਕੰਠਾ ਹੋ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਭੀੜ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਨੀ ਨੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਵੇਲਾ ਖੰਭ ਚੁਕਾ ਹੈ; ਲਿੱਸੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕ ਹੈ:-

ਫਰੀਦਾ ਨੰਦੀ ਕੰਤੁ ਨ ਹਾਵਿਓ ।। ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ ੫੪

ਪੁਨਾ:- ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨ ਰਾਵਿਆ ਧਉਲੀ ਰਾਵੇ ਕੋਇ॥ [ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ-੧੨

ਸੋ ਇਹ ਤਗਤੀ ਭਾਵ ਉਦੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਦੁਰਮਾਨ ਹੈ:-

ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਧਉਲੀ ਸਾਹਿਬੁ ਸਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਚਿਤਿ ਕਰੇ॥

[ਮਹਲਾ ੩, ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ ੧੩

ਸੋ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇਛਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬਦ ਵਿਚ ਇਸੇ ‘ਮੁੰਧ’ ਪਦ ਨਾਲ ਜਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲਈ ਫੇਰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਦ ਬੀ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸਤ੍ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਦ ਏਹ ਹਨ: ਸਾਧਨ, ਧਨ।

ਦੁਹੇਲੜੀਆ-ਦੁਹੇਲੀ। ਦੁਖੀ।

ਸਾਧਨ-[ਸੰਸ: ਸਾਧੀ ਜੋ ‘ਸਾਧੁ:’ ਪਦ ਦਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਹੈ ਭਲੀ ਇਸਤ੍ਰੀ। ਅਥਵਾ: ਧੰਨਯ (ਸੁਭਾਗ) ਇਸਤ੍ਰੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ‘ਧਨ੍’। ਪੁ: ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਹੈ: ਧੰਨਿ, ਧਨਿ। ‘ਧਨਿ’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ‘ਸਾ’ ਲਾਕੇ ਬਣਿਆ ‘ਸਾਧਨਿ’, ਫੇਰ ਅਰਥ ਲਿਆ-ਭਲੀ ਇਸਤ੍ਰੀ। ਫੇਰ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ‘ਇਸਤ੍ਰੀ’ ਇਸਤ੍ਰੀ।

ਧਨ-[ਵੇਖੋ ਉਪਰਲਾ ਪਦ ‘ਸਾਧਨ’] ਇਸਤ੍ਰੀ।

ਦੁਬਲਿ-[ਸੰਸ: ਦੁਰਬਲਾ। ਹਿੰਦੀ, ਦੁਬਲੀ] ਪਤਲੀ, ਲਿੱਸੀ।

ਹਾਵੈ-[ਪਛੇਤਾਵੇ ਵਿਚ ਹਾ ਹਾ ਕਰਨਾ। ਗਮ, ਚਿੰਤਾ] ਹਾਵੇ ਨਾਲ।

ਮੈ ਮਤ-[ਸੰਸ: ਮਦ ਮਤੁ:। ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮਸਤ। ਪ੍ਰਾ: ਮਅਮਤੁ:। ਸੁਸਤ। ਫਾਰਸੀ, ਮਯ + ਮਸਤ=ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਚ ਮਸਤ*] ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੂਰ। ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ, ਮਸਤੀ ਵਿਚ, ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ।

ਦੁਧਾ ਬਣੀ [ਪੁ: ਪੰਜਾ: ਦੁਧਾ=ਚੋਇਆ ਹੋਇਆ+ਬਣੀ=ਬਣਾਂ ਵਿਚ] ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਪਦ ਤੋਂ ਵਿਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ‘ਦੁਗ੍ਧ’ ਪਦ ਦਾ ਧਾਤੂ ਹੈ

*ਫਾਰਸੀ, ਮੈ=ਸ਼ਰਾਬ (+ ਮਸਤ)।

‘ਦੁਹੁ’=ਚੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੁਧਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰੁਪ ਵਿਚ ਇਹ ਪਦ ਸੰਗਯਾ ਵਾਚੀ ਨਹੀਂ। ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ‘ਚੋਇਆ ਪਦਾਰਥ ਦੁੱਧ’ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਚੋਇਆ ਹੋਇਆ’, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਇਕ ਧਾਤੂ ਹੈ ‘ਦਹੁ’, ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਸੜਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ‘ਦਗ੍ਧ’ ਬਣਿਆ (=ਸੜਿਆ)। ਇਸ ‘ਦਗ੍ਧ’ ਪਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਦ ਬਣਿਆ ‘ਦੱਧ’=ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ; ‘ਜੇਸੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ:—ਜਿਉ ਡਵਿ ਦਧਾ ਕਾਨੁ ॥ [ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟ-੧੬]

ਅਰਥਾਤ ਜਿਵੇਂ ਦਾਵਾਨਲ ਦਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ‘ਦਧਾ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ’ ਤਿਵੇਂ ‘ਦੁਧਾ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਚੋਇਆ ਹੋਇਆ (ਦੁੱਧ)’ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਦੋੜਾ’ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ‘ਦੁਧਾ’ ਪਦ ਨੂੰ ‘ਦੁੱਧੋ’ ਉਚਾਰਣ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ‘ਚੋਇਆ ਹੋਇਆ’ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਦੁਗ੍ਧ ਤੋਂ ਪਦ ਦੁਗ੍ਧਮੁ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਯਾ ਵਾਚੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ‘ਦੁੱਧ’ ਹਨ।

ਸੁਹੇਲੀਆ—ਸੁਖ ਵਾਲੀਆਂ, ਸੁਖ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੁਖੀ।

ਸਚੁ ਮਨਿ ਸਜਨ ਸੰਤਖਿ ਮੇਲਾ—ਸਚ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ (ਧਾਰਿਆ ਤੇ) ਸੰਤੋਖ ਦੁਆਰਾ।

(੨, ਐਉਂ) ਬਾ ਯਤਨ ਅਰਥ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:—ਸਚ ਸਰੂਪ ਸਜਣ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮੁ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ।

ਨਾਮਿ- ਨਾਮੀ ਵਿਚ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਚ।

ਨਾਮਿ ਸਹਜਿ—ਸਹਜੇ ਹੀ ਨਾਮੀ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

(ਅ) ਕਈ ਇਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸਹਜੇ ਹੀ (ਪਤੀ ਵਿਚ) ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸਾ ਕਰਨੇ ਵਿਚ ‘ਪਤੀ ਵਿਚ’ ਦਾ ਅਧਯਾਹਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਏਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮਿ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਨਾਮੀ ਵਿਚ ਹੋਰਥੇ ਬੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਯਥਾ:—

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਨਾਮਿ ਸਮਾਹਿ ॥ [ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅਸਟ-੫]

(ੳ, ਨਾਮ ਵਿਚ। ਭਾਵ ਜੋ ਜਗਯਾਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਡਦੀ ਉਹ ਵਯਾਪਕ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਵੇਹਾ—ਰਾਵੀਏ। [ਸੰਸ: ਰਮਣ=ਭੋਗਣਾ] ਮਾਣੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣੀਏ। ਸਨੇਹਾ—[ਸੰਸ: ਸੰਦੇਸ਼:] ਸੁਨੇਹਾ।

ਨਿਕਸਿ ਜਾਤਉ—ਜੋ ਨਿਕਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ।

ਜਾਮ—ਜਦੋਂ। ਨਉਤਨ—ਨਵਾਂ (ਪਿੱਛੇ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੫੨੫)।

ਨਵੇਲਓ—[ਸੰਸ: ਨਵਲ] ਜੋਬਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਰਹਸੀ—ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਆਨੰਦ ਹੋਈ। (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੧੩੬ ‘ਰਹਸ’)

ਓਮਾਹਓ—ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਉਡਲ ਆਇਆ।

ਰਹੰਸੇ—[ਦੇਖੋ ਰਹਸੀ] ਰਹੱਸ ਵਿਚ ਆਏ। ਖੁਸ਼ ਹੋਏ।

ਵਿਆਪੇ—[ਸੰਸ: ਵਯਾਪਨ=ਮਰ ਗਿਆ] ਨਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ।

(ਅ) ਦਬ ਗਏ। [ਸੰਪ੍ਰਦਾ]

ਲਾਹਓ—ਲਾਹਾ ਲਿਆ।

ਰਲੀਆ—ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਮੋਜਾਂ।

[ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧, ਛੰਤ-੨]

ਮਲ

ਗਉੜੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ਸੁਣਿ ਨਾਹ ਪਾਭੂ ਜੀਉ ਏਕਲੜੀ
ਬਨ ਮਾਹੇ ॥ ਕਿਉ ਧੀਰੀਗੀ ਨਾਹ
ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭ ਵੇਪਰਵਾਹੇ ॥

ਧਨ ਨਾਹ ਬਾਝਹੁ ਰਹਿ ਨ ਸਾਕੈ
ਬਿਖਮ ਰੈਣਿ ਘਣੇਰੀਆ ॥

ਨਹ ਨੀਦ ਆਵੈ ਪ੍ਰੇਮੁ ਭਾਵੈ
ਸੁਣਿ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀਆ ॥ ਬਾਝਹੁ
ਪਿਆਰੇ ਕੋਇ ਨ ਸਾਰੇ ਏਕਲੜੀ
ਕੁਰਲਾਏ ॥

ਨਾਨਕ ਸਾਧਨ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਈ
ਬਿਨੁ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੁਖ ਪਾਏ ॥੧॥

ਪਿਰਿ ਛੋਡਿਅੜੀ ਜੀਉ ਕਵਣੁ
ਮਿਲਾਵੈ ॥ ਰਸਿ ਪ੍ਰੇਮਿ ਮਿਲੀ
ਜੀਉ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਵੈ ॥ ਸਬਦੇ
ਸੁਹਾਵੈ ਤਾ ਪਤਿ ਪਾਵੈ ਦੀਪਕ
ਦੇਹ ਉਜਾਰੈ ॥

ਸੁਣਿ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਸਾਚਿ ਸੁਹੇਲੀ
ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੈ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ
ਮੇਲੀ ਤਾ ਪਿਰਿ ਰਾਵੀ ਬਿਗਸੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਧਨ
ਤਾ ਪਿਰੁ ਰਾਵੈ ਜਾ ਤਿਸਕੈ ਮਨਿ
ਭਣੀ ॥ ੨ ॥

ਅਰਥ

ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਜੀਓ (ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ) ਸੁਣੋ ! (ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ) ਇਕੱਲੀ (ਭਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ), ਬਨ ਵਿਚ (ਪਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਹੋਂਦੀ ਹੈ) । ਹੇ ਵੇਪਰਵਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ ! ਆਪ ਦੇ (ਆ ਮਿਲੋ ਤੋਂ) ਬਿਨਾਂ (ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਣ) ਕਿਵੇਂ ਧੀਰਜ ਪਕੜੇਗੀ ? (ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਧੀਰਜ ਪਕੜੇਗੀ) । (ਇਕੱਲਿਆਂ, ਲੰਮੀ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸਤ੍ਰੀ (ਅਪਣੇ) ਪਤੀ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ (ਤਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਆ ਮਿਲੋ ਬਿਨਾਂ ਉਮਰਾ ਰਹੀ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ) । (ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ! (ਜਿਵੇਂ ਅਨਮਿਲੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ) ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ (ਮੈਨੂੰ ਤਸਾਂ ਬਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਕੋ ਆਪ ਜੋ) ਪ੍ਰੇਮ (ਸਰੂਪ ਹੋ) ਪਯਾਰੇ ਲਗਾਵੇ ਹੋ । (ਹਾਂ ਜੀਓ ! ਜਿਵੇਂ) ਇਕੱਲੀ (ਬਨ ਵਿਚ ਭਾਵਾਂ ਡੋਲ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਉਸ ਦੀ) ਸਾਰ ਪਯਾਰੇ (ਪਤੀ) ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ (ਤਿਵੇਂ ਆਪ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਦੀ, ਪਯਾਰੇ ਜੀਓ, ਸਾਰ ਲਵੋ) ! (ਜਿਵੇਂ ਉਹ) ਇਸਤ੍ਰੀ (ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਬਨ ਬੇਲੇ ਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਜਾਣੂ ਦੀ) ਮਿਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਿਨਾਂ ਦੁਖ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਤਿਵੇਂ) ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲਾਇਆ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ (ਜਿਸ ਨੂੰ) ਪਤੀ (ਨੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ) ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕੋਣ (ਫੇਰ) ਮਿਲਾਵੇ (ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕੋਣ ਮਿਲਾਵੇ ? ਉੱਤਰ:) ਸੁਹਾਉਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਮ-ਰਸ ਵਾਲੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ (ਹੋ ਜਾਵੇ) । (ਹਾਂ, ਜਦ) ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਦ (ਗਯਾਨ ਰੂਪੀ ਦੀਵੇ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਦੇਹ (=ਅੰਤਹਕਰਣ) ਨੂੰ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ) ਤਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਵੇਗੀ । ਹੇ ਸਖੀ, ਹੇ ਸਹੇਲੀ ਸੁਣ ! (ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੂਪੀ ਇਸਤ੍ਰੀ) ਸੱਚੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ (ਉਸ) ਸੱਚ (ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ) ਦੁਆਰਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । (ਪਰ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ) ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ (ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ) ਮੇਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈ ਹੈ ਤਦ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨੇ (ਅਪਣਾ) ਰਸ ਰੰਗ ਦਿਤਾ ਹੈ; (ਐਸੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਖਿੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ॥੨॥

ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਨੀਘਰੀਆ ਜੀਉ
ਕੂੜਿ ਮੁਠੀ ਕੂੜਿਆਰੇ ॥

ਕਿਉ ਖੂਲੈ ਗਲ ਜੇਵੜੀਆ ਜੀਉ
ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ॥
ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੇ ਸਬਦਿ
ਵੀਚਾਰੇ ਤਿਸਹੀ ਕਾ ਸੋ ਹੋਵੈ ॥

ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਨਾਵਣ ਕਿਉ
ਅੰਤਰਿ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ॥
ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਗਤਿ ਕੋਇ ਨ ਪਾਵੈ
ਹਠਿ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਬੇਬਾਣੈ ॥ ਨਾਨਕ
ਸਚ ਘਰੁ ਸਬਦਿ ਸਿਵਾਪੈ ਦੁਬਿਧਾ
ਮਹਲੁ ਕਿ ਜਾਣੈ ॥ ੩ ॥

ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਜੀਉ ਸਬਦ
ਸਚਾ ਵੀਚਾਰੇ ॥ ਤੇਰਾ ਮਹਲੁ ਸਚਾ
ਜੀਉ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਵਾਪਾਰੇ ॥
ਨਾਮ ਕਾ ਵਾਪਾਰੁ ਮੀਠਾ ਭਗਤਿ
ਲਾਹਾ ਅਨਦਿਨੈ ॥

ਤਿਸੁ ਬਾਝੁ ਵਖਰੁ ਕੋਇ ਨ ਸੂਝੈ
ਨਾਮੁ ਲੇਵਹੁ ਖਿਨੁ ਖਿਨ ॥

ਪਰਖਿ ਲੇਖਾ ਨਦਰਿ ਸਾਚੀ
ਕਰਮਿ ਪੂਰੈ ਪਾਇਆ ॥

[ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ?] ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ (ਠਗਣੀ) ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਕੂੜ ਵਿਚ (ਪਾਕੇ) ਜੀਵ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ ਹੈ (ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ) ਕੂੜਿਆਰ (ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ) ਹੈ; (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ) ਨਿਘਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। (ਭਾਵ ਇਹੋ ਬਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੈ)। (ਮਾਇਆ ਠੱਗਣੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਗਲ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ) ਗਲ ਦੀ ਜੇਉੜੀ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ (ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ) ਬਿਨਾਂ ਕੀਕੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ? (ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ)। (ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਵੀਚਾਰ ਕਰੇਗਾ (ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ) ਹਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ (ਹਰੀ) ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ*। ਪੁੰਨ ਦਾਨ, ਅਨੇਕ (ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥ) ਇਸ਼ਨਾਨ (ਆਦਿ) ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੀਕੂੰ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? (ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦੇ)। ਜੰਗਲ ਵਿਖੇ ਹੱਠ ਸਾਧਨ ਨਾਲ (ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਵੱਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ) ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੋ ਨਾਨਕ ! ਸੱਚਾ ਘਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ) ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਿਧਾ (ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਸਾਈਂ ਦੇ ਮਹਲ=) ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ) ॥ ੩ ॥

[ਹੁਣ ਨਾਹ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਉਪਾਉ ਤਾਕੀਦ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:] (ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਜੀਓ ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ (ਤੇ ਉਸਦਾ) ਵੀਚਾਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਹਲ (ਸਰੂਪ) ਸੱਚਾ ਹੈ ਜੀਓ ! (ਤੇਰਾ) ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ (ਕੇਵਲ ਸੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿੱਠਾ (ਬੀ) ਹੈ (ਭਾਵ ਰਸ ਦਾਯਕ ਹੈ)। ਇਸ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਛਾ ਹੈ ਭਗਤੀ, (ਉਹ ਭਗਤੀ ਫੇਰ ਅਲਪ ਕਾਲਕ ਨਹੀਂ ਉਹ) ਹਰ ਰੋਜ਼ੀ (ਅਰਥਾਤ ਸਦੇਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਉਸ (ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ) ਬਿਨਾ ਕੋਈ (ਹੋਰ ਉਸ ਤੁੱਲ) ਸੋਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ (ਇਸ ਲਈ) ਹਰ ਖਿਨ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। (ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵਪਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਮ ਵੱਖਰ ਦਾ) ਲੇਖਾ (ਅਸੀਂ) ਪਰਖ ਲੀਤਾ ਹੈ (ਪਰ ਇਹ ਪਰਖਣਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ) ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ (ਗੁਰੂ) ਪਾਇਆ (ਤੇ ਉਸਨੇ) ਸੱਚੀ ਨਜ਼ਰ

*ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਹਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਗੁਰੂ) ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਹਰੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

†ਜਬਾ-ਬਨਹਿ ਬਸੇ ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਜਉ ਲਉ ਮਨਹੁ ਨ ਤਜਹਿ ਬਿਕਾਰ ॥

[ਮਾਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀਉ-੧

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਠਾ | (ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਖਣਾ ਹੋ ਗਈ) । ਹੇ ਨਾਨਕ !
ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ॥ (ਇਹ) ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਮਹਾਂ ਰਸ ਰੂਪੀ ਨਾਮ (ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ
੪॥ ੨ ॥ ਪਾਇਆ ਹੈ) ਨਿਸਚੇ (ਜਾਣੇ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਇਆ
ਹੈ* ॥ ੪ ॥ ੨ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਛੰਤ ਵਿਚ ਬੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀ ਤੀਬਰ ਚਾਹ
ਵਾਲੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਰੂਪਕ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਾਵਯ ਦੀ ਪਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉਡਾਵਣ ਹਾਰ
ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਤ੍ਰੀ ਬਨਾਂ ਵਿਚ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੈ। ਬਨ ਵਿਚ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ
ਖਯਾਲ ਯਾ ਨਿਸਚੇ ਵਿਚ ਕਿ ਓਥੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ
ਹੈ। ਕਾਵਯ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਸਥਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਅਕੁਲਾਵੇ, ਦੁਖ ਕਰੇ ਉਹ 'ਵਿਲੁਲਬਧਾ'
ਕਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ
ਬਨ ਵਿਚ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਐਸਾ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਪਦੇਸ਼
ਦੁਆਰਾ ਯਾ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਢੁੰਡਾਉ ਨੂੰ ਨਿਸਚੇ ਹੋਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਨ
ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਉਹ ਬਨ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਓਥੇ ਬੀ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਘਬਰਾ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਉਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਛੰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਿਯੋਗੀ' ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਹਾ ਜੋ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਛੰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਯੋਗੀ ਦਾ
ਹਾਲ ਹੈ ਜੋ ਬਨ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਅਕੁਲਾਕੇ
ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਛੰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਹੀ ਪਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਰਹਨੀ ਇਸਤ੍ਰੀ
ਵਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮਾਤ੍ਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਯੋਗੀ' ਤੋਂ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਪਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਵੇਪਰਵਾਹ, ਮਿਲੇ
ਮਿਲਾਈ ਆਦਿ ਸੈਨਤਾਂ ਸੱਟ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਅੰਕ ੨—ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਯੋਗੀ' ਦਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ
ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤਿ ਉੱਤਮ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ
ਬਨ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਈ' ਕਹਿਕੇ, ਸੈਂਨਤ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਅੰਕ ੨ ਦੀ
ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਮਿਲਾਵੇ? ਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ
ਉਪਰਾਲਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਪਰਾਲੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਉਂ ਲੜੀ ਬੱਧੀ ਕਿ
ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਸ-ਮਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵੀ ਰਸਮਯਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਸਮਯਤਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਬੀ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਪਾਕੇ ਸੱਚੇ ਦੇ
ਗੁਣ ਗਾਯਨ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਨਾ
ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਲੈ ਕੇ ਉਪਾਲੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੀ ਮਿਲਨਾ ਉਸਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਬੀ
ਮਿਹਰ ਸੀ, ਅੰਤਮ ਮੇਲ ਬੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

* ਅਥਵਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਮਹਾਂ ਰਸ (ਰੂਪੀ) ਨਾਮ ਅਤੇ (ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮੀ) ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ)
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

† ਸਿਸਾਰ ਨੂੰ ਬੀ ਬਨ ਕਿਹਾ ਹੈ: ਬਨਿ ਭੀਹਾਵਲੈ ਹਿਕੁ ਸਾਬੀ ਲਧਮੁ ਦੁਖ ਹਤਤਾ ਹਰਿਨਾਮਾ ॥

ਪੁਨਾ.—ਉਦਿਆਨ ਬਸਨੰ ਸੰਸਾਰੰ ਸਨਦੰਧੀ ਸ੍ਵਾਨ ਸਿਆਲ ਖਰਹ ॥

[ਵਾਰ ਗੁਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫-੭

[ਸਫੇਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮ: ੫-੫੮

ਅੰਕ ੨-ਅੰਕ ੧ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਪੁਲਬਧਾ ਵਾਂਙੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਯੋਗੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬੱਧਾ ਸੀ, ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਮਾਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਦਾ ਹੈ; ਨਾ ਮਿਲਣੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ, ਜੀਵ ਆਪ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਠੱਗਣੀ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਕੇ ਕੂੜ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮਾਨੋ ਜੇਉੜੀ ਪਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਵੱਲ ਧੂਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੇਉੜੀ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ ਦਿਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਫੇਰ ਕਾਰਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ 'ਗੁਰੂ' ਦਾ ਮੇਲਾਵਣ ਹਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਜੋਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜੇਵੜੀ ਕੱਪਦਾ ਹੈ-ਅਤਿ ਪਯਾਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ।

ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਰਮ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਜੇਵੜੀ ਨਹੀਂ ਕੱਪ ਸਕਦੇ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ*। ਸੋ ਜੋ ਦ੍ਰਿਤ ਭਾਵਨਾ ਛੋੜਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅੰਕ ੬-ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ 'ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ' ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਾਸੀਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਹਾਂ ਰਸ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਦਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਭਿੱਖੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਅਲੁੜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਣਾ, ਆਦਿ। ਇਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵਾਰੰਵਾਰ ਤਾਕੀਦ ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ, ਨਾਮ, ਕਰਮ, ਪਰਖ, ਨਦਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਨਾਹ-ਪਤੀ (ਦੇਖੋ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਰ, ਕੰਤ, ਧਨੀ, ਨਾਹ ਪਦ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਇਕੋ ਹੈ)।

ਧੀਰੋਗੀ-ਧੀਰਜ ਪਕੜੇਗੀ। ਧੀਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਘਬਰਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ।

ਸਾਰੇ-ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੰਮੁਲ ਕਰਦਾ।

• ਦੇਹ-ਸਰੀਰ। ਪਰ ਏਥੇ ਦੇਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਜੋ ਸ਼ੇ ਦੇਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਮਨ ਅੰਤਹਕਰਣ ਨੂੰ ਆਪੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।

ਮੋਹਣੀ-ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ। ਠੱਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ।

ਨੀਘਰੀਆ-ਨਿ+ਘਰ+ਆ=ਨਾ ਘਰ ਵਾਲਾ। ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਜੋ ਅਪਣੀ ਆਤਮ ਲੱਖਤਾ ਤੋਂ ਘੁੱਸ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਵੜੀਆ-ਰੱਸੀ, ਮੁਰਾਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਰਤਿ-[ਸੰਸ:] ਮੁਕਤੀ

ਨਿਗ੍ਰਹਿ-[ਸੰਸ: ਨਿਗ੍ਰਹ=ਰੋਕ] ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ।

ਬੇਬ ਠੈ-[ਫਾ:, ਬਯਾਬਾਨ] ਉਜਾੜ। ਉਜਾੜਾਂ ਵਿਚ। ਉਜਾੜ ਵਿਖੇ। ਉਜਾੜ ਤੋਂ।

ਸਚ ਘਰੁ-ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਦਾ ਘਰ (=ਸਰੂਪ)।

ਮਹਲੁ-ਸਰੂਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਲਾਹਾ-ਨਫਾ। ਖੱਟੀ।

[ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੩, ਛੰਤ-੩]

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੩

੧ ਓ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਮੂਲ

ਸਾਧਨ ਬਿਨਉ ਕਰੇ ਜੀਉ ਹਰਿ
ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ॥ ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਰਹਿ
ਨ ਸਕੈ ਜੀਉ ਬਿਨੁ ਹਰਿ
ਪਿਆਰੇ ॥ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਪਿਆਰੇ
ਰਹਿ ਨ ਸਾਕੈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਮਹਲੁ
ਨ ਪਾਈਐ ॥ ਜੋ ਗੁਰੁ ਕਹੈ ਸੋਈ
ਪਰੁ ਕੀਜੈ ਤਿਸਨਾ ਅਗਨਿ
ਬੁਝਾਈਐ ॥ ਹਰਿ ਸਾਚਾ ਸੋਈ
ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਏਨੁ
ਸਿਵਐ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਏ ॥ ਨਾਨਕ
ਸਾਧਨ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਈ ਜਿਸਨੋ
ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ॥੧॥

ਧਨ ਰੈਣਿ ਸੁਹੇਲੜੀਏ ਜੀਉ ਹਰਿ
ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ
ਭਾਉ ਕਰੇ ਜੀਉ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ
ਗਵਾਏ ॥ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ
ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਨਦਿਨੁ ਲਾਗਾ
ਭਾਓ ॥ ਸੁਣਿ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਜੀਅ
ਕੀ ਮੇਲੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਓ ॥
ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਤਾ ਕੰਤ
ਪਿਆਰੀ ਨਾਮੇ ਧਰੀ ਪਿਆਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਨਾਹ ਪਿਆਰੀ
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗਲਿ ਹਾਰੇ ॥੨॥

ਧਨ ਏਕਲੜੀ ਜੀਉ ਬਿਨੁ ਨਾਹਿ
ਪਿਆਰੇ ॥ ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਮੁਠੀ ਜੀਉ
ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਕਰਾਰੇ ॥ ਬਿਨੁ

ਅਰਥ

ਹੇ ਜੀਓ ਜੀ ! ਇਸਤੀ (ਰੂਪੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਯੋਗੀ) ਹਰੀ ਦੇ
ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । (ਉਹ) ਪਿਆਰੇ
ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹੇ ਜੀਓ ! ਖਿਨ ਪਲ ਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ
ਸਕਦਾ । (ਹਾਂ) ਪਿਆਰੇ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,
ਪਰ (ਹਰੀ ਦਾ) ਮਹਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਦਾ ।
ਗੁਰੂ ਜੋ ਆਖੇ ਸੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਇਉਂ)
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ (ਰੂਪੀ) ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਲਈਦੀ ਹੈ । (ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ
ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ) ਉਹੀ ਹਰੀ ਹੀ (ਇਕ) ਸਤ੍ਯ (ਸਰੂਪਤਾ
ਵਾਲਾ) ਹੈ ਓਸ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ (ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ) ਨਹੀਂ ਹੈ
(ਤੇ ਉਸ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਨੂੰ) ਸੇਵੇ ਬਿਨਾਂ (ਕੋਈ ਸਦੇਵੀ) ਸੁਖ
ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਉਹ) ਇਸਤੀ (ਰੂਪ
'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਯੋਗੀ' ਜਿਸਨੂੰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਆਪ ਗੁਰੂ (ਨਾਲ) ਮਿਲਾਵੇ
(ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ) ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

ਇਸਤੀ (ਰੂਪੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਯੋਗੀ ਦੀ) ਰਾਤ ਸੁਖਾਂ ਵਿਚ
ਤਾਂ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚਿਤ ਲਾਵੇ । (ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਨਾਲ ਚਿਤ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਸੋ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾ ਭਾਵ (ਮਨ) ਵਿਚੋਂ ਗੁਆਕੇ ।
(ਹਾਂ ਮਨ) ਵਿਚੋਂ ਟੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰੇ (ਤੇ) ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ
ਤਦ ਸਦੇਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ । ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਜੀਅ ਦੀ ਮੇਲੀ
(ਸੰਤ ਰੂਪ) ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਓ ! ਸੁਣੋ: ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ
ਸਮਾਈ ਕਰੋ । (ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ) ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ
ਸਿਮਰੋ, (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ) ਕੰਤ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਓ, (ਪਰ)
ਤਾਂ (ਜੇ) ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਓਗੇ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਉਹ)
ਇਸਤੀ (ਰੂਪ ਪ੍ਰੇਮੀ) ਪਤੀ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ ਜੋ (ਅਪਣੇ) ਗਲ ਵਿਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਾਰ (ਵਾਂਝੂ ਸਦੀਵ
ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰਖਦੀ ਹੈ) ॥ ੨ ॥

ਹੇ ਜੀਓ ਜੀ ! (ਜਿਵੇਂ) ਇਸਤੀ ਇਕੱਲੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਤਿਵੇਂ ਵਿਯੋਗੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਿਨਾਂ ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਕੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿਚ
ਨਿਰਤ ਹੈ । ਹਾਂ) ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਖਾ ਤਰਿਆ

ਸਬਦ ਪਿਆਰੇ ਕਉਣੁ ਦੁਤਰੁ
ਤਾਰੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਖੁਆਈ॥
ਕੂੜਿ ਵਿਗੁੜੀ ਤਾ ਪਿਰਿ ਮੁੜੀ
ਸਾਧਨ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈ॥

ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ ਮਾਤੀ
ਅਨਦਿਨੁ ਰਹੈ ਸਮਾਏ॥ ਨਾਨਕ
ਕਾਮਣਿ ਸਦਾ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਹਰਿ
ਜੀਉ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ॥ ੩॥

ਤਾ ਮਿਲੀਐ ਹਰਿ ਮੇਲੇ ਜੀਉ
ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਕਵਣੁ ਮਿਲਾਏ॥
ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ
ਜੀਉ ਕਉਣੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ॥
ਗੁਰੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ਇਉ ਮਿਲੀਐ
ਮਾਏ ਤਾ ਸਾਧਨ ਸੁਖੁ ਪਾਏ॥
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰੁ
ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮਗੁ ਨ ਪਾਏ॥
ਕਾਮਣਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ ਮਾਤੀ
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੇ॥ ਨਾਨਕ
ਕਾਮਣਿ ਹਰਿ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ
ਕੈ ਭਾਇ ਪਿਆਰੇ॥੪॥੧॥

ਜਾਣ ਵਾਲੇ (ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ) ਤੋਂ ਕੌਣ (ਉਸ ਨੂੰ) ਤਾਰੇਗਾ ?
(ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ (ਆਕੇ ਆਪੇ ਤੋਂ)
ਖੰਭਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। (ਇਉਂ ਜਦ) ਝੂਠ ਵਿਚ (ਆਕੇ)
ਵਿਗਾੜ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤੀ (ਰੂਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ, (ਹੁਣ) ਇਸਤੀ (ਰੂਪ ਵਿਯੋਗੀ) ਨੂੰ
ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। (ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਬੀ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ
ਵਿਚ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤੇ ਸਹਜ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਹੇ, ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ
ਨਾਮ ਵਿਚ) ਸਮਾਈ ਰਖੇ (ਤਾਂ ਉਹ) ਇਸਤੀ (ਰੂਪੀ
ਵਿਯੋਗੀ ਜੇ) ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹਰਿ ਜੀਉ (ਉਸ
ਨੂੰ) ਆਪ (ਅਪਣੇ ਨਾਲ) ਮਿਲਾਏਗਾ, ਹੇ ਨਾਨਕ ! ॥ ੩ ॥
(ਹਾਂ) ਜੀਓ ! ਤਾਂ ਹੀ ਹਰੀ ਨੂੰ) ਮਿਲ ਸਕੀਦਾ ਹੈ (ਜੇ) ਹਰੀ
(ਆਪ ਅਪਣੇ ਨਾਲ) ਮੇਲ ਲਵੇ, ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਹੋਰ)
ਕੌਣ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ! (ਉਸਦੇ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਜੇ) ਭਰਮ
(ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ) ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ
ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮਾਂ ! ਐਉਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀਦਾ ਹੈ
(ਜੇ) ਗੁਰੂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ, (ਤਦ ਹੀ) ਇਸਤੀ (ਰੂਪ
ਵਿਯੋਗੀ) ਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ (ਕੀਤੇ)
ਬਿਨਾਂ ਬੜਾ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ (ਚਾਨਣੇ ਚਿਤੇ)
ਬਿਨਾਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। (ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਵਿਯੋਗੀ ਰੂਪੀ)
ਇਸਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰਦੀ ਹੈ, (ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਦੇ) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹਜ (=ਗਿਆਨ) ਵਿਚ
ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸ
ਵਿਯੋਗੀ ਰੂਪ) ਇਸਤੀ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ
ਹਰੀ (ਰੂਪੀ) ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ॥ ੪ ॥ ੧ ॥

ਵਯਾਖਯਾ-- ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਛੰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਨੋ ਸੁਖੱਲਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
ਇਸ ਛੰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਦ ਸਾਧਨ,
ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਈ, ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ, ਕੰਤ, ਕਾਮਣਿ, ਨਾਹ, ਏਕਲੜੀ, ਆਦਿ ਵਰਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲੇ
ਦੋ ਛੰਤਾਂ ਵਿਚ ਸਨ। ਖਿਆਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।

‘ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਯੋਗੀ ਪੁਰਖ’ ਨੂੰ ਬਿਰਹਨੀ ਇਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜੀ
ਨੂੰ ਏਕਲੜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ! ਕਾਰਣ; ਦੂਜਾ ਭਾਉ=ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕੂੜ ਵਿਚ ਲੱਗਕੇ
ਕੂੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਦਿ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਦਾਰੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ: ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਬਦ
(=ਉਪਦੇਸ਼), ਨਾਮ, ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਆਦਿ।

ਅੰਕ ੧, ੨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਯੋਗ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਦੋਣ
ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਲਓ।
ਫੇਰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਲ ਵਿਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਹੋਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਬਦ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਮਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੁਰੇ। ਐਸਾ ਕਿ

ਮਾਨੋਂ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਸਤੂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤਿ ਦਾ, ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਅੰਕ ੩. ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੱਸੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਿਛੋੜਿਆ, ਜੀਵ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੇ ਵਿੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਦਾ ਤਾਣ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਹਿੰਸਾਸ ਅਪਣੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਰੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਭ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਣਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਏਗਾ।

ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ ਇਹੋ ਵਿਸ਼ਯ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੇਲਣਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਹਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਲਈ ਅੰਕ ੧ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਭਰਮ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਜ ਵਿਚ ਪੁਚਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਈਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਿਲਕੇ ਸਦੈਵੀ ਸੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕ-ਸਾਰੇ ਪਦ ਲਗ ਪਗ ਪਿਛਲੇ ਛੰਤਾਂ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ।

ਪਰੁ-ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਿਸਨਾ-ਤਿਸਨਾ।

ਸਾਹੀ-ਯਾਦ ਕਰੇ, ਸੰਭਾਲੇ।

ਕਰਾਏ-ਤਕੜੇ, ਤਿੱਖੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ। ਉਹ

ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤਾਣ ਨਾਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ* ਤੇ ਸਿਖ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਦੁਤਰੁ-[ਸੰਸ:। ਦੁਸ਼ਤਰ] ਜਿਸ ਦਾ ਤਰਨਾ ਕਠਨ ਹੈ।

ਮਗੁ-[ਸੰਸ:। ਮਾਰਗ] ਰਸਤਾ।

[ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩, ਛੰਤ-੪]

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥
ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀਉ
ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਕਿਉ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ
ਮਾਈ ॥ ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਨੀਦ ਨ
ਆਵੈ ਜੀਉ ਕਾਪੜੁ ਤਨਿ ਨ
ਸੁਹਾਈ ॥ ਕਾਪਰੁ ਤਨਿ ਸੁਹਾਵੈ
ਜਾ ਪਿਰ ਭਾਵੈ ਗੁਰਮਤੀ ਚਿਤੁ
ਲਾਈਐ ॥ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣਿ ਜਾ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੈ ਗੁਰ ਕੈ ਅੰਕਿ

ਹੋ ਜੀਓ ਜੀ ! (ਮੈਂ ਅਪਣੇ) ਪਤੀ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੇ ਬਿਨਾ
ਮੂਲੋਂ ਨਿਮਾਣੀ (ਹੋ ਰਹੀ) ਹਾਂ, ਹੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ! (ਮੈਂ ਅਪਣੇ)
ਪਤੀ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ? ਹੋ ਜੀਓ ਜੀ ! ਪਤੀ ਬਿਨਾ
ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਨਾ ਤਨ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਸੁਹਾਵਾ ਲਗਦਾ
ਹੈ। (ਹਾਂ) ਕੱਪੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਾ ਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
(ਇਸਤ੍ਰੀ) ਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; (ਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣ ਲਈ)
ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਵਿਚ ਚਿਤ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਹਾਂ),
ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾ
ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ (ਵਾਛੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ
ਪ੍ਰਾਪਤ) ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। (ਤਦ ਵੇਰ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ

* ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਨੁ ਜੁ ਏਕੁ ॥

ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੁਇ ਗਿਰਿ ਪਰਿਆ ਪਰਾ ਕਰੇਜੇ ਛੇਕੁ ॥

[ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ-੧੯੪]

ਤਬਾ-ਪਿਰਮ ਪੇਕਾਮੁ ਨ ਨਿਕਲੈ ਜਾਇਆ ਤਨਿ ਸੁਜਾਣਿ ॥

[ਸਲੋਕ ਭਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਮਹਲਾ ੧-੧੩]

ਮੁਰਦਾ ਹੋਇ ਮੁਰੀਦ ਸੋ ਗੁਰ ਗੋਰਿ ਸਮਾਵੈ ॥

[ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਵਾਰ ੯ ੨੨]

ਸਮਾਈਐ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੈ ਮੇਲਾ ਤਾ
ਪਿਰੁ ਰਾਵੀ ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਸੇਸਾਰੇ ॥

ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਨਾਹ ਪਿਆਰੀ
ਜਾ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ॥੧॥

ਸਾਧਨ ਰੰਗੁ ਮਾਣੇ ਜੀਉ ਆਪਣੇ
ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੇ ॥ ਅਹਿਨਿਸਿ
ਰਗਿ ਰਾਤੀ ਜੀਉ ਗੁਰ ਸਬਦੁ
ਵੀਚਾਰੇ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੇ
ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਇਨ ਬਿਧਿ ਮਿਲਹੁ
ਪਿਆਰੇ ॥ ਸਾਧਨ ਸੋਹਾਗਣਿ
ਸਦਾ ਰਗਿ ਰਾਤੀ ਸਾਚੈ ਨਾਮਿ
ਪਿਆਰੇ ॥ ਅਪੁਨੇ ਗੁਰ ਮਿਲਿ
ਰਹੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਗਹੀਐ ਦੁਬਿਧਾ
ਮਾਰਿ ਨਿਵਾਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ
ਹਰਿ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਸਗਲੇ ਦੁਖ
ਵਿਸਾਰੇ ॥ ੨ ॥

ਕਾਮਣਿ ਪਿਰਹੁ ਭੁਲੀ ਜੀਉ
ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਪਿਆਰੇ ॥ ਝੂਠੀ
ਝੂਠਿ ਲਗੀ ਜੀਉ ਕੂੜਿ ਮੁਠੀ
ਕੂੜਿਆਰੇ ॥

ਕੂੜੁ ਨਿਵਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰੇ ਜੁਐ
ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰੇ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੁ
ਸੇਵੇ ਸਚਿ ਸਮਾਵੈ ਵਿਚਹੁ ਹਉਮੈ
ਮਾਰੇ ॥

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਵਸਾਏ
ਐਸਾ ਕਰੇ ਸੀਗਾਰੇ ॥ ਨਾਨਕ
ਕਾਮਣਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਣੀ ਜਿਸੁ
ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥ ੩ ॥

ਦੁਆਰਾ (ਸਾਈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ) ਮੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ
(ਫੇਰ ਉਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰੇਮੀ) ਪਤੀ (ਪਰਮੇਸਰ) ਨੂੰ ਮਾਣਦੀ
ਹੈ; ਹਾਂ, ਇਸ) ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ (ਸੱਚਾ) ਲਾਭ (ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ)
ਨਾਮ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਤੀ (ਪਰਮੇਸਰ ਨੂੰ (ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ
ਰੂਪ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਿਆਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਗੁਣ
(ਸਦਾ) ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ॥ ੧ ॥

(ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੂਪ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਪਣੇ ਪਿਆਰੇ (ਪਰਮੇਸਰ) ਨਾਲ
ਰੰਗ (ਆਨੰਦ) ਮਾਣਦੀ ਹੈ। (ਜੋ) ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ
ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। (ਹਾਂ ਜੋ)
ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਤੇ) ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ
ਹੈ, (ਤੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ) ਇਸ ਤ੍ਰੇਕੇ ਨਾਲ (ਮੈਂ ਅਪਣੇ)
ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ (ਮਿਲਹੁ=) ਮਿਲਾਂਗੀ। (ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹੀ ਇਸਤ੍ਰੀ
ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਹੋ ਜੋ (ਅਪਣੇ) ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿਚ
ਸਦਾ ਰੰਗ ਰੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। (ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ) ਅਪਣੇ
ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਹੀਏ, (ਉਸ ਤੋਂ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਨਾਮ)
ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਈਏ।
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਹਰੀ(ਰੂਪ) ਵਰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ
(ਤੇ ਉਸਨੇ) ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰ ਲਏ ਹਨ (ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ)
ਸਾਰੇ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ) ॥ ੨ ॥

ਇਸਤ੍ਰੀ (ਅਪਣੇ) ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ
ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੇ ਜੀਓ ਜੀ! (ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ
ਝੂਠੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਉਸ) ਝੂਠ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ
ਝੂਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, (ਹਾਂ) ਝੂਠ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ (ਸਚਿਆਰ
ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ) ਕੂੜਿਆਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। (ਇਸ ਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਝੂਠ ਨੂੰ (ਉਸ
ਨਾਲ) ਦੂਰ ਕਰੇ (ਅਕਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ) ਜਨਮ ਜੂਏ ਵਿਚ
ਨਾ ਹਾਰ ਜਾਏ, [ਕੀਕੂੰ ? ਉੱਤਰ:] ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ
ਕਮਾਈ ਕਰੇ (ਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨ) ਵਿਚੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰੇ
(ਤਾਂ) ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। (ਗੁਰ
ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇ) ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾ
ਲਵੇ, (ਇਹ) ਅਸਾ ਅੰਦਰ ਵਸਾਵੇ ਕਿ ਹਰੀ ਨਾਮ
ਆਤਮਾ ਦਾ) ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ)
ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ ਕਿ) ਜੋ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ
ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ (ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤੀਤ ਅਵਸਥਾ, ਜੋ) ਸਹਜ
(ਕਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ) ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। (ਅਥਵਾ
ਸਹਜ ਸਰੂਪ ਪਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ) ॥ ੩ ॥

ਮਿਲੁ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਉ ਤੂਪੁ
ਬਿਨੁ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ॥ ਮੈ ਨੈਣੀ
ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਜੀਉ ਭਾਵੈ ਅੰਨੁ
ਨਾਪਾਣੀ ॥ ਪਾਣੀ ਅੰਨੁ ਨ ਭਾਵੈ
ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਕਿਉ
ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥ ਗੁਰ ਆਗੈ
ਕਰਉ ਬਿਨੰਤੀ ਜੇ ਗੁਰ ਭਾਵੈ
ਜਿਉ ਮਿਲੈ ਤਿਵੈ ਮਿਲਾਈਐ ॥
ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਲਏ ਸੁਖ ਦਾਤਾ
ਆਪਿ ਮਿਲਿਆ ਘਰਿ ਆਏ ॥
ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣਿ
ਨਾ ਪਿਰੁ ਮਰੈ ਨ ਜਾਏ ॥ ੪ ॥
੨ ॥

[ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ:] ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀਓ ! (ਮੈਨੂੰ)
ਮਿਲ ਪਓ, (ਮੈਂ) ਤੁਸਾਂ ਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੂਲੇਂ ਨਿਮਾਣੀ ਹਾਂ।
ਮੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੀਓ ਜੀ !
ਅੰਨ ਪਾਣੀ (ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ) ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ। (ਹਾਂ) ਅੰਨ
ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ, (ਸਗੋਂ) ਆਪ ਦੇ (ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ)
ਹਾਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰ ਰਹੀਦਾ ਹੈ: (ਹਾਂ, ਆਪ) ਪਤੀ (ਜੀ)
ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾ (ਜੀਵਨ ਦਾ) ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਏ ? (ਮੈਂ)
ਗੁਰੂ ਅੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੋ ! ਜੇ (ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬੇਨਤੀ) ਭਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ਨੇ (ਮੈਨੂੰ) ਤਿਵੇਂ
(ਪਤੀ ਪਰਮੇਸਰ) ਮਿਲਾ ਦਿਓ। (ਐਉਂ ਉਹ) ਸੁਖਾਂ ਦਾ
ਦਾਤਾ (ਪ੍ਰਭੂ) ਆਪੇ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਅਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ)
ਆਪ ਘਰ ਆਕ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਐਸੀ)
ਇਸਤ੍ਰੀ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਵੀ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸਰ ਹੁਪੀ)
ਪਤੀ ਨਾ ਤਾਂ (ਕਦੇ) ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ (ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ
ਫੇਰ ਛੱਡਕੇ) ਜਾਂਦਾ ਹੈ* ॥ ੪ ॥ ੨ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਛੰਤਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵਯਾਖਯਾ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਂ
ਇਸ ਛੰਤ ਦੀ ਵਯਾਖਯਾ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹੀ ਪਦ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਬਿਰਹ ਦੀ ਅਵਸਥਾ
ਵਰਣਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੋ ਪਤੀ ਦੇ ਮਾਨੋਂ ਤਿਆਗ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਗੁਰੂ, ਉਪਦੇਸ਼, ਨਾਮ,
ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰਾਲੇ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰੇ ਸਹਜ ਵਿਚ ਟਿਕਣਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ
ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ ਸਤਿਗਤਾ ਤੇ ਬਿਰਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ ਫੇਰ
ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫੇਰ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਵਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣੇ ਵਰਣਨ ਵਿਚ
ਉਸੀ ਰਸਮਯਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਛੰਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਯ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਯੋਗੀ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ,
ਅੰਤਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਅਪਣੇ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲ ਤੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਹੋਈ ਬਿਰਹਨੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਪਣੇ ਦੁਆਰਾ 'ਜਗਤ
ਦਾ' ਭਲਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਰੁਕ—ਨਿਮਾਣੀ—ਮਾਣ ਰਹਿਤ, ਵੱਠੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ, ਆਜਿਜ਼।

ਕਾਪੜੁ ਕਾਪਰੁ—ਕਪੜਾ, ਰੂਪ ਦੇ ਹਨ ਅਰਥ ਇਕੋ ਹੈ।

ਅੰਕਿ—ਸਰੂਪ ਵਿਚ।

ਲਾਹਾ—ਨਫਾ, ਖੱਟੀ, ਲਾਭ।

ਅਹਿਨਿਸਿ—ਦਿਨੇ ਰਾਤ।

ਗਹੀਐ—ਪਕੜੀਏ, ਲਈਏ।

ਨਿਵਾਰੇ—ਦੂਰ ਕਰੇ।

ਸਾਰੇ—ਸੰਮਾਲੇ।

ਬਿਨੰਤੀ—ਬੇਨਤੀ। ਅਰਦਾਸ।

*ਸਖੀ ਵਸਿ ਆਇਆ ਫਿਰਿ ਛੋੜਿ ਨ ਜਾਈ ਇਹ ਰੀਤਿ ਭਲੀ ਭਗਵੰਤੈ ॥

[ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩, ਛੰਤ-੫]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਹੁਣ 'ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ' ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਚਲਦਾ ਹੈ ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਕਾਮਣਿ ਹਰਿ ਰਸਿ ਬੋਧੀ ਜੀਉ
ਹਰਿ ਕੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ ॥ ਮਨੁ
ਮੋਹਨਿ ਮੋਹਿ ਲੀਆ ਜੀਉ
ਦੁਬਿਧਾ ਸਹਜਿ ਸਮਾਏ ॥

ਦੁਬਿਧਾ ਸਹਜਿ ਸਮਾਏ ਕਾਮਣਿ
ਵਰੁ ਪਾਏ ਰੁਰਮਤੀ ਰੰਗੁ ਲਾਏ ॥

ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਕੂੜਿ ਕੁਸਤਿ ਭਰਿਆ
ਗਲ ਤਾਈ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਜਿਤੁ ਸਹਜ
ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਬਿਨੁ ਭਗਤੀ ਮੈਲੁ
ਨ ਜਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ
ਪਿਰਹਿ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ
ਗਵਾਏ ॥ ੧ ॥

ਕਾਮਣਿ ਪਿਰੁ ਪਾਇਆ ਜੀਉ
ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ਪਿਆਰੇ ॥
ਟੈਲਿ ਸੁਖਿ ਸੁਤੀ ਜੀਉ ਅੰਤਰਿ
ਉਰਿ ਧਾਰੇ ॥

ਅੰਤਰਿ ਉਰਿ ਧਾਰੇ ਮਿਲੀਐ
ਪਿਆਰੇ ਅਨਦਿਨੁ ਦੁਖੁ ਨਿਵਾਰੇ ॥
ਅੰਤਰਿ ਮਹਲੁ ਪਿਰੁ ਰਾਵੈ ਕਾਮਣਿ
ਰੁਰਮਤੀ ਵੀਚਾਰੇ ॥

ਹੇ ਜੀਓ ਜੀ ! (ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵਾਲਾ,
ਪਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ) ਇਸਤ੍ਰੀ (ਵਾਛੂ) ਹਰੀ (ਦੇ ਨਾਮ) ਰਸ
ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ (ਉਹ) ਹਰੀ ਦੇ (ਮਨ ਨੂੰ)
ਸਹਜੇ ਹੀ (ਸੁਤੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ । ਹੇ ਜੀਓ ਜੀ ! (ਜਦ
ਉਸਦੇ) ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਨਹਾਰ (ਹਰੀ ਨੇ) ਮੋਹ ਲਿਆ (ਤਾਂ
ਉਸਦੀ) ਦੁਬਿਧਾ ਸਹਜ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗੀ (ਭਾਵ ਉਹ
ਇਕ ਦੇ ਗਯਾਨ ਨਿਸਚੇ ਵਿਚ ਟਿਕ ਜਾਏਗੀ) । ਦੁਬਿਧਾ
ਸਹਜ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗੀ (ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੁਰਖ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ (ਪਤੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਛੂ) ਪਤੀ (ਪਰਮੇਸਰ ਨੂੰ) ਪਾ ਲਏ,
(ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ? ਉੱਤਰ: -ਜਦ
ਪ੍ਰੇਮੀ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ (ਪਰਮੇਸਰ) ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਵੇ
ਤਾਂ । [ਪ੍ਰਸ਼ਨ:] ਇਹ (ਮਾਨੁਖ) ਦੇਹੀ ਤਾਂ ਗਲ ਗਲ ਕੂੜ
ਕੁਸਤਿ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਕੀਕੂੰ
ਅਣਦਿਸਦੇ ਨਾਲ ਪਯਾਰ ਪਾਵੇ ?) [ਉੱਤਰ:] ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ-) ਭਗਤੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ (ਭਗਤੀ) ਦੁਆਰਾ
ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜਦੀ ਹੈ; ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਨਾਲ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਮੈਲ
ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ (ਕੂੜ
ਕੁਸਤ ਪਾਪਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । (ਸੋ ਇਸਤ੍ਰੀ
ਜੋ) ਇਸਤ੍ਰੀ (ਰੂਪ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਨ) ਵਿਚੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ (ਹੰਕਾਰ
ਦੀ ਮੈਲ) ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ) ਪਤੀ (ਪਰਮੇਸਰ) ਨੂੰ ਪਯਾਰਾ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ ! ॥੧॥

(ਸੋ) ਹੇ ਜੀਓ ਜੀ ! (ਐਉਂ ਜਿਸ) ਇਸਤ੍ਰੀ (ਰੂਪੀ ਭਗਤ)
ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ ਪਤੀ (=ਪਰਮੇਸਰ) ਨੂੰ ਪਾ
ਲਿਆ ਹੈ (ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਦਾ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀ
ਰਖਿਆ ਹੈ (ਉਸਦੀ) ਰਾਤ (=ਉਮਰ) ਸੁਖ ਵਿਚ ਸੁੱਤਿਆਂ
(ਬੀਤਦੀ) ਹੈ । (ਭਾਵ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਟਿਕਾਉ ਤੇ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਚ ਸੁਖੀ ਬੀਤਦੇ ਹਨ) । (ਹਾਂ, ਪੁਰ-ਅੰਦਰਲੇ ਹਿਰਦੇ
ਵਿਚ (ਉਸਨੂੰ) ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ,
ਹਰ ਦਿਨ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, (ਪਰਮੇਸਰ ਪਤੀ ਦੇ) ਮਹਲ
ਨੂੰ (ਅਪਣੇ) ਅੰਦਰ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੋਏ), ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦਾ
(ਸਦਾ) ਵੀਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਤ੍ਰੀ (ਰੂਪੀ ਭਗਤ) ਪਿਰ ਨੂੰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਪੀਆ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ
ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰਿ ਨਿਵਾਰੇ ॥ ਨਾਨਕ
ਸਚਿ ਮਿਲੀ ਸੋਹਾਗਣਿ ਗੁਰ ਕੈ
ਹੋਤਿ ਅਪਾਰੇ ॥ ੨ ॥

ਆਵਹੁ ਦਇਆ ਕਰੇ ਜੀਉ
ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ॥ ਕਾਮਣਿ
ਬਿਨਉ ਕਰੇ ਜੀਉ ਸਚਿ ਸਬਦਿ
ਸੀਗਾਰੇ ॥ ਸਚਿ ਸਬਦਿ ਸੀਗਾਰੇ
ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਾਰਜ
ਸਵਾਰੇ ॥ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਏਕੋ ਸਚਾ
ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰੇ ॥ ਮਨ-
ਮੁਖਿ ਕਾਮਿਵਿਆਪੀ ਮੋਹਿ ਸੰਤਾਪੀ
ਕਿਸੁ ਆਗੈ ਜਾਇ ਪੁਕਾਰੇ ॥

ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖਿ ਬਾਉ ਨ ਪਾਏ
ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ॥ ੩ ॥

ਮੂੰਧ ਇਆਣੀ ਭੋਲੀ ਨਿਰੁਣੀਆ
ਜੀਉ ਪਿਰੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥

ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲੀਐ ਜੀਉ
ਆਪੇ ਬਖਸਣਹਾਰਾ ॥

ਅਵਗਣ ਬਖਸਣਹਾਰਾ ਕਾਮਣਿ
ਕੰਤੁ ਪਿਆਰਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਹਿਆ
ਸਮਾਈ ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭ ਇਭਗਤੀ
ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੂਝ ਝੁਝਾਈ ॥
ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ
ਅਨੰਦਿਨੁ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਹਰਿ ਵਰੁ ਪਾਇਆ
ਸਾਧਨ ਨਉਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥੪॥੩॥

ਰਾਵੇਗਾ (ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇਗਾ) ।
(ਹਾਂ ਉਸਨੇ) ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੁ ਪੀਤਾ ਹੈ (ਉਹ
ਨਾਮ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ) । ਹੇ ਨਾਨਕ !
(ਓਹੀ) ਸੁਹਾਗਣ (ਸੱਚਾ ਭਗਤ) ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਪਾਰ
(=ਬਹੁਤੇ) ਹਿਤ ਦੁਆਰਾ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ (ਹਰੀ) ਵਿਚ ਜਾ
ਮਿਲਿਆ ਹੈ ॥ ੨ ॥

[ਅਰਦਾਸ:] ਹੇ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀਓ ! ਦਇਆ
ਕਰਕੇ (ਮੇਰੇ ਘਰ) ਆਓ । (ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੂਪ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ! (ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ
(ਅਪਣੇ ਮਨ ਦਾ) ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । (ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ)
ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਵਿਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, (ਤੇ ਅਪਣੀ)
ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ (ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ) ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ
ਸੁਆਰਦੀ ਹੈ । (ਹਾਂ, ਓਹ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਦੁਆਰਾ (ਹੁਣ
ਇਹ ਗੱਲ) ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਿਚ ਸੱਚਾ ਇਕੋ ਓਹੋ
(ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ) ਹੈ । [ਬੇਨਤੀ ਮੁੱਕ ਗਈ] ਪਰ, ਮਨਮੁਖੀ (ਰੂਪੀ
ਇਸਤ੍ਰੀ ਜੋ) ਕਾਮਨਾ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ
ਦੁਖੀ ਹੈ (ਉਹ) ਕਿਸ ਅੰਗੇ ਜਾਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇ ? (ਪੁਕਾਰ ਦੀ
ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਸ ਵਲ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਹੈ) ।
ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਮਨਮੁਖ (ਰੂਪੀ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ
(ਪਿਆਰ) ਬਿਨਾਂ (ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾਮ ਦਾ) ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ॥ ੩ ॥

ਹੇ ਜੀਓ ਜੀ ! (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ) ਪਤੀ (ਮਨ ਬਾਣੀ
ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੀ) ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੇ ਪਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇ
(ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੂਪੀ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਵਾਣੀ ਹੈ, ਭੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ
ਰਹਿਤ ਹੈ । ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ! (ਤੁਸੀਂ) ਆਪ ਹੀ
(ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਯਾ ਅਪਣੇ) ਮੇਲ ਵਿਚ ਮੇਲ ਲਓ,
(ਕਿਉਂਕਿ) ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਬੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ । (ਹਾਂ ਜੀਓ) !
ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਪਤੀ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ,
(ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ) ਹਿਰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਮਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ । (ਸਾਨੂੰ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
(ਕਿ ਉਸਨੂੰ) ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰੀਤ, ਸੁਧਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪਾਈਦਾ
ਹੈ । (ਸੋ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿਚ) ਦਿਨੇ ਰਾਤ (ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ
ਨਾਲ) ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਖੂ, ਉਹ ਸਦਾ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ, ਆਨੰਦ ਰਹੂ ।
ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਜਿਸਨੇ) ਸਹਿਜ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਰੂਪ ਵਰ ਪਾ
ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ (ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੂਪ) ਇਸਤ੍ਰੀ (ਨੇ ਜਾਣੋਂ) ਨੇ ਨਿਧੀਆਂ
ਪਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ॥ ੪ ॥ ੩ ॥

ਵਯਾਖਯਾ--ਇਸ ਛੰਤ ਵਿਚ ਬਿਰਹ ਵਿਚ ਅਕੁਲਾ ਰਹੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿਚ ਅਕੁਲਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਰੀ ਰਸ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹੀ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲਗ ਰਹੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਰਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਭੂਤ ਹੋ ਗਏ ਗਣ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਢਾਈ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਧੁਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਅੱਪੜਨ ਦੀ। ਅੰਕ ਦੇ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਲਗਦੇ ਹੋਥ ਫਰਕ ਦਿਖਾਲਣ ਲਈ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਕ ਇਕ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਪ ਖਚਿਤ ਹਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਅੰਕ ੩ ਤੇ ਚਾਰ ਵਿਚ ਫੇਰ ਉਸੇ ਸੁਭਾਗ ਪੁਰਖ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅੰਕ ੧ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਰੀ ਰਸ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰ ਦਾਸ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹਰੀ ਰਸ ਡੁਲ੍ਹ ਡੁਲ੍ਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਉਪਰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੋਹ ਕੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਦੇ ਹਰੀ ਰਸ ਡੁਲ੍ਹ ਡੁਲ੍ਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਹਰੀ ਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਚਿਤਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰਸ ਵਿਚ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਚਿਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਭਾਵ ਤੇ ਦੁਚਿਤਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਜ ਸਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਜ ਹੈ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੁਤੇ ਟਿਕਾਉ ਵਿਚ ਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਕੂੜ ਤੇ ਕੁਸੱਤ ਨਾਲ ਗਲ ਤੀਕ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਐਨਾ ਹਰੀ ਰਸ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਤ ਗੁਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਸਿਖਾਲਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਹਉਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਹਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ 'ਹੁਣ' ਹੈ ਤੇ 'ਹੁਣ' ਨਹੀਂ ਐਉਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਅੰਤਰ ਇਕ ਧੁਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰੀ ਵਸਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਜ ਦੀ ਮਾਨੋਂ ਧੁਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਸ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਉਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਹਉ ਆਸ਼੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਸਦਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਜਾਪਦਾ ਐਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 'ਗ੍ਰਹਣ' ਹੋ ਪਰ ਹੁੰਦਾ 'ਤਯਾਗ' ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਗ੍ਰਹਣ' ਵਿਚ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀਵ ਲੈ ਲਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਖ ਲਈ ਅਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਖਰਚ ਕਰਦੀ, ਦੇਂਦੀ ਹੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸੁਖ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਉਮੈਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਅਨੰਕੂਲ ਹੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਉਮੈਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਗਤੀ ਹਉਮੈਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟਦੀ ਹੈ।

ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਗਲ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਪਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਖ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਖ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲਾਕੇ,

ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਉੱਨਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਾਈਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰੂਪ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਖ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰ ਸਾਈਂ ਬੈਠੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਚਿਤਾਈ ਕਿ ਦੁਤੀਆ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦੀ ਲਗਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਵਧਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਵ ਵਿਚ ਲੀਨ ਓਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਾਈਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਉਸ ਦੇ ਮੇਲ ਰਸ ਵਿਚ ਮਗਨ, ਤਦਰੂਪ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਸੋਹਾਗਣ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਅੰਕ ੩ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੋਂ ਉਪਰਲੀ ਗਲ ਬਾਤ ਸੁਣਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਹਰ ਰਸ ਬੋਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਵੱਸ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵੀ ਆਓ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਤਰ ਤੀਸਰੀ ਵਿਚ ਸਾਫ ਪਦ-ਗੁਰਮੁਖ-ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਇਹੋ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਸਤਰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਚ ਲਗਦੇ ਹੋਥ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰਸ ਯਗ ਨਿਰਾਸ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਵਯੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਸ ਬਨ੍ਹਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀ ਟਿਕਾਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਅੰਕ ੪-ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਮਤਿ, ਇਕ ਸੋਝੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਗਤ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਰ ੪ ਵਿਚ ਹੈ: ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ, ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਚ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਰਜਾਨ ਧਯਾਨ ਕੋਈ ਸੁਸ਼ਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਿਸਾਬੀ ਲੇਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਤੇ ਭੋਲੇ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਰੂ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬੁਝ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜੋ ਬੁਝਾਈ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਮਝੋ, ਅਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਪੈਣੋਂ ਨਾ ਰੁਕੋ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਸੰਥਾ ਇਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤਕ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੋਈ ਹਉਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਿਵਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਦਾ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਿਲ ਪਏ ਹੋ ਇਹ ਉਸੇ ਦੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਮੇਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਮਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਿਆ ਵਿਚ ਇਹੋ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੇਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਪਹੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਲਿਵ ਲੁਆਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਉਹੋ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਮੋਹਰਬਾਨ ਹੋਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਗਤ ਨੇ ਜਦ ਹਰੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਹਉਂ ਕੱਟਕੇ ਸਤਰ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਬੋਧੀ—ਵਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਵੇਵਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀ ਰਸ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ—ਸਹਜ + ਸੁ + ਭਾਏ=ਸਹਜੇ ਹੀ ਭਾਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਲਗੇਗਾ।

ਮੋਹਨਿ—ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ।

ਦੁਬਿਧਾ—ਦੁਚਿਤਾਈ। ਦੁਤੀਆ ਭਾਵ [ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਪੰਨਾ ੨੮੮]।

ਪੰਨਾ-੧੫੭੨ — ਗਉੜੀ ਰਾਗ-ਰੂ: ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੨੪੫। ਪਰਾਵਰਾ ਹੈ ਕੱਠੇ ਬੋਲਣ ਦਾ।

ਸਹਜ ਧੁਨਿ-ਸੁਤੇ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਤਮ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਧੁਨਿ ਵਾਛੂ ਸੰਗੀਤਕ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰੀ ਅਵਿਰਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤਰਿ ਉਧਾਰੇ-ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਚ (ਜੋ) ਉਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਧਾਰੇ। ਧੁਰ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰੇ।

ਕਾਮਿ-ਕਾਮਨਾ ਵਿਚ। ਕਾਮ ਵਿਚ।

ਮੋਹਿ ਸੋਤਾਪੀ-ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਤੱਪਸ ਵਿਚ ਮੋਹ ਵਿਚ ਦੁਖੀ।

ਨਿਗੁਣੀਆ-ਨਿਰਗੁਣੀ। ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ।

[ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩, ਛੰਤ-੬]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਜਿਸ ਰੰਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਛੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇ ਉਸੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਤੂੰ ਛੰਤ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਹਨ। ਏਹ ਤੂੰ ਮਾਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਹਨੀ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਛੰਤ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸਰ ਦੀ ਸਬਲਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਰਨੇ ਦਾ ਉਪਾਉ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਮਾਇਆ ਸਹੁ ਮਬਲੁ ਵਰਤੈ ਜੀਉ
ਕਿਉ ਕਰਿ ਦੁਤਰੁ ਤਰਿਆ ਜਾਇ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਕਰਿ ਬੋਹਿਬਾ ਜੀਉ
ਸਬਦੁ ਖੇਵਟੁ ਵਿਚਿ ਪਾਇ॥ਸਬਦੁ
ਖੇਵਟੁ ਵਿਚਿ ਪਾਏ ਹਰਿ ਆਪਿ
ਲਘਾਏ ਇਨ ਬਿਧਿ ਦੁਤਰੁ
ਤਰੀਐ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ
ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ਜੀਵਤਿਆ ਇਉ
ਮਰਾਐ॥ ਖਿਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ
ਕਿਲਵਿਖ ਕਾਟੇ ਭਏ ਪਵਿਤ੍ਰੁ
ਸਰੀਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮਿ
ਨਿਸਤਾਰਾ ਕੰਚਨ ਭਏਮਨੂਰਾ॥੧॥
ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਕਾਮਿ ਵਿਆਪੇ
ਜੀਉ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਬਿਧਿ ਨਹੀ
ਜਾਣੀ॥ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਭਾਈ
ਖਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ ਭੂਬਿ ਮੁਏ
ਬਿਨੁ ਪਾਣੀ॥ ਭੂਬਿ ਮੁਏ ਬਿਨੁ

[ਪ੍ਰਸ਼ਨ:] ਹੇ ਜੀਓ ਜੀ ! ਮਾਇਆ (ਤਾਂ ਇਕ) ਬਹੁਤ ਬਲ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਇਸ) ਔਖ ਨਾਲਤਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਕੂੰ ਤਰਿਆ ਜਾਵੇ ? [ਉੱਤਰ:] ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਲੈ ਤੇ ਵਿੱਚ (ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਲਾਹ (ਬਣਾ ਕੇ) ਚੜ੍ਹਾ ਲੈ। ਜਦ ਸ਼ਬਦ (ਰੂਪੀ) ਮਲਾਹ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਏ (ਤਦ, ਹਰੀ ਆਪੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਦੁਤਰ ਨੂੰ ਤਰੀ ਦਾ ਹੈ, (ਅਰਥਾਤ) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਉਂ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ)। (ਇਕ) ਛਿਨ ਵਿਚ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ (ਸਾਰੇ) ਪਾਪ ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਿਸਤਾਰਾ (ਹੋ ਜਾਂਦਾ) ਹੈ, (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਸ ਛੁਹ ਨਾਲ) ਮਨੂਰ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ॥ ੧ ॥

(ਕੀ) ਇਸਤ੍ਰੀ (ਕੀ) ਪੁਰਖ ਕਾਮ ਵਿਚ ਫਸੇ (=ਲੱਗੇ) ਹੋਏ ਹਨ, (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਧੀ (ਕਿਸੇ ਨੇ) ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। (ਹਾਂ) ਜੀਓ ਜੀ ! (ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ) ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਪੁਤ੍ਰ, ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ (ਪਰ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ) ਬਿਨ ਪਾਣੀ (ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਬਲ ਵਿਚ) ਭੂਬ ਭੂਬ ਮੁਏ ਹਨ। ਹਾਂ, ਬਿਨ ਪਾਣੀਏ

ਪਾਣੀ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਣੀ ਹਉਮੈ
ਧਾਤੁ ਸੰਸਾਰੇ ॥

ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਸਭੁ ਕੋ ਜਾਸੀ
ਉਬਰੇ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰੇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਹੋਵੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ਆਪਿ
ਤਰੈ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ
ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਲੈ
ਪਿਆਰੇ ॥ ੨ ॥

ਰਾਮਨਾਮਬਿਨੁਕੋ ਬਿਰੁਨਾਹੀ ਜੀਉ
ਬਾਜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥ ਦ੍ਰਿੜੁ ਭਗਤਿ
ਸਚੀ ਜੀਉ ਰਾਮੁ ਨਾਮੁ ਵਾਪਾਰਾ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਵਾਪਾਰਾ ਅਗਮ
ਅਪਾਰਾ ਗੁਰਮਤੀ ਧਨੁ ਪਾਈਐ ॥
ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਭਗਤਿ ਇਹ ਸਾਚੀ
ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ॥ ਹਮ
ਮਤਿ ਹੀਣ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅੰਧੇ
ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਾਰਗਿ ਪਾਏ ॥ ਨਾਨਕ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਵੇ ਅਨਦਿਨੁ
ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ ੩ ॥

ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪਿ ਜੀਉ
ਆਪੇ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੇ ॥ ਆਪੇ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪਿ ਸਬਦੁ ਜੀਉ
ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ॥
ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਹਰਿ
ਆਪਿ ਸਵਾਰੇ ਆਪੇ ਭਗਤੀਲਾਏ ॥
ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ
ਸੇਵ ਕਰਾਏ ॥ ਆਪੇ ਗੁਣ ਦਾਤਾ
ਅਵਗੁਣ ਕਾਟੇ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ
ਵਸਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ
ਸਚੇ ਵਿਟਹੁ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ
॥ ੪ ॥ ੪ ॥

ਸਾਗਰ) ਵਿਚ ਭੁਬ ਭੁਬ ਮੋਏ (ਪਰ ਉਬਰਨ ਦੀ ਗਤੀ
(ਕਿਸੇ ਨੇ) ਨਾ ਜਾਣੀ: ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਉਮੈ (ਦੇ ਘਬਰਾ
ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਹਰਨ ਵਾਛੂ) ਦੌੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ
(ਕੋਈ) ਏਥੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੋਈ (ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਂਵਦਾ)
ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ (ਏਥੇ ਤਾਂ ਉਹੋ ਉਬਰੇਗਾ (ਜੋ) ਗੁਰੂ (ਦੇ
ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ) ਵੀਚਾਰੇਗਾ। (ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ)
ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਕਰੇਗਾ
(ਉਹ) ਆਪ ਤਰੇਗਾ, ਕੁਲ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲਏਗਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ!
(ਜਿਸਦੇ) ਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਵੱਸੇਗਾ
(ਉਹੋ) ਪਿਆਰੇ (ਹਰੀ ਨੂੰ) ਮਿਲੇਗਾ ॥ ੨ ॥

ਹੇ ਜੀਓ ਜੀ! ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ (ਏਥੇ) ਬਿਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ (ਭਾਵ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ) ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਇਕ
ਖੇਡ ਹੈ। ਹੇ ਜੀਓ ਜੀ! ਸੱਚੀ (ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀ, ਇਕ)
ਭਗਤੀ ਹੈ (ਜੋ) ਰਾਮ ਨਾਮ (ਰੂਪੀ) ਵਪਾਰ ਹੈ, (ਇਸੇ ਨੂੰ)
ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ; (ਭਾਵ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰ)। ਰਾਮ ਨਾਮ
ਰੂਪੀ ਵਪਾਰ ਅਗੰਮ ਤੇ ਅਪਾਰ ਹੈ (ਇਹ ਨਾਮ) ਧਨ ਗੁਰੂ ਦੀ
ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਸੁਰਤਿ (ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ) : ਵਿਚੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ
ਗੁਵਾ ਦੇਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਿ ਦੇ ਹੀਣੇ, ਮੂਰਖ, ਅਨਜਾਣ
ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਸਾਂ, (ਅਸੀਂ) ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ (ਠੀਕ) ਰਸਤੇ
ਪਾਏ ਹਾਂ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ
ਸੁਹਾਵੇ ਹੋਕੇ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਨ ॥ ੩ ॥

(ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ਉਸ ਹਰੀ ਤੋਂ ਜੋ) ਆਪੇ (ਭਗਤੀ) ਕਰਾਉਂਦਾ
ਹੈ (ਸਗੋਂ) ਆਪ ਹੀ (ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ
ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੁਆਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ,
ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹੇ ਜੀਓ ਜੀ! ਜੁਗੇ ਜੁਗ ਭਗਤ
(ਉਸ ਨੂੰ) ਪਿਆਰੇ (ਰਹੇ ਹਨ)। ਜੁਗੇ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ
ਹਨ, ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਸੁਆਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ
(ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਉਹ) ਆਪ ਹੀ
(ਅਪਣਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ) ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੈ, ਆਪੇ ਵੇਖਣਹਾਰ
ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ) ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ (ਉਹ)
ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਤੇ
ਆਪੇ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ
ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਹੈ ਸੱਚੇ (ਹਰੀ) ਤੋਂ ਜੋ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਕੁਛ)
ਕਰਦਾ (ਤੇ ਆਪ ਹੀ) ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ॥ ੪ ॥ ੪ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਅੰਕ ੧ ਇਸ ਛੰਤ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਤ ਫਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਬਲ ਸਰੋਵਰ ਯਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਤਸਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤਰਨ ਦੀ ਬਿਧਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਮਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਮਲਾਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ (ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਨਾਇਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰ ਲੰਘਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣੇ ਆਸ਼ਿਤ ਆਏ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਕਰਨੀ ਓਸਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਅੰਕ ੨ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੇ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜੇਵਤਿਆਂ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੈ; ਅਰਥਾਤ ਹਉਮੈ ਤੇ ਫਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੋ ਦਿੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਵ ਦਾ ਹੋ: ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਹਉਂ ਦੂਰ ਹੋਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਮਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਖਿਨ ਵਿਚ ਤੇ ਸਰੀਰ ਆਦਿ ਸਭ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਿਨ ਵਿਚ ਐਉਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਿਤ ਬਿਤੀ ਉੱਚੀ ਹੋਕੇ ਸਿਮਰਣ ਨਾਲ ਸਾਂਈ ਵਿਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਯਕ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਮਨੂਰ ਦੇ ਸੋਨਾ ਹੋਣ ਦੀ। 'ਮਨੂਰ' ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਸ ਛੁਹ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਇਆ ਮਨ ਭਗਤ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਮਗੀਏ, ਮਰਕੇ ਫੇਰ ਕੀਕੂੰ ਜੀਵੀਏ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਨੂਰਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰ ਮਰਕੇ ਐਉਂ ਜੀਉ ਪਈਦਾਹ ਜਿਵੇਂ ਮਨੂਰ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ 'ਮਨੂਰ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ' ਕਹਿਕੇ ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਵੇਂ ਮੋਇਆ ਮਨ ਸੋਨੇ ਵਾਛੂ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਜੀਉ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਾਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?—ਰਾਮ ਨਾਮ—, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਕੇ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਜੀ ਉਠੀਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਮਾਨੋ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸ ਲੱਗਦੇ? ਕਾਠਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ, ਚਾਹੋ ਮਰਦ ਹੋ ਚਾਹੋ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਕਾਮਨਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਭ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਹੀ ਡੋਬੀ ਰਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਅਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹਿਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਮਿੰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜਲ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਚ ਸਬਲ ਸਾਗਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਨ ਪਾਣੀਏ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮਿੰਗ ਦੀ ਉਸ ਮਾਰੂ ਥਲ ਵਿਚ ਦਿੱਸਦੇ ਪਰ ਅਣਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਭੱਜ ਮਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ (ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਭੱਜ ਭੱਜ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ) ਨਾਲ ਦਿਤੀ ਤੇ ਇਕ ਪਦ 'ਧਾਤੁ' ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲਿਆ। ਫੇਰ 'ਬਿਧਿ ਨਹੀ ਜਾਣੀ' ਤਿੰਨ ਪਦ ਆਖਕੇ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਉਧਰੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਉਹ ਬਿਧੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬਿਨ ਪਾਣੀਏ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫੇਰ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੇ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀਚਾਰ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੇ, ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ, ਤਦ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪ ਤਰੇਗਾ ਕੁਲ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਵਯਾਖਯਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਥਿਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚ ਮਰਦੇ ਜੰਮਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਅਨਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ 'ਥਿਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੋ' ਵਿਚ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਗੁਆਓ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਪਾਰ

ਕਰੋ, ਹਰੀ ਧਨ ਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਅਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਪੈ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਰਾਹੇ? ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਾਰੇ ਗਏ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅੰਕ ੪ ਇਕ ਖਾਸ ਗੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਕ ੩ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰ ਨਾਲ ਸੁਹਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਸੁਹਾਉ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਯਾ ਟੀਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿਸ਼ਟੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਕੇ ਮਤਿ ਦਿਤੀ ਸੂ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੂ, ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੀ ਆਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਗਣ ਵਾਲਾ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ, ਅੰਧ, ਮਤਿ ਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਿਬਾਹ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਕ ਅਵਗੁਣ ਆਪੇ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆਦਿ ਗੁਣ ਬੀ ਆਪ ਹੀ ਭਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਬੀ ਆਪ ਹੀ ਵਸਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਅਤੀਤਤਾ ਦਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰਵ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਬ ਕ੍ਰਿਯਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਸਰੁ—ਸਰ, ਤਲਾ। ਸਰੋਵਰ। ਸਾਗਰ।

ਸਬਲੁ—ਸਹਤ ਬਲ ਦੇ, ਬਲ ਵਾਲਾ।

ਦੁਤਟੁ—ਜੋ ਤਰਣਾ ਕਠਨ ਹੋਵੇ।

ਬੋਹਿਥਾ—ਜਹਾਜ਼।

ਖੇਵਟੁ—[ਸੰਸ: ਕੇਵਰਤ: ਪ੍ਰਾ: ਕੇਵਟੁ] ਮਲਾਹ।

ਕਿਲਵਿਖ—ਪਾਪ।

ਮਨੂਟੁ—ਮੋਇਆ ਲੋਹਾ। ਖਿੰਗਰਾਲਾ ਲੋਹਾ

ਜੋ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮਿੱਟੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਧਾਤੁ—ਧਾਵਤੁ, ਧਾਵਨ। ਦੋੜ। ਦੋੜ ਭੱਜ।

ਉਬਹੇ—ਤਰਦਾ ਹੈ, ਬਚਦਾ ਹੈ।

ਬਾਜੀ—ਖੇਲ।

ਅਗਮ—ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ।

ਮੁਗਧ—[ਸੰਸ: ਮੁਰ੍ਧ:] ਅਨਜਾਣ, ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ।

ਅੰਧੋ—ਅੰਨ੍ਹੇ, ਅਗਿਆਨੀ।

[ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩, ਛੰਤ-੧]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਬੁੱਧੀ, ਜੋ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਚਾਹ ਵਿਚ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮਗਰ ਧਾਵਨ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾਇਆ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਪਿਰਾ ਜੀਉ
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ॥

[ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਧਾਵਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:] ਹੇ (ਪਿਆਰੇ) ਪਤੀ ਜੀਓ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ

ਮੰਦਹੁ ਦੂਰਿ ਨ ਜਾਹਿ ਪਿਰਾ ਜੀਉ
ਘਰਿ ਬੈਠਿਆ ਹਰਿ ਪਾਏ ॥
ਘਰਿ ਬੈਠਿਆ ਹਰਿ ਪਾਏ ਸਦਾ
ਚਿਤੁ ਲਾਏ ਸਹਜੇ ਸਤਿ ਸੁਭਾਏ ॥
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਖਰੀ ਸੁਖਾਲੀ ਜਿਸ
ਨੋ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ॥ ਨਾਮੋ ਬੀਜੇ
ਨਾਮੋ ਜੰਮੇ ਨਾਮੋ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਵਡਿਆਈ
ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਪਾਏ ॥੧॥

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੀਠਾ ਪਿਰਾ ਜੀਉ
ਜਾ ਚਾਖਹਿ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥ ਰਸਨਾ
ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ਮੁਯੋ ਜੀਉ
ਅਨਰਸ ਸਾਦ ਗਵਾਏ ॥ ਸਦਾ
ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਏ ਜਾ ਹਰਿ ਭਾਏ
ਰਸਨਾ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਏ ॥ ਨਾਮੁ
ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਨਾਮਿ
ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥ ਨਾਮੋ ਉਪਜੈ
ਨਾਮੋ ਬਿਨਸੈ ਨਾਮੋ ਸਚਿ
ਸਮਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਗੁਰਮਤੀ
ਪਾਈਐ ਆਪੇ ਲਏ ਲਵਾਏ
॥ ੨ ॥

ਏਹ ਵਿਡਾਣੀ ਚਾਕਰੀ ਪਿਰਾ ਜੀਉ
ਧਨ ਛੋਡਿ ਪਰਦੇਸਿ ਸਿਧਾਏ ॥
ਦੂਜੈ ਕਿਨੈ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਇਓ ਪਿਰਾ
ਜੀਉ ਬਿਖਿਆ ਲੋਭਿ ਲੁਭਾਏ ॥
ਬਿਖਿਆ ਲੋਭਿ ਲੁਭਾਏ ਭਰਮਿ
ਭੁਲਾਏ ਓਹੁ ਕਿਉ ਕਰਿ ਸੁਖੁ
ਪਾਏ ॥

ਕਰ (ਜੇ ਤੂੰ) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇਂ। ਹੇ (ਪਿਆਰੇ) ਪਤੀ
ਜੀਓ! ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਹਰੀ ਨੂੰ
ਪਾ ਲਓ। (ਤੂੰ) ਘਰ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਹਰੀ ਪਾ ਲਏਂ
(ਜੇਕਰ ਤੂੰ) ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁਭ ਭਾਵਨਾ ਲਾਕੇ ਸਦਾ
ਚਿਤ ਨੂੰ (ਹਰੀ ਵਿਚ) ਲਾਏਂ (ਭਾਵ ਲਾਈ ਰਖੋਂ)। ਗੁਰੂ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਸਚਮੁਚ ਸੁਖਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ (ਸੁਖਲੀ)
ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। [ਉਹ ਕੀਕੂੰ? ਉੱਤਰ:] (ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ
ਵਿਚ) ਨਾਮ ਹੀ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਤੋਂ) ਨਾਮ ਹੀ ਉਗਦਾ
ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ (ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ, ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ*।
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸਭ) ਵਡਿਆਈ ਨਾਮ ਵਿਚ ਹੈ (ਤੇ ਨਾਮ
ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚ ਪਏ) ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ, (ਪਰ ਇਹ
ਜੀਵ) ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ (ਅਨੁਸਾਰ) ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ॥ ੧ ॥

ਹੇ ਪਤੀ ਜੀਓ! ਤੂੰ ਧਾਵਨਾ ਹੈਂ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਰਸਾਂ ਵਲ ਪਰ
ਅਸਲ ਵਿਚ) ਮਿੱਠਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, (ਪਰ) ਜੇ ਤੂੰ ਚਿਤ
ਲਾਕੇ ਚੱਖੋਂ ਤਾਂ। ਹੇ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਰਸਨਾ! ਹਰੀ ਰਸ ਨੂੰ
ਚੱਖ, ਜੀਓ ਜੀ! (ਇਹ ਰਸ ਤੇਰੇ) ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦਾਂ ਨੂੰ
ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੇ ਰਸਨਾ! ਜਦ (ਤੇਨੂੰ) ਹਰੀ ਭਾ
ਜਾਏਗਾ (ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਖਿਆ) ਹਰੀ ਰਸ ਸਦੇਵੀ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੋ ਜਾਏਗਾ (ਤੇ ਤੂੰ) ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਸਦਾ) ਸੁਹਾਉਣੀ
ਰਹੇਂਗੀ। (ਗੱਲ ਕੀਹ, ਜਦ ਤੂੰ) ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇਂਗੀ, ਨਾਮ
ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਖੇਂਗੀ, (ਤਦ) ਸਦੇਵੀ ਸੁਖ ਪਾਏਂਗੀ।
(ਹਾਂ) ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ (ਭਗਤੀ) ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਲ
ਹੀ (ਹਉਮੈ) ਬਿਨਸਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ (ਜੀਵ) ਸਤ੍ਯ
ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ
ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਨਾਮ ਵਿਚ ਉਹ
ਪ੍ਰਭੂ) ਆਪੇ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥ ੨ ॥

ਹੇ (ਪਿਆਰੇ) ਪਤੀ ਜੀਓ! ਇਹ ਪਰਾਈ ਨੌਕਰੀ (ਚੰਗੀ
ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਅਪਣੀ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਦੇਸੀਂ ਚਲਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਹੋਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ,) ਪਤੀ ਜੀਓ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿਚ
ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਕੇ (ਜੋ) ਦੂਜੇ (ਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ)
ਕਿਸੇ ਨੇ (ਕਦੇ) ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। (ਸਗੋਂ ਜੋ) ਮਾਇਆ
ਦੇ ਲੋਭ ਵਿਚ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਇਆ (ਉਹ) ਭਰਮ ਨੇ ਭੁਲਾ
ਲਿਆ, ਉਹ (ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਫੇਰ) ਸੁਖ ਕੀਕੂੰ ਪਾਵੇ? (ਇਹ)

*ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ:-ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੀਜੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਉੱਗੇਗਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਐਉਂ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਏ।

ਚਾਕਰੀ ਵਿਡਾਣੀ ਖਰੀ ਦੁਖਾਲੀ
ਆਪੁ ਵੇਚਿ ਧਰਮੁ ਗਵਾਏ ॥
ਮਾਇਆ ਬੰਧਨ ਟਿਕੈ ਨਾਹੀ
ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਦੁਖੁ ਸੰਭਾਏ ॥ ਨਾਨਕ
ਮਾਇਆ ਕਾ ਦੁਖੁ ਤਦੇ ਚੂਕੈ ਜਾ
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥੩॥

ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗਾਵ ਰੁਪਿਰਾਜੀਉ
ਸਬਦੁ ਮਨਿ ਨ ਵਸਾਏ ॥ ਮਾਇਆ
ਕਾ ਭ੍ਰਮੁ ਅੰਧੁ ਪਿਰਾ ਜੀਉ ਹਰਿ
ਮਾਰਗੁ ਕਿਉ ਪਾਏ ॥ ਕਿਉ ਮਾਰ
ਪਾਏ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ਮਨ-
ਮੁਖਿ ਆਪੁ ਰਣਾਏ ॥ ਹਰਿ ਕੇ
ਚਾਕਰ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੇ ਗੁਰ ਚਰਣੀ
ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥ ਜਿਸਨੇ ਹਰਿ ਜੀਉ
ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਕੇ ਰੁਣ
ਗਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਜਗਿ
ਲਾਹਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ
॥੪॥੫॥੬॥

ਪਰਾਈ ਚਾਕਰੀ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿਚ) ਆਪਾ
ਵੇਚ ਕੇ ਧਰਮ ਗੁਆ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦ ਬਾਨੂਣੁ ਜੋ
ਬੰਨ੍ਹੀ ਦੇ ਹਨ (ਓਹ) ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਬਦਲਦੇ
ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੇ ਪਲੇ ਦੁਖ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਮੁਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ
ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਚਿਤ ਲਾਈ ਰਖੀਏ ॥ ੩ ॥

ਹੇ (ਪਿਆਰੇ) ਪਤੀ ਜੀਓ ! (ਜੋ) ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ
ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਅਨਜਾਣ
(ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ) ਹੈ, ਉਹ ਗੁਆਰ ਹੈ।
ਹੇ ਪਤੀ ਜੀਓ ! ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮ (ਇਕ) ਹਨੇਰਾ ਹੈ
(ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਵਡਿਆ) ਹਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀਕੁਰ ਪਾ
ਲਵੇ ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਏ ਬਿਨਾ (ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਦਾ)
ਰਸਤਾ ਮਨਮੁਖ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, (ਮਨਮੁਖ ਤਾਂ) ਆਪੇ ਈ
ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਗੁਰਮਤਿ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ ਪਰ)
ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਸਦਾ ਸਖੀ (ਰਹਿੰਦੇ) ਹਨ (ਕਿਉਂਕਿ ਓਹ)
ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਵਿਚ ਚਿਤ ਲਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (ਹਾਂ) ਜਿਸ
ਨੂੰ ਹਰ ਜੀਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ (ਉਹ) ਸਦਾ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ
ਗਾਏਗਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਜਗਤਿ ਵਿਚ ਲਾਹਾ ਹਰੀ ਨਾਮ
(ਰੂਪ) ਰਤਨ ਹੈ, (ਇਹ) ਸੋਝੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ (ਹਰੀ) ਆਪ
ਸੁਝਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੫॥੬॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਛੰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਲੰਕਾਰ ਬੱਧਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮਗਰ ਭੱਜਦਾ
ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬੁਧੀ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੁਖ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ
ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਪਤੀ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪੇ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਾਇਕ ਜੀਵਨ ਇਕ ਪਰਾਈ ਚਾਕਰੀ ਦੱਸਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਦਿਖਾਲਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਰਹਿਣੇ ਦੀ
ਜਾਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ
ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਬੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਹਰੀ ਰਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਿਰਾ ਮਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੀ ਹੈ*। ਤੂੰ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਣਦੀ
ਸੁਹਾਉਣੀ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ, ਭਾਵ ਬੋਲੇਂਗੀ ਬੀ ਮਿੱਠਾ। ਫੇਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ ਮਨ ਦੇ ਧਾਵਨ ਨੂੰ, ਮਾਯਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਪਰਾਈ ਚਾਕਰੀ ਦੱਸਦੇ
ਹਨ ਤੇ ਉੱਤਮ ਬੁਧੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਦੇਸ

*ਏ ਰਸਨਾ ਤੁ ਅਨ ਰਸਿ ਰਾਚਿ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਇ ॥ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਇ ਵੇਰਤੁ ਕਿਤੇ ਜਿਚਰੁ
ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਲੈ ਨ ਪਾਇ ॥ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇ ਪਲੈ ਪੀਐ ਹਰਿ ਰਸੁ ਬਹੁੜਿ ਨ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਲਾਗੇ ਆਇ ॥ ਵੇਹ ਹਰਿ
ਰਸੁ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਜਿਸੁ ਆਇ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਅਨਰਸ ਸਭਿ ਵੀਰੇ ਜਾ ਹਰਿ ਵਸੈ ਮਨਿ
ਆਇ ॥੩੨॥

ਜਾਣ ਵਾਛੂ ਹੈ 'ਮਾਇਆ ਦੀ ਧਾਵਨ' ਤੇ ਪਰਾਈ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਛੂ 'ਬਿਰਥਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ' ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਧਰਮ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹੋ ਬੁਧੀ ਧਾਵਨ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੀਸ ਨਾ ਕਰ, ਏਹ ਅੰਨੇ ਮੂਰਖ ਗੁਆਚੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ; ਏਹ ਆਪੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਹੋਕਾਰ ਵਿਚ ਹਰੀ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਅੰਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਲਾਭ ਹਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹਰੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ (ਯਾ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ) ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕ- ਮੰਵਦੁ-ਮੈਥੋਂ।

ਮੁਯੇ-ਹੇ ਮਰ ਜਾਣੀਏ! ਲਾਡ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਅਨ ਰਸ-ਹੋਰ ਰਸ। ਨਾਮ ਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਰਸ ਹਨ ਸਭ ਅਨ ਰਸ ਹਨ।

ਵਿਡਾਣੀ-ਪਰਾਈ।

ਬਿਖਿਆ-ਮਾਇਆ।

ਦੁਖਾਲੀ-ਦਖਦਾਈ। ਔਖੀ।

ਗਾਵਾਹੁ-ਪੇਂਡੂ, ਭਾਵ ਹੈ ਮੂਰਖ ਤੋਂ।

ਅੰਧੁ-ਹਨੇਰਾ, ਭਾਵ ਅਗਿਆਨ।

ਆਪੁ ਗਣਾਏ-ਆਪ ਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਾ ਕਰ ਕਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ।

[ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਛੰਤ-੮]

ਮੂਲ

ਅਨੁਬ

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
॥ ਮੇਰੇ ਮਨਿ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ ਜੀਉ
ਕਿਉ ਦੇਖਾ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ॥ ਮੇਰੇ ਮੀਤ
ਸਥਾ ਹਰਿ ਜੀਉ ਗੁਰ ਪੁਰਖ
ਬਿਧਾਤੇ ॥ ਪੁਰਖੇ ਬਿਧਾਤਾ ਏਕੁ
ਸ੍ਰੀ ਧਰੁ ਕਿਉ ਮਿਲਹੁ ਤੁਝੈ ਉਡੀ-
ਣੀਆ ॥ ਕਰ ਕਰਹਿ ਸੇਵਾ ਸੀਸੁ
ਚਰਣੀ ਮਨਿ ਆਸ ਦਰਸ ਨਿਮਾ-
ਣੀਆ ॥ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਨ ਘੜੀ
ਵਿਸਰੈ ਪਲੁ ਮੁਰਤੁ ਦਿਨੁ ਰਾਤੇ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਗ ਜਿਉ ਪਿਆਸੇ
ਕਿਉ ਮਿਲੀਐ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ॥੧॥

ਇਕ ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਜੀਉ ਸੁਣਿ
ਹੋਤਿ ਪਿਆਰੇ ॥ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ

ਹੇ ਜੀਓ ਜੀ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ
ਤੁਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ) ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਕਿੰਢ ਦੇਖਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ
ਤੇ ਸਥਾ ਹਰ ਜੀਓ! ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਗੁਰੂ, (ਹੇ ਮੇਰੇ) ਵਿਧਾਤਾ
ਪੁਰਖ ਜੀਓ! (ਹਾਂ, ਹੇ ਮੇਰੇ) ਵਿਧਾਤਾ ਪੁਰਖ ਜੀਓ
(ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀਓ! (ਤੁਸੀਂ ਜੋ)
ਇਕੋ ਹੋ, (ਮੈਂ) ਉਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਢ
ਮਿਲਾਂ। (ਮੈਂ) ਨਿਮਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਸਾ ਲਗ
ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਦਰਸਨ ਹੋਣ, (ਤੇ ਆਪਣਾ, ਸਿਰ
(ਆਪ ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਤੇ (ਧਰੀਏ ਤੇ) ਹਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ।
(ਤੁਸੀਂ ਮੇਨੂੰ) ਪਲ, ਘੜੀ, ਮਹੂਰਤ, ਰਾਤ, ਦਿਨ (ਗੱਲ ਕੀ)
ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋ। ਹੇ ਨਾਨਕ!
ਪਿਆਸੇ ਸਾਹਿਗ ਵਾਂਗ (ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ), ਹੇ
ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ! (ਤੁਸਾਨੂੰ) ਕਿੰਢ ਮਿਲ ਪਵਾਂ ॥ ੧ ॥

ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਜੀਓ ਜੀ! (ਮੈਂ) ਇਕ ਬਿਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ
(ਉਹ) ਸੁਣ! ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਤਕ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ

ਮੋਹਿ ਲੀਆ ਜੀਉ ਦੇਖਿ ਚਲਤ
ਤੁਮਾਰੇ॥ ਚਲਤਾ ਤੁਮਾਰੇ ਦੇਖਿ ਮੋਹੀ
ਉਦਾਸ ਧਨ ਕਿਉ ਧੀਰਏ॥ ਗੁਣ-
ਵੰਤ ਨਾਹਦਇਆਲੁ ਬਾਲਾ ਸਰਬ
ਗੁਣ ਭਰਪੂਰਏ॥ ਪਿਰ ਦੋਸੁ ਨਾਹੀ
ਸੁਖਹਦਾਤੇਹਉ ਵਿਛੜੀਬੁਰਿਆਏ॥
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ
ਘਰਿ ਆਵਹੁ ਨਾਹ ਪਿਆਰੇ॥੨॥

ਹਉ ਮਨੁ ਅਰਪੀ ਸਭੁ ਤਨੁ
ਅਰਪੀ ਅਰਪੀ ਸਭਿ ਦੇਸਾ॥ ਹਉ
ਸਿਰੁ ਅਰਪੀ ਤਿਸੁ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ
ਜੋ ਪ੍ਰਭੁ ਦੇਇ ਸਦੇਸਾ॥ ਅਰਪਿਆ
ਤ ਸੀਸੁ ਸੁਬਾਨਿ ਗੁਰ ਪਹਿ
ਸੰਗਿ ਪ੍ਰਭੁ ਦਿਖਾਇਆ॥ ਖਿਨ
ਮਾਹਿ ਸਗਲਾ ਦੂਖੁ ਮਿਟਿਆ
ਮਨਹੁ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਇਆ॥
ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਰਲੀਆ ਕਰੈ ਕਾਮਣਿ
ਮਿਟੇ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਾ॥ ਬਿਨ-
ਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਕੰਤੁ ਮਿਲਿਆ
ਲੋੜਤੇ ਹਮ ਜੈਸਾ॥ ੩॥

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਜੀਉ
ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ॥ ਘਰਿ ਲਾਲੁ
ਆਇਆ ਪਿਆਰਾ ਸਭ ਤਿਖਾ
ਬੁਝਾਈ॥ ਮਿਲਿਆ ਤ ਲਾਲੁ
ਗੁਪਾਲੁ ਠਾਕੁਰੁ ਸਖੀ ਮੰਗਲੁ
ਗਾਇਆ॥ ਸਭ ਮੀਤ ਬੰਧਪ ਹਰਖੁ
ਉਪਜਿਆ ਦੂਤ ਬਾਉ ਗਵਾਇਆ॥
ਅਨਹਤ ਵਾਜੇ ਵਜਹਿ ਘਰ ਮਹਿ
ਪਿਰ ਸੰਗਿ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ॥

(ਤੁਸੀਂ) ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀਓ! (ਹਾਂ, ਮੈਂ) ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਤਕਾਂ ਨੂੰ
ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਹੀ ਗਈ ਹਾਂ (ਮੈਂ) ਬੰਦੀ (ਨਾ ਮਿਲਨੇ ਕਰਕੇ)
ਉਦਾਸ ਹਾਂ, ਧੀਰਜ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? (ਤੂੰ) ਸਰਬ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ
ਭਰਪੂਰ ਗੁਣਵੰਤ ਹੈਂ ਸਦਾ ਜੁਆਨ ਪਤੀ ਹੈਂ, ਤੇ ਦਿਆਲੂ
ਹੈਂ। ਹੇ ਸੁਖਦਾਤੇ ਪਤੀ! (ਤੇਰਾ) ਦੋਸ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾੜੀ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ (ਤੈਥੋਂ ਆਪ) ਵਿਛੜੀ ਹਾਂ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਮੈਂ
ਹਣ) ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਜੀਓ!
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ (ਮੇਰੇ) ਘਰ ਆ ਜਾਓ॥ ੨॥

(ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ) ਜੋ (ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ) ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਲਿਆ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਿੱਤ੍ਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ (ਅਪਣਾ) ਮਨ ਭੇਟਾ
ਦੇ ਦਿਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਰੋਰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਸਭ ਦੇਸ ਦੇ ਦਿਆਂ
(ਹਾਂ) ਮੈਂ ਸਿਰ ਬੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਅੰਤ ਮੈਂ ਇਕ) ਸੁਹਣੇ
ਥਾਉਂ (=ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਜਾਕੇ) ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ (ਅਪਣਾ) ਸੀਸ
ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, (ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ) ਮਾਲਕ (ਮੇਰੇ) ਨਾਲ
(ਮੈਨੂੰ) ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। (ਇਉਂ ਮੈਂ ਅਪਣੇ) ਮਨ (ਵਿਚ ਜੋ
ਕੁਛ) ਇਛਿਆ ਸੀ ਸੋ ਪਾ ਲਿਆ, (ਉਸੇ ਖਿਨ ਵਿਚ
(ਮੇਰਾ) ਸਾਰਾ ਦੁਖ ਵੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। (ਹੁਣ) ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ
ਚੁੱਕ ਗਏ (ਹੁਣ ਮੈਂ) ਬੰਦੀ ਰਾਤ ਦਿਨ (ਅਪਣੇ ਮਾਲਕ
ਨਾਲ) ਮੋਜਾਂ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ (ਕਿ ਸਾਨੂੰ) ਕੰਤ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ (ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ)
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ* (ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਭਾਵ
ਛੇਤੀ ਤੇ ਸੁਖਲੇ ਰਸਤੇ ਮਿਲ ਪਵੇ ਇਹ ਸੀ ਚਾਹਨਾ, ਉਸੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਿਨ ਵਿਚ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ)।
ਹੇ ਜੀਓ ਜੀ! (ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ
ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਧਾਈ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ
ਲਾਲ (=ਪਤੀ) ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਹੋਰ) ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ
ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ (ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ)। (ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦ)
ਲਾਲ ਗੁਪਾਲ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ
ਵਧਾਵੇ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਮਿੱਤ੍ਰਾਂ ਤੇ ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ
ਹੋਈ, ਅਤੇ ਦੂਤਾਂ (ਵੇਰੀਆਂ) ਨੇ ਆਪਣਾ ਥਾਉਂ ਗੁਆ
ਲਿਆ। (ਮੇਰੇ) ਘਰ ਵਿਚ ਅਨਾਹਤ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ,
(ਅਤੇ) ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਛੇਜ ਵਿਛਾਈ (ਗਈ, ਹੈ।
(ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਜੀ) ਬਿਨੈ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਕਿ ਹੁਣ) ਸੁਖਦਾਈ
ਹਰੀ ਕੰਤ (ਸਾਡੇ ਨਾਲ) ਸਹਜ ਸੁਭਾਵ ਹੀ ਮਿਲਿਆ

ਬਿਨਵਿਤਿਨਾਨਕੁ ਸਹਜਿ ਰਹੈਹਰਿ | ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ॥ ੪ ॥ ੧ ॥

ਮਿਲਿਆ ਕੇਤੁ ਸੁਖਦਾਈ॥੪॥੧॥ ।

ਵਿਆਖਿਆ—ਇਸ ਛੰਤ ਵਿਚ ਉਹੋ ਰੁਖ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਛੰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਰਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਅਕਾਂਖੀ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ, ਗੁਰੂ, ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤਾ ਆਦਿ ਪਦ ਕਹਿਕੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਣਨ ਕਿਸੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸਦੇ 'ਪਤੀ-ਪ੍ਰੇਮ' ਦੀ ਸਦਰਸ਼ਤਾ ਲੇ ਕੇ ਇਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਕਾਂਖਿਆ ਯਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤ੍ਰਿਖੀ ਪਿਆਸ ਐਉਂ ਦੱਸੀ ਹੈ:--

੧. ਮਿਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਪਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ।

੨. ਇਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਤਕੰਠਾ।

੩. ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਦੀ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੱਧਰ।

੪. ਹਰ ਛਿਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋਚਾ, ਪਯਾਸੇ ਸਾਰੰਗ ਵਾਛੂ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਦੀ ਯਾਦ-ਸਿਮਰਨ।

ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਯੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਯੋਗ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮਾ, ਕੋਈ ਬਰਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਨਿਜ ਅਵਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਤਕ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਯਾਰ ਵਿਚ ਮੋਹਿਤ ਹਾਂ, ਮੋਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਦਾਸ ਹਾਂ। ਉਦਾਸੀ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਵੱਸੋ।

ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਚਾਹਨਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਸੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਸੇਵੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਿਆ ਦੇਵੇ, ਯਾ ਜੋ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ੇਵੇਸ਼ਾ ਪੁਚਾ ਦੇਵੇ। ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤ੍ਰ ਨੂੰ ਸਰਬੰਸ ਅਰਪਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਰੁਕ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਹਵਾ ਵੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ 'ਸੁਹਣਾ ਥਾਂ' ਲੱਭ ਪਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸਤਿਸੰਗ ਤੋਂ। ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਸਿਰ (=ਹੇਕਾਰ) ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨੂੰ ਸਾਖਯਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਸਾਰਾ ਬਿਰਹ-ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੰਢ ਪੈ ਗਈ, ਸ਼ਾਂਤਿ ਵਰਤ ਗਈ। ਮੇਲ ਦਾ ਰਸ ਰੰਗ ਮਾਣਨ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਤੀ ਨਾਲ ਪਯਾਰ ਦਾ ਸੁਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਕਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ 'ਕੋਈ' ਕੰਤ ਲੱਭਦੇ ਸਾਂ, 'ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ' ਦ ਲੋੜਦੇ ਸਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕੰਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਛੰਤ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਕੰਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਫੁਰਮਾ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਏਕੁ' ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਕਾਰਣ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਤ ਕੌਸਾ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਪਦ 'ਜੈਸਾ' 'ਕੰਤ' ਦਾ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ' ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਯਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ 'ਲੋੜਤੇ' ਦਾ। ਕਿ ਲੋੜਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਹਜੇ ਮਿਲ ਪਵੇ। ਛਿਨ ਵਿਚ ਮਿਲ ਪਵੇ, ਪਰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਕ ਸੇਜ ਤੇ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲਨ; ਸੋ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ।

ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ ਮੇਲ ਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਵਸਲ ਦਾ, ਰੂਪ ਬਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਵੱਸ ਪਿਆ, ਦਿੱਸ ਪਿਆ, ਸਭ ਭੁਖਾਂ ਤੇਹਾਂ ਬਿਲਾ ਗਈਆਂ, ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਗਈ । ਸੁਭ ਗੁਣ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਮੰਗਲ ਮਯ ਰੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਪਏ ਅਵਗੁਣ ਦੁਰ ਹੋ ਗਏ । ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇਕ ਰੰਗੀ ਮੇਲ ਦੀ ਇਕੋ ਸਰਪ ਵਿਚ ਤਦਰੂਪ ਹੋਣ ਵਾਸੀ ਸੰਜਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਤੇਹਾਂ ਰੂਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁੱਧ ਤੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮ ਮੇਲ ਵਿਚ ਤਦਰੂਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਚਾਰ—ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਛੰਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਸੋਈਓ ਕੁਛ ਇਸ ਛੰਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲ ਕੋਬਣੀ, ਸੱਧਰ, ਸਿੱਕ, ਪਿਆਰ, ਬਿਰਹ, ਵਿਯੋਗ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਢੰਗ ਵਰਣਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ । ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬੀ ਇਕੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਰਣਨ ਨਿਗਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਸੀਰ ਫਿਰ ਨਵਲ ਹੈ । ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਭਾਵ ਇਕੋ ਹਨ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਕਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ । ਫੇਰ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਜਰਾ ਪਨ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਹੈ । ਵਸਲ ਦਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਇਕੋ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਯਾਖਯਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਚਾਉ ਉਤਸਾਹ ਤੇ ਰਸਮਾਣਤਾ ਅਪਣੇ ਜੋਬਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਇ ਲਿਖਣਹਾਰ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰਚ ਰਹੇ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਮਸਯਾ ਪੂਰਤੀ ਹੈ; ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਛੰਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ । ਦੋਵੇਂ ਦਿਲ ਇਕ ਭਾਵਨਾ, ਇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਮਗੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭਾਵ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਕੇ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਅੱਖਰਾਂ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਕੁਛ ਕੁਛ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਵ ਉਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਮਾਹ ਅਸਲੀ ਭਾਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਰੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਸੱਜਰਾਪਨ ਅਪਣਾ ਅਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਕਲ ਯਾ ਉਤਾਰਾ, ਯਾ ਤਕ ਬੰਦੀ ਦੀ ਬਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਛੰਤ ਉਹੋ ਹਨ, ਰੂਪਕ ਲਗ ਪਗ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ ਇਕੋ ਹਨ, ਜੇਤ ਇਕੋ ਹੈ, ਇਕ ਗੁਰੂ ਅਪਣੇ ਜਾਨਸੀਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜਯੋਤ ਦਾ ਹਲੂਲ ਉਸ ਵਿਚ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚਿਮਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿੜਦਾ ਤੇ ਲਪਟਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ।

ਇਕ ਹੋਰ ਵੀਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ; ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਛੰਤਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਖੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਟੀਕਾਕਾਰ ਵਾਛੂ ਨਹੀਂ । ਇਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਯੋਗ ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੋਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰਵੇਂ ਕੁਛ ਸਮਝਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ । ਪਰ ਅੰਸਾ ਕਰਨੇ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਛੰਤਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ (Originality), ਅਪਣੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਪੂਰੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਹੈ, ਘਟੀ ਨਹੀਂ । ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੰਤ 'ਵਾਕ ਰਚਨਾ' ਮਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀਆਂ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।

ਨਿਰੁਕਤ—ਬੈਰਾਗੁ—[ਸੰਸ: ਵੈਰਾਗਜੰ=ਰਾਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ] ਉਪਰਾਮਤਾ । ੨. ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋਕੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਲਗਨ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹਿਣਾ । ਇਕ ਪਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲਗਨ ।

ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ—ਕਰਮਾਨੁਸਾਰ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ।

(ਅ) [ਬਿਧ+ਆਤਾ=] ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ।

ਸ੍ਰੀ ਧਰੁ—[ਸੰਸ: ਸ੍ਰੀਧਰ:]=ਲਛਮੀ ਨੂੰ ਯਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ।

ਉਡੀਣੀਆ—[ਪੰਜਾ:] ਉਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ।

(ਅ) ਉਡੀਣੀ ਦਾ ਬਹੁ ਬਚਨ ਬੀ ਉਡੀਣੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 'ਮਿਲਹ' ਕ੍ਰਿਯਾ ਤੋਂ ਬੀ ਬਹੁ ਬਚਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚਾਲ ਇਕ ਬਚਨ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਡੀਣੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕ ਬਚਨ ਵਿਚ 'ਉਦਾਸ ਹੋਈ ਹਾਂ' ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਨਿਮਾਣੀਆ—ਨਿਮਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਬੀ 'ਕਰਹਿ' ਕਰਕੇ ਬਹੁ ਬਚਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਪਰ ਦੇ ਸੇ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ 'ਨਿਮਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ' ਚੰਗਾ ਜਚਦਾ ਹੈ।

ਮੂਰਤ—[ਸੰਸ: ਮੂਹੁਰਤ] ਦੋ ਘੜੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੰਗ—[ਸੰਸ:, ਸਾਰੰਗ:] ਪਪੀਹਾ। ਚਾਤ੍ਰਕ।

ਚਲਤ—[ਸੰਸ:, ਚਰਿਤ੍ਰਮੁ] ਕੋਤਕ।

ਬੁਰਿਆਏ—ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ (ਮਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ)।

ਸਦੇਸਾ—[ਸੰਸ:, ਸੰਦੇਸ਼:] ਸੁਨੇਹਾ।

ਅਰਪਣਾ—ਦੇਣਾ, ਭੇਟ ਕਰਨਾ।

ਅੰਦੇਸਾ—[ਫਾ:, ਅੰਦੇਸ਼:] ਫਿਕਰ, ਖਤਰਾ।

ਸਥਾਨਿ—ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਥਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ।

ਜੈਸਾ—ਜਿਹਾ (ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ)। ਇਹ ਪਦ ਲੋੜ ਤੇ ਦਾ ਕ੍ਰਿਯਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਕੰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ। ਕੰਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 'ਇਕ' ਆਦਿ ਉਪਰ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ।

ਲਾਲ—ਪਿਆਰਾ।

ਤਿਖਾ—ਤ੍ਰੇਹ। ਪਿਆਸ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਲੋੜ।

ਮੰਗਲੁ—ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ, ਵਧਾਵਾ।

ਬੰਧੁ—ਸਾਕ। ਭਾਵ ਸੁਭ ਗੁਣ।

ਹਰਖ—ਖੁਸ਼ੀ।

ਦੂਤ—ਵੈਰੀ। ਭਾਵ ਅਵਗੁਣ।

ਅਨਹਤ ਵਾਜੇ—ਅਨਾਹਤ ਵਾਜੇ। [ਦੇਖੋ ਅਨਹਤ ਸ਼ਬਦ, ਪੰਨਾ ੨੯੯]।

[ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਛੰਤ-੯]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਇਸ ਛੰਤ ਵਿਚ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰਲਵੇਂ ਭਾਵ ਬੜੇ ਲਾਭ ਮਈ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੋਖ ਬੇਨਤਾਂ ਵਿਚ ਉਚਾਰਣ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਲ
ਅਪਾਰਾ ॥ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸੋਹਨਿ
ਦੁਆਰ ਜੀਉ ਸੰਤ ਧਰਮਸਾਲਾ ॥
ਧਰਮਸਾਲ ਅਪਾਰ ਦੁਆਰ ਠਾਕੁਰ
ਸਦਾ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵਹੇ ॥ ਜਹ ਸਾਧ
ਸੰਤ ਇਕਤ੍ਰ ਹੋਵਹਿ ਤਹਾ ਤੁਝਹਿ

ਹੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ (ਸੋਹਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ !) ਤੇਰੇ
ਮੰਦਰ ਉੱਚੇ ਹਨ (ਤੇ ਤੇਰੇ) ਮਹਲ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਹੇ ਮੋਹ
ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੀਓ ! ਤੇਰੇ (ਮਹਲਾਂ ਦੇ) ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ
(ਲਈ ਬਣੀਆਂ) ਧਰਮਸਾਲਾਂ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਹੇ ਦਿਆਲੂ
ਸੁਆਮੀ ! (ਤੇਰੀਆਂ) ਧਰਮਸਾਲਾਂ ਅਨੰਤ ਹਨ (ਜਿੱਥੇ) ਸਦਾ
(ਤੇਰਾ) ਕੀਰਤਨ (ਸੰਤ) ਗਾਵਦੇ ਹਨ। (ਹਾਂ,) ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ
ਤੇ ਸੰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਓਥੇ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਹਨ।

ਧਿਆਵਹੇ॥ਕਰਿ ਦਇਆ ਮਇਆ
ਦਇਆਲ ਸੁਆਮੀ ਹੋਹੁ ਦੀਨ
ਕ੍ਰਿਪਾਰਾ॥ਬਿਨਵੈਤਿ ਨਾਨਕ ਦਰਸ
ਪਿਆਸੇ ਮਿਲਿ ਦਰਸਨ ਸੁਖ
ਸਾਰਾ ॥ ੧ ॥

ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਅਨੂਪ ਚਾਲ
ਨਿਰਾਲੀ ॥ ਮੋਹਨ ਤੂੰ ਮਾਨਹਿ ਏਕੁ
ਜੀ ਅਵਰ ਸਭ ਰਾਲੀ ॥ ਮਾਨਹਿ
ਤ ਏਕੁ ਅਲੇਖੁ ਠਾਕੁਰੁ ਜਿਨਹਿ
ਸਭ ਕਲ ਧਾਰੀਆ ॥ ਤੁਧੁ ਬਚਨਿ
ਗੁਰ ਕੈ ਵਸਿ ਕੀਆ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ
ਬਨਵਾਰੀਆ ॥ ਤੂੰ ਆਪਿ ਦਲਿਆ
ਆਪਿ ਰਹਿਆ ਆਪਿ ਸਭ ਕਲ
ਧਾਰੀਆ ॥ ਬਿਨਵੈਤਿ ਨਾਨਕ
ਪੈਜ ਰਾਖਹੁ ਸਭ ਸੇਵਕ ਸਰਨਿ
ਤੁਮਾਰੀਆ ॥ ੨ ॥

ਮੋਹਨ ਤੁਧੁ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਧਿਆਵੈ
ਦਰਸਧਿਆਨਾ ॥ ਮੋਹਨ ਜਮੁ
ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ਤੁਧੁ ਜ.ਹਿ
ਨਿਦਾਨਾ ॥ ਜਮਕਾਲੁ ਤਿਨ ਕਉ
ਲਗੈ ਨਾਹੀ ਜੋ ਇਕ ਮਨਿ
ਧਿਆਵਹੇ ॥ ਮਨਿ ਬਚਨਿ ਕਰਮਿ
ਜਿ ਤੁਧੁ ਅਰਾਧਹਿ ਸੇ ਸਭੇ ਫਲ
ਪਾਵਹੇ ॥ ਮਲ ਮੂਤ ਮੂੜ ਜਿ ਮੁਰਧ
ਹੋਤੇ ਸਿ ਦੇਖਿ ਦਰਸੁ ਸੁਗਿਆਨਾ ॥
ਬਿਨਵੈਤਿ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਨਿਹਚਲੁ
ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨਾ ॥ ੩ ॥
ਮੋਹਨ ਤੂੰ ਸੁਫਲੁ ਫਲਿਆ ਸਣੁ
ਪਰਵਾਰੇ ॥ ਮੋਹਨ ਪੁਤ੍ਰ ਮੀਤ
ਭਾਈ ਕੁਟੰਬ ਸਭਿ ਤਾਰੇ ॥

ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਮਾਲਕ ! ਦਇਆ ਕਰ, ਮੋਹਰ ਕਰ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ
ਉਂਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੋਹੁ । (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਹਨ ਕਿ) ਦਰਸਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਸਾਨੂੰ)
ਮਿਲ ਪਓ, (ਤੇਰਾ) ਦਰਸਨ (ਹੀ) ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਖ ਹੈ ॥ ੧ ॥

ਹੇ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ! ਤੇਰੇ ਵਾਕ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ
(ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ) ਚਾਲ
(=ਰਹੁਗੀਤਿ ਬੀ) ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ । ਹੇ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ! ਤੂੰ
ਇਕ ਹੋਂ (ਜਿਸ ਨੂੰ) ਜੀਵ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ (ਤੇਰੇ
ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਰਵਾਲ ਹਨ । (ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ) ਮੰਨਦੇ ਹਨ—
ਇਕ, ਲੱਖਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ
(ਜਗਤ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ) ਕਲਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਹੈ । ਹੇ ਬਨਵਾਰੀ ! ਜੋ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ
ਵਿਚ (ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮੋਖ) ਵੱਸ ਕੀਤਾ ਹੈਂ । ਤੂੰ ਆਪ (ਜੰਗਮ
ਜਗਤ ਹੋਰੇ) ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, (ਤੂੰ) ਆਪ ਹੀ (ਸਥਾਵਰ
ਹੋਰੇ) ਟਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਤੂੰ) ਸਭ ਕਲਾ ਧਾਰਨ
ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ (ਆਖਦੇ
ਹਨ): ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ (ਸਾਡੀ) ਪੈਜ ਰਖੋ, (ਮੈਂ ਤੇ) ਸਾਰੇ
ਸੇਵਕ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਣਾਗਤ ਹਾਂ ॥ ੨ ॥

ਹੇ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ)! ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਸੰਗਤ ਧਿਆਉਂਦੀ
ਹੈ (ਤੇਰੇ) ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਗੀ ਹੋਈ । ਹੇ ਮੋਹ
ਲੈਣ ਵਾਲੇ (ਭਗਵਾਨ)! ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ)
ਨੇੜੇ ਅੰਤ (ਸਮੇਂ) ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । (ਹਾਂ) ਜਮਕਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਲਵੇ) ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਜੋ ਇਕ ਮਨ ਹੋਰੇ (ਤੈਨੂੰ)
ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ । (ਹਾਂ, ਜੀਓ ਜੀ ! ਜੋ) ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ
ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ
ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । (ਜੋ) ਮਲ ਮੂਤ (ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਗੰਦੇ ਸਨ ਤੇ
ਬੜੇ ਮੂੜ ਤੇ ਮੂਰਖ ਸਨ ਉਹ (ਆਪ ਦਾ) ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਕੇ
ਸੁਹਣੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ । ਹੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ! ਹੇ ਭਗਵਾਨ !
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ : (ਤੇਰਾ ਰਾਜ) ਅਟੱਲ
ਰਾਜ ਹੈ ॥ ੩ ॥

ਹੇ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ (ਸੁਹਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!) ਤੂੰ ਸੁਹਣੇ ਫੁਲਾਂ
ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ਸਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ । [ਅਗਲੀਆਂ
ਦੋਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਠਾ ਲਗੇਗਾ:] ਹੇ ਮੋਹਨ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ (ਤੇਰਾ) ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਹੈ (ਉਹ ਇਕ) ਜਹਾਨ (ਤੂੰ)

ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨੁ ਲਹਿਆ ਅਭਿ-
ਮਾਨੁ ਜਿਨੀ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥
ਜਿਨੀ ਤੁਧਨ ਧੰਨੁ ਕਹਿਆ ਤਿਨ
ਜਮੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਇਆ ॥ ਬੇਅੰਤ
ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਥੇ ਨ ਜਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ
ਪੂਰਖ ਮੁਰਾਰੇ ॥ ਬਿਨਵੈਤਿ ਨਾਨਕ
ਟੋਕ ਰਾਖੀ ਜਿਤੁ ਲਗਿ ਤਰਿਆ
ਸੰਸਾਰੇ ॥ ੪ ॥ ੨ ॥

ਤਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਤ੍ਰ ਸਿਤੁ ਭਰਾ ਪਰਿਵਾਰ (ਤੂੰ)
ਸਭ ਤਾਰੇ ਹਨ. (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਅਭਿਮਾਨ (ਹੰਕਾਰ) ਦੂਰ
ਕਰਕੇ। (ਹਾਂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਿਆ (=ਸਿਫਤ
ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਦੁਕਿਆ
ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ! ਹੇ ਮੁਰਾਰੀ ਪੂਰਖ! ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਹਨ (ਜੇ)
ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ (ਕਿ ਅਸਾ
ਤੇਰੀ ਉਹੋ) ਟੋਕ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਕ (ਇਕ)
ਸੰਸਾਰ ਤਰ ਗਿਆ ਹੈ ॥ ੪ ॥ ੨ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਮਿਲਵੀਂ
ਚਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਦ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ
ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅੰਤਲੀ ਹਰ ਤੁਕ ਵਿਚ ਪਦ 'ਬਿਨਵੈਤਿ' ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪੈਸ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਕਰ ਗੁਰ
ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਪੈਸ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਯਥਾ:—

ਰਾਖੁ ਪੈਸ ਨਾਮ ਅਪੁਨੇ ਕੀ॥

[ਸ਼ਰਨਿ ਮ: ੫-੯੩

ਤਥਾ—ਪੈਸ ਰਾਖਹੁ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੇਰੀ ॥

[ਧਨਾਸਰੀ ਰਵਿਗਾਸ ਕੀ-੨

ਤੀਜ ਛੰਤ ਪਦੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ
ਸਤਿਸੰਗਤ ਸਿੱਖੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਅਟੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ:—

ਮੈ ਬਧੀ ਸਚੁ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ ॥

[ਜਿਨੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ੫-੧੦

ਪੁਨਾ:—ਰਾਜੁ ਤੇਰਾ ਕਬਹੁ ਨ ਜਾਵੈ ॥ ਰਾਜੋ ਤ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਨਿਹਚਲੁ

ਏਹੁ ਕਬਹੁ ਨ ਜਾਵਏ ॥

[ਵਡਹੰਸ ਮਹਲਾ ੧, ਛੰਤ ੨

ਨਿਹਚਲ ਥਾਨੁ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਤਰੈ ॥

[ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅਸਟ:—੪

ਉਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬੇਨਤੀ ਵਿਚ ਬੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦੇਵੀ
ਰਾਜ ਜੋ ਬਹੁਮੰਤ ਪਰ ਹੈ ਸੋ ਨਿਹਚਲ ਹੈ।

ਚੋਥੇ ਪਦੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਤਰਨੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ!

ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਪਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਤਰ ਔਖੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਬ ਅਪਰ ਮੇਲਣ
ਨਾਲ ਸਾਫ ਅਰਥ ਦੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ—ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬੀ
ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਹ ਛੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗਇੰਦਵਾਲ ਜਾਕੇ ਗਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠਕੇ ਜੋ
ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਗਾਂਵਿਆਂ ਸੀ ਯਾ ਇਸੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਲੀ ਉਹ ਸੀ
ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿਧ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਬਾਬਾ
ਮੋਹਨ ਜੀ ਯੋਗਿਕ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਤੇ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ
ਟੇਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਜਵਾਦ ਸਹਿਤ ਲੈ ਕੇ, ਪੀਨਸ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਦਬ ਨਾਲ
ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਆਏ। ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਅਪਣੇ ਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਰਚੇ ਦੇਵੀ

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਛੰਤ-੯]

(੧੫੮੬) [ਗਉੜੀ ਗਾਗੁ-ਗੁ: ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੨੪੮

ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਸੰਕਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤਦ ਏਹ ਪੋਥੀਆਂ ਉਸੇ ਪੀਨਸ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਫੇਰ ਇਕ ਪੋਥੀ ਅਹੀਆ ਪੁਰ ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪੁਰ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਨ ੧੯੪੩ ਦੇ ਲਗ ਪਗ ਬਿਨਾਂ ਪੁਛੇ, ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਲਏ ਦੇ, ਚੁਪਾਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥਹੁ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਥੇ ਲਿਜਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਇਕ ਭੱਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇਕ ਭਰਾ ਭਾਈ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਓਹ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦਾਨ ਹੈ। ਤਦ ਅਸਾਂ ਬਾਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ। ਬਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ੧੯੪੭ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ ਅੰਤਰ ਧਯਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਸੁਰਖਯਤ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜੇ ਜੁਬਾਨੀ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਛੰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਲੇਖਾਲੰਕਾਰ ਕਹਿਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਘਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਅਪਣੇ ਪਦ ਪਦਾਰਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ—

ਜਿਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ “ਤੈਨੂੰ” ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਮਰ ਵਾਕਿਆ ਹੋਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਘਟਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੱਦੀ ਬੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ‘ਆਦਿ ਪੁਰਖ’, ‘ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ’ ਤੇ ‘ਭਗਵਾਨ’ ਏਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਣ ਹਨ। ‘ਮੁਰਾਰੇ’, ਪਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਛੰਤ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਛੰਤ ਦੇ ਪਦੇ ਕ ਦੀ ਸਤਰ ੪ ਵਿਚ ਪਦ ‘ਮੋਹਨ’ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।

‘ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ’ ਏਹ ਪਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਸ਼ਟ ਭਾਵਨਾ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ੪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਯਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਆਦਿ।

ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਬਿਨੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੰਤ ਉਚਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗਾਂਵਿਆਂ ਗਿਆ ਯਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਗਾਂਵਿਆਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਅਨਯਾਯ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਯਾਰੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਗਏ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨਾਲ ਬੀ ਅਨਯਾਯ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਛੰਤ ਅਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਸੁਣਕੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਈਸ਼ਰ ਤੁੱਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਸੀਜ ਪਏ। ਓਹ ਕੀਹ ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੇ ਰਖਦ ਕਿ “ਮੇਰਾ ਭਣੇਵਾ ਮੈਥੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ”। ਆਮ ਆਦਮੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਸਮਝ ਜਾਏ ਤੇ ਏਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੀ ਸਾਫ ਸੀ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੇ ਵਾਕ ਉਸ ਲਈ ਰਚੇ ਤੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੁਇ

ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਨੁਚਿਤ ਹਨ ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਨ 'ਗੁਰੂ'—'ਦੈਵੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੀ ਜੋਤ'; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਨ ਆਪ ਯੋਗਾਭਯਾਸੀ, ਤਕੜੇ ਯੋਗੀ ਤੇ ਦੈਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਤਮਜ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਭਾਵ ਵਰਤੇ ਸੇ ਕਿਸੇ ਉਚੇ ਸੁਚੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਭਾਵ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਇਸੇ ਰਵਾਇਤ ਮੁਜਬ ਆਈਆਂ ਜੋ ਉੱਪਰ ਕਥਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਉਂ ਆਈਆਂ —

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਯਾ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਹੁਛ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ । ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਗ ਵਿਦਯਾ ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੀਨ ਸਨ, ਗਲਾ ਅਤਿ ਸੁਰੀਲਾ ਸੀ ਤੇ ਗਾਇਨ ਦੀ ਤਾਸੀਰ, ਜੋ ਗਾਇਨ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਇਹ ਈਸ਼ਰੀਯ ਤਾਸੀਰ ਵਾਲੀ ਪੂਰਨ ਵਿਸਮਾਦ ਲਿਆਕੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਰਸ ਰੰਗ ਭਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਦ ਆਪ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਯੋਗ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਨਤਾ ਵਿਚ ਟਿਕਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਯਤਨ ਇਕ ਯੋਗ ਅਭਯਾਸੀ ਦਾ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਰਤਨ, ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ, ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਆਦ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਬੀ ਜਾਣਦੇ ਸੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਨਤਾ ਵਿਚ ਜਾ ਦੈਵੀ ਸੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਰੰਗ ਬੋਧਾ। ਇਹ ਰੰਗ ਕਿਸੇ ਪਕੜ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਹਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥਾਨ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਿਰੁੱਧਤਾ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਲਗੀਆਂ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਰਸਮਈ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸ਼ੁਨਤਾ ਵਿਚ ਟਿਕਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਭੋਲੇ ਭਾ ਰੰਗੀਆਂ ਜਾਕੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਝੰਮ ਤੇ ਸਦੂਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸ਼ੁਨ ਦੀ ਥਾਂ ਏਕੇ ਵਿਚ ਨਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸ਼ੁਨ ਨਾ ਹੋਈਆਂ 'ਏਕੇ ਵਿਚ' ਤਦਰੂਪਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਲੈ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਸੁਆਦ, ਇਹ ਰਸ ਜੋ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਬ ਦੇ ਆਤਮਜ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਝੁੰਮਦੇ ਝਾਮਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੱਥਾ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਬੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸੀ ਝੁਕਿਆ, ਅਜ ਝੁਕ ਗਿਆ ਅਪਣੇ ਪੁੱਤ੍ਰਾਂ ਬਣੀਕ ਭਣੇਵੇਂ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਭਣੇਵੇਂ ਅਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਸੀ। ਅਜ ਆਪ ਨੇ ਪਰਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਣੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰਵਾਯਤ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕ ਆਖਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਹਾਂ ਮਹਾਨ ਵਯਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਸਾਂਟ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਉਚ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਅਗਯਾਨੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਯਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਅੱਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਂਟ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਸੱਚੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰ ਯਾ ਰਚਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਪਣੇ ਆਵੇਸ਼ਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਪਣੇ ਮੋਹਨਹਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਇਕ ਯੋਗੀਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੋਗੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸੁਆਦ ਮਈ, ਰਸ ਮਈ, ਸਦੂਰ ਦਆਰਾ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਾਵਨਹਾਰ ਦੀ ਗੁੱਦ੍ਰ ਤੇ ਦੈਵੀ ਵਡਿਤ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਕਰਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਪਰਖਣਹਾਰ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਝੁਕ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆਂ ਤੇ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਕੀਤੀ।

ਨਿਰੁਕ—ਮੰਦਰ ਮਹਲਾ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਚੇ ਪੰਜ ਭੋਤਕ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੈਵੀ ਖੰਡ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਸਰਮ ਖੰਡ, ਕਰਮ ਖੰਡ, ਸਚਖੰਡ ਵਲ ਸੰਨਤ ਹ

ਧਰਮਸਾਲ—ਸਤਿਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਵਾਨ, ਆਦਿ। ਯਥਾ:—ਮੈ ਬਧੀ ਸਚੁ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ ।

[ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ੫-੧੦

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਛੰਤ-੧੦] (੧੫੮੮) [ਗਉੜੀ ਰਾਗ-ਗੁ: ਰੰਧ ਪੰਨਾ ੨੪੮

ਧਰਮਸਾਲ ਅਪਾਰ-ਅਨੰਤ ਧਰਮਸਾਲਾ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕ੍ਰਿਪਾਰਾ-ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ। ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ।

ਬਚਨ ਅਨੁਪ-[ਸੰਸ: ਵਚਨ, ਅਨੁਪਮ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੫੨੨]। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ
ਜੋ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਸੀ ਮੈ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ..... ॥ [ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧-੫

ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ-(ਤੇਰੀ) ਰਹੁ ਗੀਤਿ। ਤਰੀਕਾ ਜਗਤ ਤਾਰਨ ਦਾ। ਯਥਾ:-

ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ ਮਧੁਰਾੜੀ ਬਾਣੀ ॥ [ਵਡਹੰਸ ਮਹਲਾ ੧, ਛੰਤ-੨

ਅਲੇਖ-[ਸੰਸ: ਅਲਕੁਸ਼ਯ] ਅਲਖ, ਜੋ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਮਝ ਗੋਚਰ ਹੋਵੇ।

ਕਲ-ਕਲਾ, ਸ਼ਕਤੀ। ਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਮਾਨ ਬਣਤਰ।

ਬਨਵਾਰੀਆ-[ਬਨਵਾਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧਨ], ਬਨਵਾਰੀ=ਪਰਮਾਤਮਾ, [ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੧੦੬]।

ਆਪਿ ਚਲਿਆ-ਜੋ ਆਪ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਗਮ ਹੈ, ਸਹਸ ਪਦਾਂ ਨਾਲ
ਚਲਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ'। [ਪਨਾਸਰੀ ਮ: ੧ ੨

ਆਪੇ ਰਹਿਆ-ਜੋ ਸਥਾਵਰ ਹੈ, ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਯਥਾ-ਸਦਾ ਸਚੁ ਨਿਹਚਲੁ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥ [ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟ: ੧੮

ਨਿਦਾਨਾ-[ਸੰਸ: ਨਿਦਾਨ] ਅੰਤ ਨੂੰ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ।

ਮਲਮੂਤ-ਮਲਮੂਤ ਵਰਗੇ ਗੰਦੇ। ਮੈਲੇ। ਮਾੜੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ।

ਸੁਗਿਆਨਾ-ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣਾਨ ਵਾਲੇ। ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣਾਨੀ।

ਰਾਜੁ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਗਤ ਪਰ ਹੁਕਮ ਵਾਲਾ ਸਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧ।

(ਅ) ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਰਮ ਸਰੂਪੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ।

ਯਥਾ-ਨਿਹਚਲੁ ਰਾਜੁ ਸਦਾ ਹਰਿ ਕੇਰਾ..... ॥ [ਸਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ਛੰਤ ੧

ਪੁਨਾ-ਤਿਸਕਾ ਸਰੀਕੁ ਕੋ ਨਹੀ ਨਾ ਕੋ ਫੰਟਕੁ ਵੇਰਾਈ ॥

ਨਿਹਚਲੁ ਰਾਜੁ ਹੈ ਸਦਾ ਤਿਸੁ ਕੇਰਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਈ ॥ [ਵਾਰ ਵਡਹੰਸ ਮ: ੩-੧੫

ਸਫਲ ਫਲਿਆ ਸਣ ਪਰਵਾਰੇ-ਸਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਹੋਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੋਕੇ
ਅਚੁਤ ਗੋਤੀ ਹੋ ਗਏ ਉਸਦਾ ਪਰਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਉਸਦੇ ਸਫਲ ਫਲ ਹਨ।

ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ-ਵਯਾਪਕ ਸਤਿਗੁਰੂ-ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ। ਜੋ ਸਾਹੇ ਪਰੀ ਪੂਰਣ ਹੈ,
ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁਰਾਦੇ-ਮੁਰਾਰੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ [ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੭੧]।

ਟੇਕ ਰਾਖੀ-ਆਸਰਾ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੈ ਅਸਾਂ ਆਸਰਾ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਟੇਕ ਕਰਕੇ
ਜਗਤ ਤਰਿਆ ਹੈ।

[ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਛੰਤ-੧੦]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਇਸ ਛੰਤ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਗਿਣਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ
ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਤੇ ਅੰਤਲੇ ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਗਾਯਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼
ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਲੋਕੁ ॥
ਪਤਿਤ ਅਸੰਖ ਪੁਨੀਤ ਕਰਿ ਪੁਨਹ
ਪੁਨਹ ਬਲਿਹਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਮ
ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਪਾਵਕੋ ਤਿਨ ਕਿਲ-
ਬਿਖ ਦਾਹਨਹਾਰ ॥ ੧ ॥

ਛੰਤ ॥ ਜਪਿ ਮਨਾ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਰਾ-
ਇਣੁ ਰੋਵਿੰਦਾ ਹਰਿਮਾਧੋ॥ਧਿਆਇ
ਮਨਾ ਮੁਰਾਰਿ ਮੁਕੰਦੇ ਕਟੀਐ
ਕਾਲ ਦੁਖ ਛਾਧੋ ॥ ਦੁਖ ਹਰਣ
ਦੀਨ ਸਰਣ ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਚਰਨਕਮਲ
ਅਰਾਧੀਐ ॥ ਜਪ ਪੰਥੁ ਬਿਖੜਾ
ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ
ਸਾਧੀਐ ॥ ਕਲਿ ਮਲਹ ਦਹਤਾ
ਸੁਧੁ ਕਰਤਾ ਦਿਨਸੁਰੈਣਿ ਅਰਾਧੋ॥
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਕਰਹੁ ਕਿਰਪਾ
ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਮਾਧੋ ॥੧॥

ਸਿਮਰਿ ਮਨਾ ਦਾਮੋਦਰੁ ਦੁਖ ਹਰੁ
ਭੈ ਭੰਜਨ ਹਰਿ ਰਾਇਆ॥ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗੋ
ਦਇਆਲ ਮਨੋਹਰੁ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ
ਬਿਰਦਾਇਆ ॥ ਭਗਤਿ ਵਛਲ
ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਮਨਹਿ ਚਿੰਦਿਆ
ਪਾਈਐ ॥ ਤਮ ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ
ਉਧਾਰੈ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈਐ ॥
ਸੁਰ ਸਿਧ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਮੁਨਿਜਨ
ਗੁਣ ਅਨਿਕ ਭਗਤੀ ਗਾਇਆ ॥
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਕਰਹੁ ਕਿਰਪਾ
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥ ੨ ॥

ਚੇਤਿ ਮਨਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ
ਸਰਬ ਕਲਾ ਜਿਨਿ ਧਾਰੀ ॥
ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਘਟ
ਘਟ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੀ ॥ ਪ੍ਰਾਣ ਮਨ

(ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ) ਅਣਗਿਣਤ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ
(ਪਾਪੀਆਂ) ਨੂੰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ (ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ) ਬਾਰੰ
ਬਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਉਸ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ
ਨਾਮ ਹੀ (ਇੱਕੋ) ਅਗਨੀ ਹੈ, (ਉਸ ਨੂੰ) ਜਪ, (ਉਹ ਨਾਮ
ਅਗਨੀ) ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਤ੍ਰਿਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ॥੧॥
ਛੰਤ-ਹੇ ਮਨ ! ਤੂੰ ਰਾਮ, ਨਰਾਇਣ, ਗੋਵਿੰਦ, ਹਰਿ, ਮਾਧੋ
ਨੂੰ ਜਪ। ਹੇ ਮਨ ! ਮੁਰਾਰੀ, ਮੁਕੰਦ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਜੋ
(ਤੇਰੇ) 'ਕਾਲ ਦੁਖ' ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। (ਜੋ) ਦੁਖ ਦਰਤਾ
ਹੈ, ਸਰਣ (ਟੇਕ ਹੈ) ਆਜਿਜਾਂ ਦੀ, ਮਾਯਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ,
(ਉਸ ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਜਮ
ਮਾਰਗ (ਬੜਾ) ਔਖਾ ਹੈ, (ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਇਕ) ਅਗਨੀ ਦਾ
ਸਾਗਰ ਹੈ (ਦੁਇ) ਪਲ ਭਰ ਸਿਮਰਣ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਲਈਏ
ਹੈਨ। (ਸੋ ਉਹ ਨਾਮ ਜੋ) ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ
ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ (ਉਸ ਦੀ)
ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਗੋਪਾਲ,
ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਮਾਧੋ ! (ਸਾਡੇ ਤੇ) ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ॥ ੧ ॥

ਹੇ ਮਨ ! ਸਿਮਰ ਦਾਮੋਦਰ ਨੂੰ, ਦੁਖ ਹਰਨਹਾਰੇ ਨੂੰ, ਭੈ ਭੰਜ
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰੀ ਰਾਏ ਨੂੰ। (ਹਾਂ, ਸਿਮਰ ਮਨਾਂ !)
ਸ੍ਰੀ ਰੰਗ ਨੂੰ, ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਮਨ ਹਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਭਗਤਿ
ਵਛਲ (ਜਿਸ ਦਾ) ਬਿਰਦ ਹੈ। (ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ) ਸਾਰੇ
ਵਯਾਪਕ ਤੇ ਪਰੀ ਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹੈ (ਉਸ
ਤੋਂ) ਮਨ ਦੀ ਮੰਗੀ (ਮੁਰਾਦ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਉਸ
ਦੇ) ਨਾਮ ਨੂੰ (ਜੋ) ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲਈਏ ਤਾਂ (ਉਹ) ਅੰਨ੍ਹੇ
ਖੂਹ (ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ) ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ,
ਸਿੱਧਾਂ, ਗਣਾਂ, ਗੰਧਰਬਾਂ, ਮੁਨੀ ਜਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭਗਤੀ
ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ (ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾਂਵੇਂ ਹਨ। (ਗੁਰੂ)
ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ) ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈਨ, ਹੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ !
ਹੇ ਹਰੀ ਰਾਏ ! (ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੀ) ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ (ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ
ਸਿਮਰਾਂ) ॥ ੨ ॥

ਹੇ ਮਨ ! ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ
ਨੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਦਇਆਲ
ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਮਰਥ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ
ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। (ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ) ਪ੍ਰਾਣ, ਮਨ, ਤਨ ਤੇ

ਤਨ ਜੀਅ ਦਾਤਾ ਬੇਅੰਤ ਅਗਮ
ਅਪਾਰੋ ॥ ਸਰਣਿ ਜੋਗੁ ਸਮੁੱਚੁ
ਮੋਹਨੁ ਸਰਬ ਦੋਖ ਬਿਦਾਰੋ ॥ ਰੋਗ
ਸੋਗ ਸਭਿ ਦੋਖ ਬਿਨਸਹਿ ਜਪਤ
ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥ ਬਿਨਵੀਤਿ ਨਾਨਕ
ਕਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ਸਮਰਥ ਸਭ ਕਲ
ਧਾਰੀ ॥ ੩ ॥

ਗੁਣ ਗਾਉ ਮਨਾ ਅਦੁਤ ਅਬਿ-
ਨਾਸੀ ਸਭ ਤੇ ਉਚ ਦਇਆਲਾ ॥
ਬਿਸੰਭਰੁ ਦੇਵਨ ਕਉ ਏਕੈ ਸਰਬ
ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਮਹਾ
ਦਇਆਲ ਦਾਨਾ ਦਇਆ ਧਾਰੇ
ਸਭ ਕਿਸੈ ॥ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ
ਨਾਸੈ ਜੀਅ ਜਾਕੈ ਪ੍ਰਭੁ ਬਸੈ ॥ ਸੁ
ਪ੍ਰਸੰਨ ਦੇਵਾ ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਭਈ
ਪੂਰਨ ਘਾਲਾ ॥ ਬਿਨਵੀਤ ਨਾਨਕ
ਇਛ ਪੁਨੀ ਜਪਤ ਦੀਨ ਦੈਆਲਾ
॥ ੪ ॥ ੩ ॥

ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਗੰਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ
ਤੇ ਪਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਣ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, (ਜੋ
ਸਰਣ ਲਏ ਨੂੰ ਰਖਯਾ ਕਰਨ ਲਈ) ਸਮਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਹ
ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। (ਹਾਂ,
ਉਸ) ਮੁਰਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਰੋਗ ਸੋਗ ਤੇ ਸਾਰੇ
(ਦੁ:ਖ=) ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ
ਜੀ) ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਸਮਰਥ ਜੀਓ (ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ) ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ॥ ੩ ॥

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਣ ਗਾ (ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ
ਦੀਆਂ ਜੋ) ਸਦਾ ਬਿਰਹ, ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ
ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। (ਜੋ) ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਣ
ਵਾਲਾ (ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ) ਇਕੋ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਦਾਨਾ
(ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੈ) ਐਸਾ ਕਿ ਸਭ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ
ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਐਸਾ) ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸ ਜਾਵੇ
(ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ) ਲੋਭ ਤੇ ਮੋਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ
ਦੁਖਦਾਈ ਕਾਲ (ਉਸ ਤੋਂ) ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਗੁਰੂ)
ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ) ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਕਿ ਜਦ ਓਹ)
ਦੇਵ (=ਪ੍ਰਭੂ) ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ (ਤਾਂ ਸਭ) ਸੇਵਾ ਸਫਲ
(ਹੋ ਗਈ ਤੇ) ਘਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। (ਹਾਂ, ਉਸ) ਦੀਨ
ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ (ਮਨ ਦੀ ਹਰੇਕ) ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ
ਹੋ ਗਈ ॥ ੪ ॥ ੩ ॥

ਵਯਾਖਯਾ-- ਇਸ ਛੰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੋਂ ਇਕ ਸਲੋਕ ਦੋਹੇ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਸ
ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਛ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਅਗਲਾ ਛੰਤ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨੋ ਸਵਿਸਥਾਰ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਛੰਤ ਵਿਚ
ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸ
ਵਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਲਗ ਪਗ ਗੁਣਾਂ ਵਾਚਕ ਹਨ।
ਕੋਈ ਪਦ ਹੀ ਗੁਣ ਵਾਚੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇ ਤ੍ਰੈ ਪਦਾਂ ਦਾ ਯਾ ਵਾਕ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਨਾਮ ਹੈ। ਲਗ
ਪਗ ੪੦ ਐਸੇ ਨਾਮ ਗਿਣੇ ਹਨ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨਤਾ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਗਿਣਦਿਆਂ
ਮਨੋ ਬਿਤੀ ਜੋ ਅਨੇਕ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਆਦਤਗੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਹਰਾ ਅਨੇਕ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਪਣੇ
ਸੁਭਾਵ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਓਹ ਇਕੋ, ਪਰ ਅਨੇਕਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹੀ ਗਈ
ਹਸੇਭੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਅਨਜਾਣੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਏਕ' ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ਿਤ
ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਪੈਂਦਿਆਂ ਕਦੇ ਏਕੇ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਇਕੋ ਸਿਖਯਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ
ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ਤ੍ਰੈ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਵਿਚ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। 'ਨਾਮ'
ਤੇ 'ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ' ਦੇ ਮੂਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਅੰਕ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਕੇ
ਅਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਉਪਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਓਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ-ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਂਦੀ ਦੁਆਰੇ ਹੋਰ ਨੰਢਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਕਰ ਗਈ।

ਨਿਰੁਕ-ਪਤਿਤ-[ਸੰਸ:] ਗਿਰੇ ਹੋਏ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ। ਪਾਪੀ।

ਅਸੰਖ-[ਸੰਸ:, ਅਸੰਖਯ=ਸੰਖਯਾ ਰਹਤ। ਸੰਸ:, ਸੰਖ=ਸੌ ਪਦਮ, ਅਸੰਖ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸੰਖ ਲੇਖੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਅਖੀਰਲੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਹੋਵੇ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤੇ। (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੯੪)।

ਪੁਨੀਤ-[ਸੰਸ:] ਪਵਿੱਤ੍ਰ। ਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ ਵਾਲੇ।

ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ-ਬਾਰ ਬਾਰ। ਫੇਰ ਫੇਰ।

ਪਾਵਕੋ-[ਸੰਸ:, ਪਾਵਕ:] ਅੱਗ। ਪਾਵਕੋ, ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੱਗ।

ਤਿਨ-[ਬਹੁ ਵਚਨ] ਕਖ, ਤੀਲੇ, ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਤਿਨਕੇ।

ਕਿਲਬਿਖ-ਪਾਪ। ਉੱਗ ਪਾਪ।

ਦਾਹਨ ਹਾਰ-[ਸੰਸ:, ਦਹਨ=ਸਾੜਨਾ] ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ (ਹੈ)।

ਨਰਾਇਣੁ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ। [ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੫੪੫ ਸੰਖਯਾ ਪੋਥੀ ਤੀਜੀ]।

ਗੋਵਿੰਦਾ-[ਸੰਸ:, ਗੋਵਿੰਦ] ਗੋ=ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਗਉ ਪਾਲਨ ਵਾਲਾ=ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਾਲਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

ਮਾਧੋ-[ਸੰਸ:, ਮਾਧਵ] ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ।

ਮੁਰਾਰਿ-[ਸੰਸ:, ਮੁਰਾਰਿ=ਮੁਰ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਵੈਰੀ] ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। (ਦੇ: ਪੰ: ੨੨੧)

ਮੁਕੰਦੇ-[ਸੰਸ:, ਮੁਕੰਦ:] ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਨੂੰ, ਮੁਕੰਦ ਨੂੰ।

ਫਾਧੋ-ਫਾਹੀ। ਦੁਖ ਹਰਣ=ਦੁਖ ਹਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਦੁਖ ਖੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ।

ਦੀਨ ਸਰਣ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ।

ਸ੍ਰੀ ਧਰ-[ਸੰਸ:, ਸ੍ਰੀ ਧਰ:] ਲਛਮੀ ਯਾ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

ਕਲਿ ਮਲਹ ਦਹਿਤਾ-ਕਲਿਜੁਗ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ।

ਗੋਪਾਲ-[ਸੰਸ:, ਗੋਪਾਲ:, ਗਉਆਂ ਪਾਲਨ ਵਾਲਾ] ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਾਲਨ ਵਾਲਾ,=ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

ਦਾਮੋਦਰ-[ਸੰਸ:, ਦਾਮੋਦਰ: ਦਾਮ+ਉਦਰ।] ਜਿਸ ਦੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੇ ਰੱਸੀ ਬੱਧੀ ਸੀ, ਸੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। (੨) ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

ਦੁਖਹਰੁ-ਦੁਖ ਖੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।

ਸ੍ਰੀ ਰੰਗੋ-[ਸੰਸ:, ਸ੍ਰੀ=ਲੱਛਮੀ, ਮਾਇਆ। ਰੰਗੋ=ਕੋਤਕ] ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾ ਆਦਿਕ ਕਉਤਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੬੯੪)।

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ-[ਸੰਸ:, ਭਕ੍ਤ ਵਤਸਲ=ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ] ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ।

ਮਨੋਹਰੁ-ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਸੁੰਦਰ।

ਬਿਰਦਾਇਆ-ਬਿਰਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ (ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਯਾਰ ਕਰਨਾ)।

ਪੂਰਖ ਪੂਰਨ-ਜੋ ਵਯਾਪਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਰੀਪੂਰਣ ਹੈ।

ਚਿੰਦਿਆ-ਇਛਿਆ, ਚਾਹਿਆ। ਮਨ ਮੰਗਿਆ।

ਤਮ ਅੰਧ ਕੂਪ-ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਦਾ ਹਨੇਰਾ।

ਉਪਾਰੈ-ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਰ-[ਸੰਸ:, ਸੁਰ:] ਦੇਵਤੇ। ਸਿਧ-[ਸੰਸ:, ਸਿਦ੍ਧ:] ਜੈਨੀਆਂ ਯਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਡਕੇ।

ਗਣ-[ਸੰਸ:, ਗਣ:] ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਜੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਗਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਗੰਧਰਬ-[ਸੰਸ:, ਗੰਧਰਵ:] ਦੇਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਵੱਯੇ।

ਮੁਨਿ ਜਨ-[ਸੰਸ:, ਮੁਨਿ:] ਸਾਧੂ। ਸੰਤ ਲੋਕ।

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ-[ਸੰਸ:, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਨ੍] ਜਗਤ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਉਪਾਧੀ ਰਹਿਤ ਨਿਰਰੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ।

ਹਰਿ ਰਾਇਆ-[ਸੰਸ:, ਹਰਿ: + ਰਾਜਾ] ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਗਤ ਦਾ ਸ਼ਹਨਸ਼ਾਹ।

ਕਲਾ-[ਸੰਸ:,] ਸ਼ਕਤੀ। ੨. ਕਲਾਂ।

ਸਰਬ ਕਲਾ ਧਾਰੀ-ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਧਾਰਨਵਾਲਾ, ਸਰਬ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾਂ (ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਗੀ ਬਣਤਰ) ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ।

ਕਰੁਣਾ ਮੈ-[ਸੰਸ:, ਕਰੁਣਾਮਯ] ਦਇਆ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਦਿਆਲੂ।

ਘਟ ਘਟ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੀ-ਜੋ ਹਰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਗਮ-ਗੰਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਮਨ ਆਦਿ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ (ਦੇ: ਪੰ: ੧੯੬)।

ਅਪਾਰੋ-[ਸੰਸ:, ਅਪਾਰ] ਅਪਾਰ। ਪਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਬੇ ਹੱਦ।

ਸਰਣਿ ਜੋਗ-ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ। ਜੋ ਆਸਰਾ ਓਟ ਦੇ ਸਕੇ।

(ਅ) ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।

ਮੋਹਨੁ-ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁੰਦਰ।

ਬਿਦਾਰੋ-ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ।

ਅਚੁਤ-[ਸੰਸ:, ਅਚੁਤ] ਜੋ ਡਿੱਗੇ ਨਾ। ਸਦਾ ਅਟੱਲ। ਸਦਾ ਥਿਰ।

ਅਬਿਨਾਸੀ-ਨਾਸ ਰਹਿਤ। ਬਿਸਭਰੁ-[ਸੰਸ:, ਵਿਸ਼੍ਵਭਰ:] ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ।

ਕੰਟਕ-[ਸੰਸ:, ਕੰਟਕਮੁ] ਕੰਡੇ ਵਾਛੂ ਚੁਭ ਕੇ ਦੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਵੇਰੀ।

ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਦੇਵਾ-ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਦੇਵ ਜਿਸਤੇ।

[ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਛੰਤ-੧੧]

ਮੁਕ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਸੁਣਿ ਸਖੀਏ ਮਿਲਿ ਉਦਮੁ ਕਰੇਹਾ
ਮਨਾਇ ਲੈਹਿ ਹਰਿ ਕੰਤੈ ॥ ਮਾਨੁ
ਤਿਆਗਿ ਕਰਿ ਭਗਤਿ ਠਗਉਰੀ
ਮੋਹਹ ਸਾਧੂ ਮੰਤੈ ॥

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਮਿਤ੍ਰ ਰੂਪੀ) ਸਖੀ ਸੁਣ ! (ਆ) ਰਲਕੇ ਉਦਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰੀ ਰੂਪੀ (ਅਪਣੇ) ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵੀਏ। (ਅਉ ਕਰੀਏ ਕਿ) ਮਾਨ ਤਾਂ ਦੇਈਏ ਛੱਡ ਤੇ ਕਰੀਏ (ਉਸ ਦੀ) ਭਗਤੀ, (ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਈਏ) ਠਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ (ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤ੍ਰ ਬਣਾਈਏ ਮੋਹਣੀ ਮੰਤ੍ਰ ਉਸ) ਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ ਨਾਲ (ਉਸ ਨੂੰ) ਮੋਹ ਲਵੀਏ। (ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਵੇਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰ ਲਵੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ)

ਸਖੀ ਵਸਿ ਆਇਆ ਫਿਰਿ ਛੋਡਿ
ਨ ਜਾਈ ਇਹ ਰੀਤਿ ਭਲੀ
ਭਗਵੰਤੈ ॥ ਨਾਨਕ ਜਰਾ ਮਰਣ
ਭੈ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੈ ਪੁਨੀਤ ਕਰੈ
ਤਿਸੁ ਜੀਤੈ ॥ ੧ ॥

ਸੁਣਿ ਸਖੀਏ ਇਹ ਭਲੀ ਬਿਨੰਤੀ
ਏਹੁ ਮਤਾਂਤੁ ਪਕਾਈਐ ॥ ਸਹਜਿ
ਸੁਭਾਇ ਉਪਾਧਿ ਰਹਤ ਹੋਇ ਗੀਤ
ਗੋਵਿੰਦਹਿ ਗਈਐ ॥ ਕਲਿ
ਕਲੇਸ ਮਿਟਹਿ ਭ੍ਰਮ ਨਾਸਹਿ
ਮਨਿ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਈਐ ॥
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰ
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥ ੨ ॥

ਸਖੀ ਇਛ ਕਰੀ ਨਿਤ ਸੁਖਮਨਾਈ
ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੁਜਾਏ ॥ ਚਰਨ
ਪਿਆਸੀ ਦਰਸ ਬੈਰਾਗਨਿ ਪੇਖਉ
ਥਾਨ ਸਬਾਏ ॥ ਖੋਜਿ ਲਹਉ ਹਰਿ
ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੰਗੁ ਸੰਮਿਥ ਪੁਰਖ
ਮਿਲਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਿਲਿਆ
ਸੁਰਿ ਜਨੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸੇ ਵਡ-
ਭਾਗੀ ਮਾਏ ॥ ੩ ॥

ਸਖੀ ਨਾਲਿ ਵਸਾ ਅਪੁਨੇ ਨਾਹ
ਪਿਆਰੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰਿ
ਸੰਗਿ ਹਿਲਿਆ ॥ ਸੁਣਿ ਸਖੀਏ
ਮੇਰੀ ਨੀਦ ਭਲੀ ਮੈ ਆਪਨੜਾ
ਪਿਰੁ ਮਿਲਿਆ ॥ ਭ੍ਰਮੁ ਬੋਝਿਓ
ਸਾਂਤਿ ਸਹਜਿ ਸੁਆਮੀ ਪਰਗਾਸੁ
ਭਇਆ ਕਉਲੁ ਖਿਲਿਆ ॥ ਵਰੁ
ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਅੰਤਰਿਜਾਮੀ
ਨਾਨਕ ਸੋਹਾਗੁ ਨ ਟਲਿਆ ॥
੪ ॥ ੪ ॥ ੨ ॥ ੫ ॥ ੧੧ ॥

ਹੇ ਸਖੀ ! ਵੱਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ (ਕਦੇ, ਛੱਡਕੇ ਨਹੀਂ
ਜਾਂਦਾ, ਇਹ (ਉਸ) ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਓਤਮ ਰੀਤੀ ਹੈ। (ਹੋਰ
ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋਰਾਂ ਵੱਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ) ਉਸ
ਜੀਵ ਨੂੰ (ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ
ਹੈ (ਤੇ ਉਸ ਦਾ) ਬੁਢੇਪੇ, ਮੌਤ ਤੇ ਨਰਕ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥ ੧ ॥

ਸੁਣ ਹੇ ਮੇਰੀ (ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਮਿਤ੍ਰ ਰੂਪੀ) ਸਖੀ ! (ਮੇਰੀ !
ਇਹ ਨੇਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ (ਕਿ ਅਸੀਂ) ਇਹ ਸਲਾਹ ਪੱਕੀ
ਕਰੀਏ ਕਿ (ਸਭ) ਛਲ (ਆਦਿ) ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਕੇ ਤੇ ਸਰਲ
ਸੁਭਾਵ ਵਿਚ (ਆਕੇ ਉਸ ਪਤੀ) ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ (ਗੁਣਾਂ ਦੇ)
ਗੀਤ ਗਾਵੀਏ (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ) ਕਲਪਣਾ ਤੇ ਕਸਟ
ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਮਨ ਚਾਹੰਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। (ਸਾਡਾ ਵਾਂਛਤ ਪਤੀ)
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਹੈ, (ਹੇ ਸਖੀ ! ਉਸ ਦਾ ਨਾਲ)
ਨਾਮ (ਬੀ) ਧਿਆਵਣਾ ਕਰੀਏ, (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ)
ਨਾਨਕ ॥ ੨ ॥

ਹੇ ਸਖੀ ! (ਮੈਂ) ਸਦਾ (ਈਹੋ) ਇੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਖ
ਮਨਾਉਂਦੀ ਹਾਂ (ਕਿ ਕਿਵੇਂ) ਪ੍ਰਭ (ਆਪ) ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੁਗਾ
ਦੇਵੇ। (ਉਸ ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਹੋਕੇ (ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ)
ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋਕੇ (ਉਸ ਨੂੰ) ਸਾਰੇ ਥਾਂਈਂ
ਭਾਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ (ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਤੇ) ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ
ਦਾ ਖੋਜ (ਪਤਾ) ਲੱਭ ਲਵਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਸੰਗ ਮੈਨੂੰ (ਮੇਰਾ)
ਸਮਰੱਥ ਪਤੀ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ
ਹਨ) ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੰਤ ਜਨਾਂ) ਨੂੰ (ਮੇਰਾ) ਸਖ ਦਾਤਾ ਉੱਤਮ
ਪੁਰਖ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਮਿਲ ਪਿਆ (ਹੋਇਆ ਹੈ), ਹੇ ਮਾਂ ! ਓਹ
ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ॥ ੩ ॥

ਹੇ ਸਖੀ ! (ਹੁਣ ਮੈਂ) ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵੱਸਦੀ
ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ (ਪਤੀ) ਨਾਲ ਹਿਲ ਮਿਲ
ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਹੇ ਸਖੀ ! (ਹੁਣ) ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਚੰਗੀ
(ਸੁਹਣੀ) ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ (ਪਰਮੇਸੁਰ) ਮਿਲ ਪਿਆ
ਹੈ। (ਜਿਸ) ਮਾਲਕ ਦੇ (ਮਿਲ ਪੈਣ ਨਾਲ) ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ
ਗਿਆ ਹੈ, ਸਹਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ), ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ
ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ (ਹਿੰਦਾ) ਕਮਲ ਖਿੜ ਪਿਆ ਹੈ। (ਹਾਂ, ਮੈਂ
ਐਸਾ) ਵਰ (ਪਤੀ) ਪਾਇਆ ਹੈ (ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ) ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ,
(ਪਰ ਫੇਰ ਮੇਰੇ) ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ; (ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਹਾਗ)
ਟਲਿਆ ਸੁਹਾਗ ਨਹੀਂ, (ਭਾਵ ਅਟੱਲ ਸੁਹਾਗ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ
ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ॥ ੪ ॥ ੪ ॥ ੨ ॥ ੫ ॥ ੧੧ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਛੰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪਦੇ ਹਨ।

ਅੰਕ ੧—ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਵਯ ਮੁਜਬ 'ਮਾਨੀ ਪਤੀ' ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਿਯਾ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਦਿੱਸਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਿਲ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨੀ ਪਤੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹਿੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ; ਕਿਸਨੂੰ? ਇਕ ਸਖੀ ਵਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਸਖੀ ਪ੍ਰਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਢੂੰਡਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਛੱਡਕੇ, ਭਾਵ ਹੋਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗਰ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿਆਰ ਤੇ ਲਾਡ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਸੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਤ੍ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਥੇ ਉਸ ਥਾਵੇਂ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਬੂਟੀਆਂ ਆਦਿ ਘੋਲ ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਠੱਗ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੂਟੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਥਾਵੇਂ ਲਿਆ ਹੈ ਭਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਜੋ ਹੋਕਾਰ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰ-ਅਭਿਮਾਨ ਹੋਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਇਥੇ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਿਰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਛੋਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਮਿਲਿਆ ਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਤ੍ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਪਯਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਝਿੜਕ, ਖੇਚਲ ਦੇ ਕੇ, ਹੋਸ਼ ਦਿਵਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਤ੍ਰ ਹੈ। ਇਕੇਰਾਂ ਅਪਣਾ ਬਨਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਉਹੋ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਤੀਸਰੇ ਸਭ ਛਲ ਛੇਬ ਉਪਦ੍ਰਵਾਂ ਦਾ ਤਯਾਗ ਤੇ ਸਰਲ ਸੁਭਾਵ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸਦਾ ਫਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ: ਭਰਮ, ਕਲੇਸ਼, ਕਲਹਾ ਦਾ ਨਿਪਟ ਜਾਣਾ, ਮਨੋ ਵਾਂਝਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ।

ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ ਸਤਿਸੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਇੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਟੇਲ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂ? ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲਨ ਦੀ ਜਾਚ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਚ ਤੇ ਮੋਹਰ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਅਸੂਲ ਵਰਣਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 'ਸੰਤ ਜਨ' ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ 'ਮੇਲੂ ਪ੍ਰੇਮ' ਹੈ 'ਧਕੇਲੂ ਪ੍ਰੇਮ' ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ 'ਮੇਲੂ ਪ੍ਰੇਮ' ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਚੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ 'ਧਕੇਲੂ ਪ੍ਰੇਮ' ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ 'ਮੇਲੂ ਪ੍ਰੇਮ' ਹੈ।

ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮੇਲ ਅਵਸਥਾ ਵਰਣਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਦੇਵੀ ਵਾਸ ਵਿਚ ਹਾਂ ਅਰ ਉਹ ਵਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁਣ ਭੈ ਸੰਕੋਚ ਰਹਿਤਵਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਲਾਡ ਮਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਭਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 'ਸਹਜੇ ਸੁਖ ਸੁਤੀ' ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਸਹਜ ਸੁਖ ਹੈ।

ਧੁਨੀ ਇਹ ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਦ ਹੁਣ ਗਾਫਲੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਭਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਈਂ ਮਿਲਾਪ ਸੁਪਨੰਤਰ ਹੋਕੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਲ, ਸਦੇਵੀ ਮੇਲ, ਜਾਗ੍ਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਮੇਲ ਹੈ। ਫੇਰ ਪਿਰ ਮਿਲਣੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਭ੍ਰਮ ਸਾਰਾ ਬਿਲਾਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਭ੍ਰਮ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਗਯਾਨ ਅਵਸਥਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਹਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਨ ਗਯਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਮਲੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੇ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਦੇ ਖਿੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਯਾਨ ਵਾਨ ਦਾ ਹਿੰਦਾ ਬਿਤੀਆਂ, ਇੰਦ੍ਰ, ਇਕ ਖੇੜੇ ਵਿਚ ਉੱਚ-ਸੁਰਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਪਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਤਾ, ਪ੍ਰੇਰਕ ਉਹੋ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ-ਟਲਿਆ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਟਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਛੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਹੋਏਸਾਰੇ ਮੁਖ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਅਟੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇਹੋਗਏ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਚਾਰ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਲਗ ਪਗ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਕ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਬਿਰਹੋਂ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਪਰਾਲਾ ਤੇ ਅੰਤਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾਪ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਯਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਦੇ ਲਗਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਦ ਵਰਣਨ ਹੋਏ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਵਾਲੇ ਦ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੀ ਲੱਖਤਾ ਯਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇਵੇ, ਫੇਰ ਉਹ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੋਕੇ ਵਧੇ। ਫੇਰ ਉਹ ਢੁੰਡ ਵਿਚ ਪਵੇ, ਫੇਰ ਉਸਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਹਨ ਸਤਿਸੰਗ, ਗੁਰਬਾਣੀ (ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ), ਹਰੀ ਨਾਮ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਚਰਣ ਆਦਿ। ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਲ ਚਿਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਘਾਲ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਮ ਹੈ ਜੋ ਅਭਯਾਸੀ ਲਈ ਵਰਣਨ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਪਣ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਐਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਲਯਾਣ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਿਰੁਕ—ਹਰਿ ਕਤ—[ਸੰਸ; ਹਰਿ: + ਕਾ:ਤ:] ਹਰੀ ਰੂਪ ਕੰਤ ਨੂੰ।

ਠਗਉੜੀ—ਠਗਸੁਰੀ। ਉਹ ਬੂਟੀ ਜੋ ਠੱਗ ਦੇਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਏਥੇ ਇਹ ਲਾਭ ਨਾਲ ਅਲੰਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਰਹਿਤ ਭਗਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰੀਝਦਾ ਹੈ। (ਦੇਖੋ: ਠਗਉਲੀ ਪੰਨਾ ੮੭੯)।

ਸਾਧੁ ਮੰਤ੍ਰੇ—ਸਾਧੁ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰ ਨਾਲ। ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਨਾਲ। ਜਰਾ—[ਸੰਸ;] ਬੁਢੇਪੇ (ਦਾ)।

ਮਤਾਂਤ—ਮਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ।

ਉਪਾਧ—[ਸੰਸ ਉਪਾਧਿ:] ਛਲ, ਫ੍ਰੇਬ। ਉਪਦ੍ਰ। ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਵਾਧੂ ਜੋ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਗਯਾਨ ਕਰਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਵੇ।

ਸੁਖਮਨਾਈ—ਸੁੱਖਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸਾਂ। ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਦੀ ਸਾਂ। ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰੇ ਚੜੇ। ਲਉ—ਲਵਾਂ। ਸਿਮ੍ਰਬ—[ਸੰਸ; ਸਮਰ੍ਥ=ਬਲਵਾਨ] ਸਮਰਥ। ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ।

ਸੁਰਿਜਨ—ਭਲਾ ਜਨ, ਸੱਜਣ। **ਹਿਲਿਆ**—ਰਚ ਮਿਚ ਗਿਆ।

ਕਉਲ ਬਿਲਿਆ—ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਕਮਲ ਖਿੜਿਆ। ਸੂਰਤ, ਮਨ, ਤਨ ਖੇੜੇ ਵਿਚ ਹੋਗਿਆ।

ਸੋਹਾਗੁ ਨ ਟਲਿਆ—ਸੋਹਾਗ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਟਲਿਆ ਸੋਹਾਗ, ਅਰਥਾਤ ਸਦਾਵਿਰਸੁਹਾਗ।

ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ

੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਅਰਥ-ਗਉੜੀ (ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਗ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ) ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ (ਬਾਣੀ ਰਚੀ)।

੧. ਉਥਾਨਕਾ

ਇਹ ਰਵਾਯਤ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚ ਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਰਮ ਪਾਵਨ ਸੁਪਤਨੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਤੋਰ ਆਤਮ ਭੂਖਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ੍ਰਰਨ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਉਗਾਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਪਉੜੀਆਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਾਂਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਗਾਉ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ 'ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਮੁਹਾਰਨੀ' ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਇਹ ਪਰਮ ਪਰਮਾਰਥ ਨਾਲ ਸਨਿਗਧ ਬਾਣੀ ਰਚ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: ਯਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਰ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਂਧਿਆਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਮੁਜਬ 'ਓਅੰ: ਸਿਧੇਛਾਯ' ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ 'ਗੀਗੀ, ਲਲੀ' ਅਤੇ 'ਅਯੋ ਅੰਥੇ' ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਪੱਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਂਧੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਉ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ; ਚਾਹੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਮਨਮਤੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਬ ਲਈ ਸਰਬ ਕਾਲੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਚੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅੱਕ ੭ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ:- "ਏ ਸਾਜਨ ਕਛੁ ਕਹਹੁ ਉਪਾਇਆ ॥ ਜਾਤੇ ਤਰਉ ਬਿਖਮ ਇਹ ਮਾਇਆ ॥" ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: "ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਤਸੰਗਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਨਿਕਟਿ ਨ ਮਾਏ ॥ ੭ ॥" ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਅੰਨਯ' ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਕ ਅੱਧੀ ਵੇਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ 'ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ' ਵਿਚ ਸਫਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਥਾ:-

ਉਆ ਮਹਲੀ ਪਾਵਹਿ ਤੁ ਬਾਸਾ ॥

[ਅੰਕ ੧੦

ਅਨਦਿਨੁ ਸਿਮਰਹੁ ਤਾਸੁ ਕਉ ਜੋ ਅੰਤਿ ਸਹਾਈ ਹੋਇ ॥

[ਅੰਕ ੧੫

ਐਸੀ ਸੰਚਿ ਜੁ ਬਿਨਸਤ ਨਾਹੀ ॥ ਪਤਿ ਮੇਤੀ ਅਪੁਨੈ ਘਰਿ ਜਾਹੀ ॥

[ਅੰਕ ੧੫

ਗਨਿ ਮਿਨਿ ਦੇਖਹੁ ਮਨੈ ਮਾਹਿ ਸਰਪਰ ਚਲਨੋ ਲੋਗ ॥

[ਅੰਕ ੧੯

ਤੇ ਫੇਰ ਇਸੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪਦ 'ਮੀਤ !', 'ਪੇਖਿ !' ਅੰਕ ੨੫ ਵਿਚ "ਉਨਿ, ਜਪਿ, ਆਰਾਧਿ, ਭੁਝੈ, ਭੁਮਾਰੋ" ਆਦਿ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਥਾਈਂ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੰਬੋਧਨ, ਨਿਰਾ ਪਾਂਧਾ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕਿ 'ਯਾਰ ਮੀਤ ਸੁਨਿ ਸਾਜਨਹੁ' ! [ਅੰਕ ੪੩] ਭਾਵੇਂ ਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਂਧਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੇ ਢੰਗ ਤੇ ਸਮੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਖਾਵੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਅਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਗਰਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਪਰਲੀ ਰਵਾਯਤ ਬੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਉਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋ ਚੁਕਾ ਤੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜੇਗ ਇਹ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਤੋਰ 'ਆਤਮ ਭੂਖਣ' ਦੇ ਸੁਗਾਤ ਵਾਛੂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਲਯਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਤ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਕ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਸਦਰਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪਾਏ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ, "ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ" ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਐਸੀ ਪਯਾਰੀ ਉੱਤਮ, ਸੋਖੀ ਤੇ ਬੂਣੀ ਖੰਡਣ ਨਯਾਯ ਵਾਛੂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੁਹਣੇ ਸੁਹਣੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖਿਆ ਨੁਸਖਾ ਆਤਮ ਤੁਹਫੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਚ ਆਤਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਪਿਆਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਿਤ ਪਾਠਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੂਰਨ ਆਦਿ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਐਉਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ:-

ਇਕ ਦਿਨ ਭਾਨੁ ਆਇ ਮਧਯਾਨਾ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗਏ ਸੁਧਾਸਰ ਬਾਨਾ ।
 ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਰੇ ਮੁਰਿ ਆਏ । ਜਾਮ ਦਿਵਸ ਬੈਠੇ ਹਰਖਾਏ ॥੨੬॥
 ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਕਹੀ ਬਨਾਵਨਿ । ਉਚਰਤ ਮੁਖ ਤੇ ਹੇਤ ਲਿਖਾਵਨਿ ।
 ਆਦਿ ਅੰਤ ਧਰਿ ਏਕ ਸਲੋਕ । ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੁਖ ਓਕ ॥੨੭॥
 ਲਿਖਿ ਪਠਿਕੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਾ ਭਾਈ । ਕਹਿਨਿ ਲਗਯੋ: 'ਬਹੁ ਰੁਚਿਰ ਬਨਾਈ ।
 ਸੁੰਦਰ ਪਾਠ ਅਰਥ ਜਹਿ ਰਾਖਾ' । ਸੁਨਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪੁਨ ਬਚ ਭਾਖਾ ॥੨੮॥
 'ਸ੍ਰੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕੀਰਤਿ ਠਾਨੀ । ਰੁਚਿਰ ਬਿਭੂਖਨ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਬਾਨੀ ।
 ਜੇ ਇਹੁ ਬਾਵਨ ਬਰਨੀ ਬਨੀ । ਸੁਭਤਿ ਜਰਾਉ ਹੀਰਨਿ ਮਨੀ ॥੨੯॥
 ਜਬ ਜਵਾਹਰ ਜਰਯੋ ਜਰਾਉ । ਤਿਹ ਜਵਰ ਕੇ ਸਮ ਛਬਿ ਪਾਉ ।
 ਪਾਠਕ ਭੁਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਕੀ ਦਾਤਾ । ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਸੁਖ ਜਿਨ ਰਸ ਜਾਤਾ ॥੩੦॥
 ਕਹਤਿ ਸੁਨਤਿ ਬਚ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰੇ । ਭਈ ਜਾਮਨੀ ਤਮ ਘਨ ਸਾਰੇ ।
 ਭਾਈ ਗਯੋ ਆਪਨੇ ਡੇਰੇ । ਗੁਰੁ ਬਿਚਾਰਨਿ ਕੀਨਿ ਬਡੇਰੇ ॥੩੧॥

[ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰਾਸ ੩, ਅੰਸੂ ੪੨]

੨. ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅੱਖਰ ਵਿਵੇਚਨਾ।

'ਬਾਵਨ ਅੱਖਰ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਬਵੰਜਾ ਅੱਖਰ'। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਅਪਣੀ ਵਰਣ ਮਾਲਾ ਦੇ

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः	= १६
क ख ग घ ङ = ५। च छ ज झ ञ = ५	= १०
ट ठ ड ढ ण = ५। त थ द ध न = ५	= १०
प फ ब भ म = ५। य र ल व = ४	= ९
श ष स ह क्ष त्र ज्ञ	= ७

“ਕਈ ਧਾਂਧੇ ਓਨਮ: ਸਿਧੋਂ ਦੇਤਨਾ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ । ਕਈ ‘ਓਅੰ ਸਿਧੰਡਾਯ’ ਲਿਖਦੇ ਸਨ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਦੇ ਸੋਧਤਾ ਦੀ ਘੱਟ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਤੇ ਸੁਭ ਸ਼ਰਨ ਸਮਝਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਹਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਜਕੇ ਲੱਭੀ ਸੀ । ਓਹ ਗਡਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਗੰਮਤਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ । ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਪਤਲੇ ਸੁਫੇਦ-ਰੀਸ਼ ਸੁਹਣੇ ਗੁਰਸਿਖ ਸਨ । ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਿਕ੍ਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਵਾਇਆ ਸੀ । ਆਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਟੀਕਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਸਿਧ ਰੰਸਟ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ, ਅਜੇ ਤਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ।

ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਖਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ । ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹੋ ਅੱਖਰ ਲਏ ਹਨ । ਯਥਾ:-

ਓਅੰ-ਓਅੰ ਸਾਧ ਸਤਿਗੁਰ ਨਮਸਕਾਰੰ ॥ 'ਓਅੰ ਗੁਰਮੁਖਿ' ॥ [ਅੰਕ ੧-੨

ਸਿ-ਸੇਈ ਸਾਹ' ॥ 'ਸਸਾ ਸਤਿ ਸਤਿ' ॥ [ਅੰਕ ੩, ਸਲੋਕ ਤੇ ਪਉੜੀ

ਧ-ਧਨੁ ਧਨੁ ਕਹਾ' ॥ 'ਧਧਾ ਧੂਰਿ ਪੁਨੀਤ' ॥ [ਅੰਕ ੪, ਸਲੋਕ ਤੇ ਪਉੜੀ

ਛਾ-ਅਨਿਕ ਭੇਖ ਅਰੁ ਛਿਆਨ' ॥ 'ਛਛਾ ਛਿਆਨੁ ਨਹੀ ਮੁਖ' ॥ [ਅੰਕ ੫, ਸਲੋਕ ਤੇ ਪਉੜੀ

ਯ-ਯਾ ਜੁਗ ਮਹਿ' ॥ [ਅੰਕ ੬, ਪਉੜੀ

ਹੁਣ ਸੂਰ ਅੱਖਰ ਟੁਰੇ:-

ਆ-ਆਵਤ ਹੁਕਮਿ ਬਿਨਾਸ ਹੁਕਮਿ' ॥ [ਅੰਕ ੭, ਸਲੋਕ

ਏ-ਏਉ ਜੀਅ ਬਹੁਤ' ॥ [ਅੰਕ ੮, ਪਉੜੀ

'ਏਕਹਿ ਆਪਿ ਕਰਾਵਨਹਾਰਾ ॥' [ਅੰਕ ੯, ਪਉੜੀ

ਰਿ-(ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ*) 'ਰਾਚਿ ਰਹੇ ਬਨਿਤਾ' ॥ 'ਰੇ ਮਨ ਬਿਨੁ' ॥ [ਅੰਕ ੧੦, ਸਲੋਕ ਤੇ ਪਉੜੀ

ਰੀ-(ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ*) 'ਜੋ ਰਾਤੇ ਰੰਗ ਏਕ ਕੇ' ॥ 'ਰਾਰਾ ਰੰਗਹੁ ਇਆ ਮਨੁ' ॥ [ਅੰਕ ੧੦, ਸਲੋਕ ਤੇ ਪਉੜੀ

ਲਿ-(ਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ*) 'ਲਾਲਚ ਝੂਠ' ॥ 'ਲਲਾ ਲਪਟਿ ਬਿਖੈ' ॥ [ਅੰਕ ੧੧, ਸਲੋਕ ਤੇ ਪਉੜੀ

ਲੀ-(ਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ*) 'ਲਾਲ ਗੁਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ' ॥ 'ਲਲਾ ਤਾਕੈ ਲਵੈ' ॥ [ਅੰਕ ੧੨, ਸਲੋਕ ਤੇ ਪਉੜੀ

ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਰ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਂਧੇ ਉਚਾਰਣ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਓਅੰ ਸਿਧੀ ਰੀ ਰੀ ਲੀ ਲੀ ਅਯੋ ਅੰਛੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਕ ਸੰਧੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐਉਂ ਲੀਤੇ ਹਨ:-

ਅ, ਐ, ਇ, ਈ, ਓ ਐ, = ਅਯੋ ! ਤੇ 'ਅਯੋ ਅੰਛੈ' ਵਿਚ ਆ ਗਏ : ਅ, ਐ, ਇ, ਈ, ਓ, ਐ, ਅੰ, ਆਂ ।

ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਉਂ ਲਏ ਹਨ:-ਅ, ਯ, ਅ, ਙ ।

ਅ-ਆਤਮ ਰਸੁ' ॥ 'ਆਇਆ ਸਫਲ' ॥ [ਅੰਕ ੧੩, ਸਲੋਕ ਤੇ ਪਉੜੀ

ਯ-ਯਾਸੁ ਜਪਤ ਮਨਿ' ॥ 'ਯਯਾ ਜਾਰਉ ਦੁਰਮਤਿ' ॥ [ਅੰਕ ੧੪, ਸਲੋਕ ਤੇ ਪਉੜੀ

ਅੰ-ਅੰਤਰਿ ਮਨ ਤਨ' ॥ 'ਅਨਦਿਨੁ ਸਿਮਰਹ' ॥ [ਅੰਕ ੧੫, ਸਲੋਕ ਤੇ ਪਉੜੀ

ਙ-ਮੁਖਿ ਛਿਆਨੀ' ॥ 'ਙਙਾ ਖਟੁ ਸਾਸਤ' ॥ [ਅੰਕ ੧੬, ਸਲੋਕ ਤੇ ਪਉੜੀ

ਹੁਣ ਸੂਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਗੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਯੋਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਕ ੧੭ ਤੋਂ 'ਕ' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਕ ੪੬ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ 'ਵ' ਤੱਕ ਮੁੱਕਦੇ ਹਨ । ਅੰਕ ੪੭ ਵਿਚ 'ੜ' ਅੱਖਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈਂਤੀ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ; ਇਹ ਅੱਖਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਰਣ ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਅਗੋਂ ਹੁਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼, ਸ਼, ਸ਼, ਹ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਲਏ ਹਨ:-

ਅੰਕ ੪੮ ਵਿਚ ਸ਼(- ਸ਼) 'ਸ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ।

ਅੰਕ ੪੯ ਵਿਚ ਸ਼(- ਸ਼) 'ਖ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ।

ਅੰਕ ੫੦ ਵਿਚ ਸ਼(- ਸ਼) ਅੰਕ ੫੧ ਵਿਚ ਹ(- ਹ) ।

*ਰਿ, ਰੀ, ਲਿ, ਲੀ ਨੂੰ 'ਰ' ਤੇ 'ਲ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਰ ਰੂਪ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ 'ਰ' ਤੇ 'ਲ' ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

†ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 'ਸ਼' 'ਸ਼' ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ 'ਸ' 'ਖ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ।

ਅੰਕ ੫੮-੫੯ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ 'ਕਤ' ਯ ਲਿਆ ਹੈ 'ਖ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ*, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ੫੧ ਅੱਖਰ ਹੋ ਗਏ।

ਅੰਕ ੬੨ ਵਿਚ ਤਤੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤਿ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ 'ਤ' ਲੈ ਲੀਤਾ ਹੈ, ਯਥਾ: 'ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟੈ ਜਮ ਪੰਥ ਕੀ'; ਐਉਂ ਬਵੰਜਾ ਅੱਖਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਖਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੰਕ ੫੫, ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣ ਕਥਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਦਿ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਗਯਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਆਦਿ ਅੰਤ ਦੁਇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।

੩. ਇਸ ਦੇ ਗਾਯਨ ਦਾ ਪਹਿਲੂ।

ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਗਾਯਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕ ੧ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅੰਕ ੨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚਕਾਰ 'ਰਹਾਉ' ਦਿਤਾ ਹੈ: - "ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ ਤੇਰੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਨੁ ਹੋਇ ਰਵਾਲਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥" ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਕੋ ਇਹ ਰਹਾਉ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਵਿਚ ਇਕੋ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਪਉੜੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ, ਗਾਇਨ ਵਿਚ, ਇਹੋ ਰਹਾਉ ਗਾਵਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਕ ਇਕ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਇਕ ਇਕ ਪਉੜੀ ਦਾ ਜੁੱਟ ਆਪ ਹੀ ਰਚਕੇ ਰਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨੋ ਸੂਚਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੁੱਟ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਰਹਾਉ ਇਕੋ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

੪. ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਵ।

ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਮੱਖ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹ, ਸੰਤ, ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਣ, ਜਰ੍ਹਾਸੂ ਮਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਕਾਂਖਯਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਕਾਂਖਯਾ ਹੋ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਯਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਨੇ ਸੰਤ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਮਨ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ। ਜੀਵ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਨ। ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਯਾ ਗ੍ਰਸ ਕੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਭਟਕਣਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਸੰਖੇਪ ਮਾਤ੍ਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਖੋਹਲ ਖੋਹਲ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਜੀਵੇ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੋਹ ਅੰਦਰ ਵਸਾਓ, ਇਸ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਖ ਹੋਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਹ [=ਪ੍ਰੇਮ] ਵਿਚ ਲਗੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਸਾਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੈ; ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਯਾ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਰੂਪ ਮੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਬੰਧ, ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਤੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋਏ ਵਰਤੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਹ ਤੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਕਰਮ ਬੰਧਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਵਿਚ 'ਪਕੜਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ', 'ਵਾਸਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼', 'ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ' ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਭਟਕਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਓਗੇ, ਦਰ ਸੁੱਝ ਪਏਗਾ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦਾ ਕਰਨਹਾਰ ਵੇਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬ੍ਰਹਮ

* ਕਿਉਂਕਿ 'ਕਤ' ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ 'ਖ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਆ। ਜੈਸੇ 'ਕਤੀਰ' ਨੂੰ 'ਖੀਰ' ਤੇ 'ਰਾਕਤ' ਨੂੰ 'ਰਾਖਸ਼' ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

ਦਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਾਲ, ਜੋ ਪ੍ਰਿਯ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਿੰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤਦਰੂਪ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਸੇ ਵਾਙੂ ਅਲੇਪ ਹੋ ਜਾਓਗੇ।

ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਉਪਜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਉਹੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀਹ ਹੋਈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਪੁਰਖ ਤੇ ਮਾਯਾ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੰਡਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਖ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੋਖੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ; ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੂਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਿੱਸੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਚਾਨਣਾਂ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਸਦਾ ਅਸੰਗ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰ ਸਦਾ ਅਸੰਗ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਜੀਵ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਗਾ ਜਗਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਯਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਸਾ ਕਿ ਅੰਕ ੩੯ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ:—‘ਬਾਧਿਓ ਆਪਨ ਹਉ ਹਉ ਬੰਧਾ ॥ ਦੋਸ ਦੇਤ ਆਗਹ ਕਉ ਅੰਧਾ ॥’ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਝਾ ਆਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਫੇਰ ਅੰਕ ੧੭ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਭਟਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਖ, ਦੁਖ, ਜੂਨਾਂ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲੇਖ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹਉਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਫਸੇ ਜੀਵ ਅਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਤਿਸੰਗ, ਨਾਮੁ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ, ਹਉਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਪੈਂਦੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਂ ਬਚਣੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:—

ਬੀਰਾ ਆਪਨ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਵੈ ॥ (ਅੰਕ ੩੯)

੫. ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਰਤਾਉ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਮ੍ਰਿਯਾਦਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਦਿਨ ਗ਼ਮੀਨੇ (ਸ਼ੋਕ) ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਜੇਤਸਿਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਮ੍ਰਿਯਾਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਤੇ ਉਪ੍ਰਾਮਤਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਕੇ ਸ਼ੋਕ ਨਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਠੰਢ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਸਾਈਂ ਵਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ।

੬. ਆਦਿ ਅੰਤ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ।

ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਤ ਹਿਦਾਯਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਪੜਨਾ। ਇਹ ਮੰਗਲ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਆਦਿ ਅੰਤ ਦੇ ਮੰਗਲ ਕਰੀਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਕੋ ਮੰਗਲ ਆਦਿ ਅੰਤ ਦੋਹਾਂ ਥਾਈਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਈ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ‘ਗੁਰਦੇਵ’ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵਧੇਰੇ ਸਿਮਰਣ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਪ੍ਰੇਮ, ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸ ਏਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੋਂਦਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੂਯੰ ਅਗੰਮ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਦਿੱਸਾ ਵਧੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਦਿ ਅੰਤਿ’ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜੀਵ ਦੇ ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਦੀ। ਅਕਸਰ ਖ਼ਾਨਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੰਮਣ

ਵੇਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡੀ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪਾਸ ਬੈਠਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਵਲ ਬਿਤੀ ਦਾ ਰੁਖ ਹੋ ਜਾਏ ਜੋ ਸੁਆਸ ਸੁਖਾਲੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਈਂ ਰੁਖੀਆ ਹੋਕੇ ਸੁਖਾਲੇ ਸੁਆਸੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਵੇ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕੁ ॥ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ
ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇ-
ਸੁਰਾ ॥ ਗੁਰਦੇਵ ਸਖਾ ਅਗਿਆਨ
ਭੋਜਨੁ ਗੁਰਦੇਵ ਬੰਧਿਪ ਸਹੋਦਰਾ ॥
ਗੁਰਦੇਵ ਦਾਤਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਪ-
ਦੇਸੈ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤ੍ਰ ਨਿਰੋਧਰਾ ॥
ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਂਤਿ ਸਤਿ ਬੁਧਿ ਮੂਰਤਿ
ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਾ ॥
ਗੁਰਦੇਵ ਤੀਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰੁ
ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਜਨੁ ਅਪਰੰਪਰਾ ॥
ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਤਾ ਸਭਿ ਪਾਪ ਹਰਤਾ
ਗੁਰਦੇਵ ਪਤਿਤ ਪਵਿਤ ਕਰਾ ॥
ਗੁਰਦੇਵ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਜੁਗੁ
ਜੁਗੁ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤ੍ਰ ਹਰਿ ਜਪਿ
ਉਧਰਾ ॥ ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰਭ
ਮੇਲਿ ਕਰਿਕਰਪਾ ਹਮ ਮੂੜ ਪਾਪੀ
ਜਿਤੁ ਲਗਿ ਤਰਾ ॥ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿ-
ਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਗੁਰਦੇਵ
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਮਸਕਰਾ ॥੧॥

[ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਮੰਗਲ] ਗੁਰਦੇਵ* (ਹੀ ਸਾਡੀ) ਮਾਤਾ ਹੈ,
ਗੁਰਦੇਵ (ਹੀ ਸਾਡਾ) ਪਿਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ (ਹੀ ਸਾਡਾ) ਮਾਲਕ
ਪਰਮੇਸੁਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ (ਹੀ ਸਾਡਾ) ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰ
ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਮਿਤ੍ਰ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ (ਹੀ ਸਾਡਾ) ਸੱਕਾ ਸਾਕੇਦਾਰ
ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ (ਹੀ ਸਾਡਾ) ਦਾਤਾ ਹੈ, (ਜੋ) ਹਰਿ ਨਾਮ ਦਾ
ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: (ਫਿਰ) ਗੁਰਦੇਵ (ਐਸਾ ਬਲਵਾਨ ਮੰਤ੍ਰ
ਦਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ (ਨਾਮ) ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ (ਹੀ) ਸਾਂਤੀ, ਸੱਚ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਸਰੂਪ ਹੈਂ,
ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ (ਛੁਹ) ਪਾਰਸ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਬੀ
ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਤੀਰਥ ਹੈ ਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ) ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਪਰੰਪਰ
(ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਤਾ ਹੈ (ਅਰ) ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ
ਦਾ ਦਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿਤ੍ਰ
ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਰ ਜੁਗਾਂ ਦੇ
ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੈ, (ਗੁਰਦੇਵ) ਜੁਗੇ ਜੁਗ (ਹੈ ਤੇ ਹੋਸੀ), ਗੁਰਦੇਵ
ਦੇ ਹਰੀ (ਨਾਮ) ਮੰਤ੍ਰ ਨੂੰ ਜਪਕੇ ਉਧਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ!
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਸੰਗ (ਸਾਨੂੰ) ਮੇਲੋ, ਜਿਸ (ਦੀ
ਸੰਗਤਿ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਕੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਪਾਪੀ (ਬੀ) ਤਰ
ਜਾਈਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਹੈ), ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ (ਹੈ), ਪਰਮੇਸੁਰ
(ਹੈ)। (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹਰੀ (ਰੂਪ)
ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ (ਸਾਡੀ) ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ॥੧॥

*ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੋ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਜਾਤ ਵਿਚੋਂ ਆਯਾ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ। ਦਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਯਾ
ਗੁਰਦੇਵ ਹਨ। ਇਹ ਪਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 'ਨਿਜ ਗੁਰ' ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ -
ਰਾਮ ਰਾਜ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਿ ਕੀਨੈ ਗੁਰਦੇਵ ॥ [ਫਿਲਾਵਲ ਮ ਪ-੬੭]

†ਭਾਵ ਸਾਂਤੀ, ਸਦਕਾ ਈ ਤੇ ਬੁਧੀ ਉਸ ਵਿਚ ਪਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
‡ਪਾਰਸ ਲੋਹੇ ਤਾਮੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਆਪਣੇ ਸੋਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਥਾ-ਪਾਰਸੁ
ਭੇਟਿ ਭਏ ਸੋ ਪਾਰਸ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਰ ਮੰਗਿ ਬੀਏ। [ਬਸੰਤ ਮ: ੧-੧੨] ਅਥਵਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਰਸ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੰ।
ਪਰਸਨੇ ਕਰ ਸੁਸ਼ਟ (ਹੋਈਦਾ) ਹੈ)।

§ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ
ਅਪਰੰਪਰ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਅਰਥਾ ਵਿਚ ਆਯਾ ਹੈ, ਯਥਾ ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਤਾ ਜੀ। [ਆਸਾ ਮ: ੧-
ਸੋ ਪੁਰਖ]। ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ। [ਸਿਰਨ ਮ: ੧-੧੧]। ਮੈਨ ਸਬਦ ਅਪਰੰਪਰਿ ਧਾਰੈ ॥ [ਰਾਮਕਲੀ
ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ-੫੫]। (ਅ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਜਨ ਸੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ਟ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਬੰਧਿਪ ਸਹੋਦਰਾ—[ਸੰਸ: ਬਾਂਧਵ:], [ਸੰਸ: ਸਹੋਦਰ:] ਸਹੋਦਰ=ਇਕੋ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਹੈ ਸੱਕਾ। ਸਹੋਦਰਾ ਦਾ ਕੰਨਾ ਏਥੇ ਵਿਸਰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਦ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵਿਸਰਗਾਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਹਾਏ ਮੁਖਤੀ ਨੂੰ ਬੀ ਕੰਨੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਪਰਦਹ=ਪਰਦਾ। ਬੰਧਿਪ ਸਹੋਦਰਾ=ਸੱਕਾ ਸਾਕ।

ਮਤੁ ਨਿਰੋਧਰਾ—[ਸੰਸ: ਨਿਰੁ+ਉਦਧਾਰ:] ਜੇ ਮੰਤ੍ਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਬੇਅਸਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਤ੍ਰ ਵਿਦਯਾ ਵਾਲੇ 'ਨਿਰੋਧਾਰ ਮੰਤ੍ਰ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰ+ਉਧਾਰ=ਅਸਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦਾ।

ਤੀਰਥੁ—[ਸੰਸ: ਤੀਰਥੁ] ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਕਰਨਹਾਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰੁ—ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਪੂਰਨ

ਆਦਿ—[ਸੰਸ: ਆਦਿ:] ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜੁਗਾਦਿ—[ਸੰਸ: ਯੁਗ + ਆਦਿ] ਜਦ ਤੋਂ ਕਾਲ ਟੁਰਿਆ।

ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ—ਪਿਛੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ; ਭਾਵ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ, ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੀ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ।

ਮੁਕੁ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕੁ ॥ ਆਪਹਿ ਕੀਆ ਕਰਾ—। [ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲ] (ਇਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ) ਆਪ ਹੀ ਇਆ ਆਪਹਿ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥ (ਜਗਤ ਨੂੰ) ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, (ਤੇ) ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੈ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਦੂਸਰ ਜੋਗ (ਸਮਰਥ) ਹੈ*। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਕੋ (ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਾਰੇ) ਵਯਾਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ॥ ੧ ॥

ਪੱਟੀ ਪਰ ਮੁੰਢ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਓਅੰ' ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ—

ਪਉੜੀ ॥ ਓਅੰ ਸਾਧ ਸਤਿਗੁਰ ਨਮਸਕਾਰੇ ॥ ਆਦਿ ਮਧਿ ਅੰਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰੇ ॥ ਆਪਹਿ ਸੁੰਨ ਆਪਹਿ ਸੁਖ ਆਸਨ ॥ ਆਪਹਿ ਸੁਨਤ ਆਪ ਹੀ ਜਾਸਨ ॥ ਆਪਨਿ ਆਪੁ ਆਪਹਿ ਉਪਾਇਓ ॥ ਆਪਹਿ ਬਾਪ ਆਪ ਹੀ ਮਾਇਓ ॥ ਆਪਹਿ ਸੂਖਮ ਆਪਹਿ ਅਸਬੂਲਾ ॥ ਲਖੀ ਨ ਜਾਈ ਨਾਨਕ ਲੀਲਾ ॥ ੧ ॥

[ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਤ੍ਰੈਹਾਂ ਦਾ ਰਲਵਾਂ ਮੰਗਲ] (ਓਅੰ= ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਰ ਸੇਸ਼ਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ (ਸਾਡੀ) ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਆਦਿ ਮੱਧ ਤੇ ਅੰਤ (ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ) ਵਿਖ ਨਿਰੰਕਾਰ (ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਹੈ)। ਆਪ ਹੀ (ਓਹ ਨਿਰੰਕਾਰ) ਸੁੰਨ (ਸਰੂਪ) ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਓਹ) ਸੁਖ ਆਸਨ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਜਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਜਸ ਨੂੰ) ਸੁਣਦਾ ਹੈ। (ਉਸ ਨੇ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਸੂਖਮ, ਆਪ ਹੀ ਅਸਬੂਲ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦੀ ਲੀਲਾ ਲਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ॥ ੧ ॥

*ਪਿਛੇ ਆਪ ਹੀ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬੀ ਰਚਨੈ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਸੰਖੁਦਾਈ ਵਾਨੇ ਭਾਵ ਇਉਂ ਬੀ ਲੇਂਦੇ ਹਨ:—ਆਪ ਰਚਿਆ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕਾ ਨੂੰ ਤੇ ਓਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਚਵਾਇਆ ਜਗਤ।

ਭਾਵ—ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗਣ ਹੋਣਾ।

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪੁਭ ਦੀਨ ਦਇ- [ਅਰਦਾਸ ਰੂਪੀ ਮੰਗਲ] ਹੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭੂ! ਕ੍ਰਿਪਾ
ਆਲਾ ॥ ਤੇਰੇ ਸੇਤਨ ਕੀ ਮਨੁ ਕਰ (ਜੇ ਮੇਰਾ) ਮਨ ਤੇਰੇ ਸੇਤਾਂ ਦੀ (ਚਰਨ) ਧੂੜ ਬਣੇ
ਹੋਇ ਰਵਾਲਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਨਿਰੁਕੁ—ਓਅੰ—ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਕਰਤਾਰ। ਯਥਾ:—ਓਅੰਕਾਰਿ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਈ ॥
[ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ਮੋਲਹਾ—੧੮

ਓਅੰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੮)।

ਸਾਧ—[ਸੰਸ: ਸਾਧੁ:] ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ।

ਸੁੰਨ—[ਸੰਸ: ਸੁੰਨ] ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ।

ਸੁਖਆਸਨ—[ਸੰਸ: ਸੁਖੰ + ਆਸਨਮੁ] ਸੁਖ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਆਸਨ
ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।

ਜਾਸਨ—[ਸੰਸ: ਯਸਸਿਨੁ] ਯਸ਼ ਵਾਲਾ, ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ।

(ਅ) ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਜਸ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਸੂਖਮ—[ਸੰਸ: ਸੂਕ੍ਸ਼ਮ] ਅਤਿ ਬਰੀਕ, ਨਾ ਦਿੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ।

ਅਸਬੂਲਾ—[ਸੰਸ: ਸੁਬੂਲ] ਮੋਟਾ, ਵੱਡਾ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕੁ ॥ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਆਪਿ
ਨਿਰਗੁਨ ਸਰਗੁਨ ਏਕ ॥ ਏਕਹਿ
ਏਕ ਬਖਾਨਨੋ ਨਾਨਕ ਏਕ
ਅਨੇਕ ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਓਅੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੀਓ
ਅਕਾਰਾ ॥ ਏਕਹਿ ਸੂਤਿ ਪਰੋਵਨ-
ਹਾਰਾ ॥ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤ੍ਰੈਗੁਣ
ਬਿਸਥਾਰੈ ॥ ਨਿਰਗੁਨ ਤੇ ਸਰਗੁਨ
ਦ੍ਰਿਸਟਾਰੈ ॥ ਸਗਲ ਭਾਤਿ ਕਰਿ
ਕਰਹਿ ਉਪਾਇਓ ॥

[ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਰੰਭ। ਨਿਰੰਕਾਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ]
ਇਕ (ਜੋ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੋ) ਆਪ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ (ਤੇ
ਆਪ ਹੀ) ਅਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਉਹ ਆਪ ਹੀ) ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ
(ਤੇ ਆਪ ਹੀ) ਸਰਗੁਣ ਹੈ। (ਉਸ) ਇਕ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ
ਕਰਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਇਕ ਹੀ
ਅਨੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ* ॥ ੧ ॥

ਓਅੰ (ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਅੰ ਨੇ ਜੋ) ਪੂਜਯ
ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਰਚਿਆ, (ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ) ਇਕ
ਤਾਰ ਵਿਚ ਪਰੋਵਨ ਵਾਲਾ (ਹੋਇਆ, ਭਾਵ, ਜਗਤ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ)। ੩. ੪. ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ
(ਐਉਂ) ਦਿਖਲਾਇਆ (ਕਿ ਮਾਯਾ ਰਚਕੇ ਉਸ ਦੇ) ਤ੍ਰੈਗੁਣਾਂ
ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, (ਤੇ ਐਉਂ ਰਚੀ ਹੋਈ ਵਿਚ)
ਭਿੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। (ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ)
ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਕਰ ਕੇ (ਭਾਵ ਵੰਡ ਵੰਡ ਕੇ) ਹੀ

* ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ:—ਨਿਰਗੁਣ (ਰੂਪ ਕਰ) ਆਪ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ (ਹੈ, ਤੇ) ਸਰਗੁਣ (ਰੂਪ ਹੋਣ
ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ) ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, 'ਏਕ' (= ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤੇ) (ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ) 'ਇਕੋ ਇਕ' (ਬਚਨ)
ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ (ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ)। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਕ ਤੇ 'ਅਨੇਕ'
ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਹੈ ਇਕ, ਜਦ ਇਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ।
'ਇਕ' ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 'ਅਨੇਕਤਾ' ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਖਦਾ ਹੈ।

† (ਅ) ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਕ ਹੈ ਓਅੰ ਦੁਆਰਾ ਰੂਪਵਾਨ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਐਸਾ
ਜਾਣਿਆ ਹੈ।

ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਨ ਮੋਹੁ ਬਢਾਇਓ॥ ਰਚਿਆ* । (ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਮਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਬੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ,
ਦੁਹੁ ਭਾਤਿ ਤੇ ਆਪਿ ਨਿਰਾਰਾ ॥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ) ਮਨ ਦਾ ਮੋਹ ਪਸਾਰ ਦਿਤਾ (ਸੋ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਸ
ਨਾਨਕ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥੨॥ ਕਰਕੇ) ਜਨਮ ਮਰਨ (ਹੋ ਗਿਆ)†; (ਪਰ) ਦੁਹਾਂ ਭਾਤਾਂ ਤੋਂ
ਆਪ ਨਿਆਰਾ ਹੈ‡, ਹੋ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਦੇ) ਪਾਰ ਉਰਾਰ
ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ॥ ੨ ॥

ਨਿਰੁਕੁ—ਗੁਰਮੁਖਿ—[ਸੰਸ: ਗੁਰ=ਮਹਾਨ ਪੂਜਯ+ਮੁਖ:=ਨੇਤਾ, ਰਾਹਨੁਮਾ] ਪੁਗ
ਪਿਆ ਸਿਖ । ਸੰਤ । ਉਹ ਸਿਖ ਜੋ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ।

(ਅ) ਕਦੇ ਅਰਥ 'ਗੁਰ ਦੀਖਯਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਰਖ' ਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਅਕਾਰਾ—ਆਕਾਰ—[ਸੰਸ: ਆਕਾਰ:=ਸ਼ਕਲ, ਸੂਰਤ, ਸਰੂਪ] ਸੂਰਤ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਜਗਤ ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕੁ ॥ ਸੇਈ ਸਾਹ ਭਗਵੰਤ ਸੇ
ਸਚੁ ਸੰਧੈ ਹਰਿ ਰਾਸਿ ॥ ਨਾਨਕ
ਸਚੁ ਸੁਚਿ ਪਾਈਐ ਤਿਹ ਸਤਨ
ਕੈ ਪਾਸਿ ॥ ੧ ॥

[ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਾਉ:—ਸੰਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਤੇ ਨਾਮ] ਉਹੋ ਸਾਹ ਹਨ, ਉਹੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ,
(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਿ ਦੁਹਾਂ ਭਾਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ) ਹਰੀ ਦਾ (ਨਾਮ
ਰੂਪੀ) ਰਾਸ ਹੈ, (ਏ) ਸੱਚ (ਰੂਪੀ) ਦੋਲਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ (ਭਾਗਾਂ
ਵਾਲੇ) ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੱਚ ਤੇ ਸੁਚ (ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਦੀ ਦੋਲਤ)
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਨਾਨਕ! ॥ ੧ ॥

ਪਵੜੀ ॥ ਸਸਾ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ
ਸੋਊ ॥ ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨ
ਕੋਊ॥ਸੋਊ ਸਰਨਿ ਪਰੈ ਜਿਹ ਪਾਯੋ
॥ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ
ਸੁਨਾਯੋ ॥ ਸੰਸੈ ਭਰਮੁ ਨਹੀ ਕਛੁ
ਬਿਆਪਤ ॥ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪੁ ਤਾਹੁ
ਕੋ ਜਾਪਤਾ ॥ ਸੋਮਾਧੁ ਇਹ ਪਹੁਚਨ
ਹਾਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਸਦ
ਬਲਿਹਾਰਾ ॥ ੩ ॥

ਸਸੇ (ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ), ਓਹ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸਤਿ ਹੈ, ਸਤਿ ਹੈ,
ਸਤਿ ਹੈ। ਉਸ ਸਤਿ (ਸਰੂਪ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ
(ਤਾਂ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ। (ਪਰ ਉਸ ਦੀ) ਸ਼ਰਨੀ ਓਹੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਨੂੰ (ਕਿ ਉਹ ਆਪ) ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਫਿਰ ਓਹ ਮਨ
ਨਾਲ) ਸਿਮਰ ਸਿਮਰਕੇ (ਤੇ ਰਸਨਾਂ ਨਾਲ) (ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਦੇ)
ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਹੁਣ ਓਸ ਨੂੰ) ਸੰਸਾ ਤੇ
ਭਰਮ ਨੁਛ ਨਹੀਂ ਬਿਆਪਦਾ (ਕਿਉਂਕਿ) ਉਸ (ਸਤਿ ਪੁਰਖ)
ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ (ਉਸਨੂੰ) ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ॥ ਓਹੋ ਸਾਧੂ
(ਹੈ ਓਹੋ) ਇਸ (ਸਤਿ ਸਰੂਪ) ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ॥
ਨਾਨਕ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦੀਵ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ ॥ ੩ ॥

ਨਿਰੁਕੁ—ਸਤਿ, ਸਤਿ, ਸਤਿ—[ਸੰਸ: ਸਤਯ:] ਸੱਤ ਸੀ, ਸੱਤ ਹੈ, ਸੱਤ ਹੋਊ ।

*ਕਿਸਮਾਂ, ਜਿਨਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ।

(ਅ) ਐਉਂ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ: 'ਕਰਹਿ ਉਪਾਇਓ' = ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ।

†ਮੋਹ ਨਾਲ ਵਾਸਨਾ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 'ਵਾਸਨਾ ਬਧਾ ਆਵੈ ਜਾਵੈ' ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ।

‡ਭਵ, ਜਨਮ ਮਰਣ ਤੋਂ ।

॥ਭਾਵੇਹ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰ ਦਾ ਜਲਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਿਆ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ।

॥ਅਥਵਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਧਨੁ ਧਨੁ ਕਹਾ ਪੁਕਾਰੈ ॥
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਕੂਰ ॥ ਨਾਮ
ਬਿਹੂਨੇ ਨਾਨਕਾ ਹੋਤ ਜਾਤ ਸਭ
ਧੂਰ ॥ ੧ ॥

ਪਵੜੀ ॥ ਧਧਾ ਧੂਰਿ ਪੁਨੀਤ ਹੋਰੇ
ਜਨੂਆ ॥ ਧਨਿ ਤੋਊ ਜਿਹ ਰੁਚ
ਇਆ ਮਨੂਆ ॥ ਧਨੁ ਨਹੀ ਬਾਛਹਿ
ਸੁਰਗ ਨ ਆਛਹਿ ॥ ਅਤਿ ਪਿਆ
ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਾਧ ਰਜ ਰਾਚਹਿ ॥ ਧੰਧੇ
ਕਹਾ ਬਿਆਪਹਿ ਤਾਹੁ ॥ ਜੋ ਏਕ
ਛਾਡਿ ਅਨ ਕਤਹਿ ਨ ਜਾਹੁ ॥
ਜਾਕੈ ਹੀਐ ਦੀਓ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ॥ ੪ ॥

ਸਲੋਕ ॥ ਅਨਿਕ ਭੇਖ ਅਰੁ ਭਿਆਨ
ਧਿਆਨ ਮਨ ਹਠਿ ਮਿਲਿਅਉ ਨ
ਕੋਇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ
ਭਗਤੁ ਭਿਆਨੀ ਸੋਇ ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਭੰਕਾ ਭਿਆਨੁ ਨਹੀ ਮੁਖ
ਬਾਤਉ ॥ ਅਨਿਕ ਜੁਗਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ
ਕਰਿ ਭਾਤਉ ॥ ਭਿਆਨੀ ਸੋਇ ਜਾਕੈ
ਦ੍ਰਿੜ ਸੋਊ ॥ ਕਹਤ ਸੁਨਤ ਕਛੁ
ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਊ ॥ ਭਿਆਨੀ ਰਹਤ
ਆਗਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾਕੈ ॥ ਉਸਨ
ਸੀਤ ਸਮਸਰਿ ਸਭਤਾਕੈ ॥ ਭਿਆਨੀ
ਤਤੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੀਚਾਰੀ ॥ ਨਾਨਕ
ਜਾਕਉ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ ੫ ॥

(ਐਸੇ ਸੰਤ) ਧਨ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ), ਧਨ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ) ਕਿੱਥੇ
ਕੂਕਦੇ ਹਨ*, (ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਮਾਇਆ ਤੇ ਮੋਹ
ਸਭ ਕੂੜੇ ਹਨ (ਤੇ) ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਰਵੇ (ਲੋਕ) ਸਭ ਮਿੱਟੀ
ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ॥੧॥

ਧਧੇ (ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ) ਤੇਰੇ ਜਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ
ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ। ਅਤੇ, ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਸ
(ਧੂੜੀ) ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਹਾਂ ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜੋ)
ਧਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ ਲੋੜਦੇ (ਸਗੋਂ) ਪ੍ਰਯਾਗੇ
(ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਦੀ ਅਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ (ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਵਾਸਤੇ ਸਾਧੂ
ਧੂੜੀ ਵਿਚ ਰਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਸੁਰਣ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ
ਹਨ)। (ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਧੰਦੇ ਕਿਉਂ ਚੰਬੜਦੇ ਹਨ ਜੋ 'ਇਕ' ਨੂੰ
ਛੱਡਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਧੂ
ਹੋਨਾਂ ਹੇ ਨਾਨਕ! ॥੪॥

[ਮਨ ਦੀਆਂ ਉਕਤਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਵੇਖ
ਰਿਹਾਂ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਤੀ ਸਚੇ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ
ਹੈ- ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣ] ਅਨੇਕਾਂ ਭੇਖਾਂ, ਗਿਆਨਾਂ, ਧਿਆਨਾਂ ਤੇ
ਮਨ ਦੇ ਹਠਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ (ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ) ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ
ਹਨ (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਸ ਪੁਰ ਉਸ ਦੀ, ਕ੍ਰਿਪਾ
ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਉਹੀ) ਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ
ਹੈ ॥ ੧ ॥

ਛੱਡ (ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ) ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨ
ਨਹੀਂ (ਆ ਜਾਂਦਾ), (ਨਾਂ ਹੀ) ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦੀਆਂ
(ਅਨੇਕ) ਭਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ (ਵਰਣਨ) ਕਰ ਸਕਣ
ਨਾਲ (ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਗਿਆਨੀ (ਤਾਂ) ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ
ਦੇ (ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ) ਉਹ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਇਸਥਿਤ ਹੈ। (ਨਿਰੇ
ਮੂੰਹ ਨਾਲ) ਕਹਿੰਦਿਆਂ (ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ) ਸੁਣਦਿਆਂ
(ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ) ਕੁਛ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਆਨੀ
(ਉਹੋ ਹੈ) ਜਿਸ ਦੇ (ਮਨ ਵਿਚ ਸਾਈਂ ਦੀ) ਆਗਿਆ ਦ੍ਰਿੜ
ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਸਭ ਇਕ ਤੁੱਲ ਹੋ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਹਾਂ) ਜਿਸ ਤੇ ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ)

*ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਧਨ ਧਨ' ਕਿਉਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ
ਬਾਦ ਦੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਵਿਖਾਯ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਉੜੀ ਦੀ ਭੀਸਰੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਇਹੋ ਅਰਥ
ਕੀਤਾ ਹਨ ਜੋ ਅਸਾਂ ਉਪਰ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ 'ਉਹ ਸਾਧੂ ਧਨ ਨਹੀਂ ਵਾਂਛਦੇ'।

*ਐਉਂ ਬੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ-ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਕ ਦੇ 'ਦ੍ਰਿੜ ਸੋਊ' ਵਲ ਇਸ 'ਜੋਗ' ਪਦ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਖੋ 'ਯੋਗ' ਬੀ
ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

। ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਉਹੀ) ਤੱਤ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ
ਗਿਆਨੀ ਹੈ, (ਉਹੀ) ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ॥ ੫ ॥

ਨਿਰੁਕ-ਉਸਨ ਸੀਤ-[ਸੰਸ: ਉਸੁਣਮੁ=ਗਰਮੀ, ਸੀਤੰ=ਸਰਦੀ] ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ,
ਭਾਵ ਦੁਖ ਸੁਖ ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਆਵਨ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸਟਿ
ਮਹਿ ਬਿਨੁ ਬੁਝੇ ਪਸੁ ਢੋਰ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੋ ਬੁਝੈ ਜਾਕੈ
ਭਾਗ ਮਬੋਰ ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਯਾ ਜੁਗ ਮਹਿ ਏਕਹਿ
ਕਉ ਆਇਆ ॥ ਜਨਮਤ ਮੋਹਿਓ
ਮੋਹਨੀ ਮਾਇਆ ॥ ਗਰਭ ਕੁੰਟ
ਮਹਿ ਉਰਧ ਤਪ ਕਰਤੇ ॥ ਸਾਸਿ
ਸਾਸਿ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਭੁ ਰਹਤੇ ॥
ਉਰਥਿ ਪਰੇ ਜੋ ਛੋਡਿ ਛਡਾਨਾ ॥
ਦੇਵਨਹਾਰੁ ਮਨਹਿ ਬਿਸਰਾਨਾ ॥
ਧਾਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸਹਿ ਗੁਸਾਈ ॥
ਇਤ ਉਤ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਿਸਰਹੁ
ਨਾਹੀ ॥ ੬ ॥

[ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੰਤ, ਗਿਆਨੀ, ਸ਼ਰਣ, ਨਾਮ, ਦੱਸਕੇ ਮਨਮੁਖ
ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਵਰਜਕੇ ਹੁਣ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਆਏ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਿਆਨ ਵਿਚ
ਦੁਖ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ] (ਮਨੁਖ) ਆਵਣ (ਮਾਤ੍ਰ) ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਵਿਚ
ਆਏ ਹਨ*, (ਕਿਉਂਕਿ) ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਦੇ (ਉਹ) ਢੋਰ
ਪਸ਼ੂ ਵਤ ਹਨ, ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ (ਆਵਣ ਦੇ
ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ) ਬੁਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਪੁਰ ਭਾਗ ਹਨ ॥੧॥
(ਜੀਵ) ਇਸ ਜੁਗ ਵਿਚ (ਕੇਵਲ) ਇਕ ਨੂੰ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ
ਨਿਮਿੱਤ) ਆਇਆ (ਸੀ, ਪਰ) ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ
ਮਾਇਆ ਵਿਖੇ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ । (ਜੀਵ ਮਾਤਾ ਦੇ) ਗਰਭ
ਕੁੰਡ ਵਿਚ ਪੁੱਠੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸਨ ! (ਉਥੇ) ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭੂ
ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, (ਪਰ ਜੰਮਕੇ ਉਸ ਵਿਚ) ਫਸ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਛੋਡ ਛਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ (ਅਰ) ਦੇਣ-
ਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨੋ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । (ਪਰ) ਹੇ ਗੁਸਾਈ
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ! ਜਿਸ ਪੁਰ (ਆਪ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ
ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਖੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਹੇ ਨਾਨਕ !
॥ ੬ ॥

ਨਿਰੁਕੁ-ਪਸੁ ਢੋਰ-[ਸੰਸ:, ਪਸ਼ੁ:], ਢੋਰ-[ਸੰਸ:, ਧੁਰ੍ਯੁ:]=ਭਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ] ਭਾਰ
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ ।

ਜੁਗ-[ਸੰਸ:, ਯੁਗੰ] ਜੁਗ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਾਂ ਬੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਅਰ ਜੀਵਨ ਬੀ ਹੈ । ਦਾਨੇ
ਇਉਂ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:-ਸਮੇਂ ਵਿਚ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਹੁ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਆਵਤ ਹੁਕਮਿ ਬਿਨਾਸ
ਹੁਕਮਿ ਆਗਿਆ ਭਿੰਨ ਨ ਕੋਇ ॥
ਆਵਨ ਜਾਨਾ ਤਿਹ ਮਿਟੈ ਨਾਨਕ
ਜਿਹ ਮਨਿ ਸੋਇ ॥ ੧ ॥

ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨਸਦੇ ਹਨ ਹੁਕਮ
ਅਨੁਸਾਰ, (ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ) ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
(ਪਰ ਇਹ) ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ (ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ) ਉਸ ਦਾ
ਮਿਟਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਓਹ(ਪ੍ਰਭੂ)ਹੋ, ਹੇ ਨਾਨਕ ॥੧॥

* (ਅ) ਆਵ-ਨ-ਆਏ = ਜੇਹੇ ਆਏ ਜੇਹੇ ਨਾ ਆਏ ।

† ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਲਗਦਾ ਹੈ-ਛੋਡਿ = ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਛੋਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਛਡਾਨਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ (ਮੇਤ ਨੇ) ਸਾਨੂੰ
ਛੁਡਾ ਦੇਣਾ ਹੈ । (ਅ) ਛੋਡਿ = ਪਿਛੋਂ ਛੱਡ ਆਏ । ਛਡਾਨਾ = ਅਗੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ।

ਪਉੜੀ ॥ ਏਉ ਜੀਅ ਬਹੁਤੁ ਗੁਭ
ਵਾਸੇ ॥ ਮੋਹ ਮਗਨ ਮੀਠ ਜੋਨਿ
ਫਾਸੇ ॥ ਇਨਿ ਮਾਇਆ ਤੈ ਗੁਣ
ਬਸਿ ਕਨੇ ॥ ਆਪਨ ਮੋਹ ਘਟੇ
ਘਟਿ ਦੀਨੇ ॥ ਏ ਸਾਜਨ ਕਛੁ
ਕਹਹੁ ਉਪਾਇਆ ॥ ਜਾਤੇ ਤਰਉ
ਬਿਖਮ ਇਹ ਮਾਇਆ ॥ ਕਰਿ
ਕਿਰਪਾ ਸਤਸੰਗਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਨਾਨਕ
ਤਾਕੈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਮਾਏ ॥ ੭ ॥

ਸਲੋਕੁ ॥ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਨ ਸੁਭ
ਅਸੁਭ ਕੀਨੇ ਤਿਨਿ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ॥
ਪਸੁ ਆਪਨ ਹਉਹਉ ਕਰੈ ਨਾਨਕ
ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਕਹਾ ਕਮਾਤਿ ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਏਕਹਿ ਆਪਿ ਕਰਾ-
ਵਨਹਾਰਾ ॥ ਆਪਹਿ ਪਾਪ ਪੁੰਨ
ਬਿਸਥਾਰਾ ॥ ਇਆ ਜੁਗ ਜਿਤੁ
ਜਿਤੁ ਆਪਹਿ ਲਇਓ ॥ ਸੋ ਮੋ
ਪਾਇਓ ਜੁ ਆਪਿ ਦਿਵਾਇਓ ॥
ਉਆ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਉ ॥ ਜੋ
ਜੋ ਕਰੈ ਸੋਉ ਫੁਨਿ ਹੋਉ ॥ ਏਕਹਿ ਤੇ
ਸਗਲਾ ਬਿਸਥਾਰਾ ॥ ਨਾਨਕ
ਆਪਿ ਸਵਾਰਨਹਾਰਾ ॥ ੮ ॥
ਸਲੋਕੁ ॥ ਰਾਚਿ ਰਹੇ ਬਨਿਤਾਬਿਨੋਦ
ਕੁਸਮ ਰੰਗ ਬਿਖ ਸੋਰ ॥ ਨਾਨਕ
ਤਿਹ ਸਰਨੀ ਪਰਉ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ

ਏਹ ਜੀਵ ਬਹੁਤੇ ਗਰਭਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ (ਆਏ) ਹਨ। ਮਿੱਠੇ
(ਲਗਣ ਵਾਲੇ) ਮੋਹ (ਆਦਿਕਾਂ) ਵਿਚ ਮਗਨ (ਹੋ ਹੋ ਕੇ)
ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ (ਰਹੇ) ਹਨ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ (ਸਾਰੇ
ਜੀਵ) ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ (ਫਸਾਕੇ) ਵੱਸ ਕਰ ਲਏ ਹਨ (ਤੇ
ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ) ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿੰਦੇ ਵਿਚ
ਪਾ ਦਿਤੇ ਹਨ। [ਜੀਵ ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਕਾਰਣ ਮਾਇਆ ਸੁਣਕੇ ਕਲਯਾਣ ਇੱਛਾ ਵਾਲਾ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ:] ਹੇ ਸੱਜਣ ! ਕੁਛ ਉਪਾਉ (ਇਸ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ)
ਦਾ ਕਹੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ (ਮੈਂ) ਇਸ ਕਠਨ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਰ
ਜਾਵਾਂ ? [ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ:—ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ
ਮਾਇਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ:] ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ (ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ (ਪ੍ਰਭੂ)
ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ* ॥ ੭ ॥

[ਸਤਿਸੰਗ ਕੀਕੁ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਉੱਤਰ:]
ਹੇ ਜਗਯਾਸੂ ! ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣੀ, ਸੁਭ ਤੇ ਅਸੁਭ (ਸਭ)
ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਹਨ, (ਏਹ) ਪਸੁ (ਜੀਵ) ਆਪਣੀ
(ਹੀ) ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤੈਥੋਂ ਗੁਰੂ: ਨਾਨਕ,
ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਇਹ ਜੀਵ) ਕੀਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ॥ ੧ ॥

ਇਕੋ ਹੀ ਆਪ ਕਰਾਵਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨੂੰ
(ਉਸ ਨੇ) ਵਿਸਥਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਗਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਜਿਸ
(ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ) ਆਪ ਲਾਇਆ ਹੈ (ਲਗਾ ਹੈ),
(ਉਸ ਨੇ) ਉਹ ਉਹ (ਕੁਝ) ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੋ (ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ) ਆਪ
ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੋ ਜੋ
ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਉਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ
ਪਸਾਰਾ (ਹੋਇਆ ਹੈ), ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਓਹ ਇਕ) ਆਪ ਹੀ
ਸੁਵਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥ ੮ ॥

[ਜਗਯਾਸੂ—ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ—ਜਦ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਜੀਵ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ? ਤੇ ਸੰਵਰਦ ਕੀਕੁ ਹੈ ? ਉੱਤਰ:]
(ਜੀਵ) ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸਤੀ (ਆਦਿ ਦੇ) ਸੁਖਾਂ ਵਿਚ, (ਜੋ
ਸੁਖ ਕਿ) ਕਸ਼ੁਭੇ ਦੇ ਰੰਗ (ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ-ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣ
ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ) ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗ ਕੋੜੇ (ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

* ਭਾਵ, ਸਤਿਸੰਗ ਉਪਾਉ ਹੈ।

† ਇਸ ਸਲੋਕ ਦਾ ਭਾਵ 'ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੂਰਨ 'ਹਉਂ' ਨਿਵਿਰਤੀ' ਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਹਉਂ ਨਿਵਿਰਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

‡ ਏਥੇ ਪਿਛੇ ਪਉੜੀ ੬, 'ਯਾ ਜੁਗ ਮਹਿ'।

✠ ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:—ਜੀਵ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕਸ਼ੁਭੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਂਗ ਕੱਚੇ ਹਨ।

ਮੈ ਮੋਰ ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਰੇ ਮਨ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਜਹ
ਰਚਹੁ ਤਹ ਤਹ ਬੰਧਨ ਪਾਹਿ॥ਜਿਹ
ਬਿਧਿ ਕਤਹੁ ਨ ਛੁਟੀਐ ਸਾਕਤ
ਤੇਉ ਕਮਾਹਿ ॥ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ
ਕਰਮ ਰਤ ਤਾਕੇ ਭਾਰੁ ਅਫਾਰ ॥
ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀ ਜਉ ਨਾਮ ਸਿਉ
ਤਉ ਏਉ ਕਰਮ ਬਿਕਾਰ ॥ ਬਾਧੇ
ਜਮ ਕੀ ਜੇਵਰੀ ਮੀਠੀ ਮਾਇਆ
ਰੇਗ ॥ ਭ੍ਰਮ ਕੇ ਮੋਹੇ ਨਹ ਬੁਝਹਿ
ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਹੁ ਸੰਗ ॥ ਲੇਖੈ ਗਣਤ
ਨ ਛੁਟੀਐ ਕਾਚੀ ਭੀਤਿ ਨ ਸੁਧਿ॥
ਜਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਤਿਹ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਰਮਲ ਬੁਧਿ ॥ ੯ ॥

ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ, (ਹੇ ਜਗਜਾਸੂ!) ਉਸ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਦੀ ਸ਼ਰਣ
ਪਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ (ਇਹ ਬਿਖ ਸ਼ੋਰ ਆਦਿਕਾ ਵਿਚ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ)
'ਮੈ' 'ਮੋਰੀ' ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ* ॥ ੧ ॥

ਹੇ ਮਨ! ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਜਿਸ (ਜਿਸ ਗਲ) ਵਿਖੇ (ਤੂੰ)
ਖਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਉਸ ਉਸ (ਵਿਚੋਂ ਤੇਨੂੰ) ਬੰਧਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
(ਸ਼ੋਕ ਹੈ ਕਿ) ਜਿਸ ਬਿਧਿ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਛੁੱਟ ਨਾ (ਸਕੀਏ)
ਸ ਕਤ ਉਹੋ (ਕੁਝ) ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਉਂ
ਹਉਂ ਕਰਕੇ (ਕਰਮ) ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਸਿਰ ਤੇ ਸਗੋਂ)
ਬਹੁਤ ਭਾਰ (ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ) ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ
ਤਾਂ ਇਹੋ (ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ) ਕਰਮ ਹੀ ਵਿਕਾਰ (ਰੂਪ) ਹਨ।
(ਅਸੇ ਪੁਰਖ) ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਮ ਦੀ ਜੇਉੜੀ ਨਾਲ, ਮਿੱਠੀ
ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਆਦਾਂ ਕਰਕੇ। (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਭਰਮ ਦੇ ਠੱਗੇ
ਹੋਏ (ਓਹ) ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ (ਤਾਂ) ਸਦੀਵ ਨਾਲ
ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਖੇ
ਗਿਣਦਿਆਂ (ਕਦੇ) ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੀ ਕੰਧ
(ਧੋਂਦਿਆਂ ਕਦੀ) ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ (ਤਿਵੇਂ ਹਉਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ
ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ
(ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ) ਬੁਝਾਵੇ (=ਗਿਆਨ ਦੇਵੇ) ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ
ਨਿਰਮਲ (ਹੋ ਜਾਂਦੀ) ਹੈ ॥ ੯ ॥

ਨਿਰੁਕੁ- ਮੋਰ-[ਸੰਸ: ਫਾਰ=ਖਾਰ, ਤੇਜ਼, ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਫਾ: ਸ਼ੋਰ=ਖਾਰਾ; ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ,
ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ। ਖਾਰਾ, ਕੌੜਾ।

ਸ ਕਤ-[ਸੰਸ: ਸ਼ਾਕੁਤ: ਜਾਂ ਸ਼ਾਕ੍ਰਿਕ: (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੧੪, ੧੨੨੮)।]
ਸ਼ਾਕ੍ਰਿਕ ਤੇ ਸ਼ਾਕਤ। ਵੇਸ਼ਨਵ ਸ਼ਾਕ੍ਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਪਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆਂ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਣ ਲਗ ਪਿਆ। ਅਰਬੀ
ਵਿਚ ਸਾਕਤ 'ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ' ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਫਾਰ-[ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੬੩੩]=ਅ+ਫਾਰ=ਜੋ ਫਾੜਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਮੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾ
ਸਕੇ। (ਅ) ਅਫਾਰ [ਅਰਬੀ, ਇਸ਼੍ਰਾਤ]=ਬਹੁਤ।

*ਭਾਵ-ਜੀਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਗਤਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ
ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਮਾਇਕ ਸੁਆਦਾਂ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ
ਮਾਇਕ ਸੁਆਦ ਬੰਧਨ ਹਨ ਜੀਵ ਦੇ।

'ਕੋਈ ਕਹੇ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਐਨੀ ਵਾਰ ਧੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ
ਦੇ ਐਨੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ 'ਹਉਂ ਦੀ ਕੰਧ' ਸੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰੀਦੇ ਹੀ
ਹਉਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਹਉਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹਉਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੰਧ ਹਉਂ ਦੀ ਹੈ, ਯਥਾ—'ਵਿਚਿ
ਹਉਮੈ ਭੀਤਿ ਕਰਾਰੀ॥' ਅਗਲੀ ਤਕ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੁੱਟਾ, ਗਯਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ
ਵਿਚ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਦੇਹ ਪਰਬਾਇ ਬੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ—ਜਲਿ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤਿ॥ ਸੁਧ ਕਹਾ ਹੋਇ ਕਾਚੀ ਭੀਤਿ॥
[ਸੁਖਮਨੀ, ੩-੩] ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਦੇਹ ਬੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਜਾਸੁ ਕੇ
ਹੋਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ॥ ਜੋ ਰਾਤੇ ਰੰਗ
ਏਕ ਕੈ ਨਾਨਕ ਗੂੜਾ ਰੰਗੁ
॥੧॥

ਪਉੜੀ ॥ ਰਾਗ ਰੰਗਹੁ ਇਆ ਮਨੁ
ਅਪਨਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ
ਜਪੁ ਰਸਨਾ ॥ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹ ਕਹੈ
ਨ ਕੋਊ ॥ ਆਉ ਬੈਠੁ ਆਦਰੁ ਸੁਭ
ਦੇਉ ॥ ਉਆ ਮਹਲੀ ਪਾਵਹਿ ਤੂ
ਬਾਸਾ ॥ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹ ਹੋਇ
ਬਿਨਾਸਾ ॥ ਮਸਤਕਿ ਕਰਮੁ
ਲਿਖਿਓ ਧੁਰਿ ਜਾਕੈ ॥ ਹਰਿ ਸੰਪੈ
ਨਾਨਕ ਘਰਿ ਤਾਕੈ ॥੧੦॥

[ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਕਿੰਥ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਜੀਵ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸੁਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ: ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ (ਪ੍ਰਾਪਤ) ਹੋਇਆ (ਉਸ ਦੇ) ਬੰਧਨ* ਟੁਟ ਗਏ (ਐਉਂ) ਜਿਹੜੇ (ਨਿਰਬੰਧ ਹੋਕੇ) ਇਕ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਗਏ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ (ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਸਮ ਰੰਗ ਬਿਖ ਸੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ) ਹੋ ਨਾਨਕ ॥੧॥
[ਜਗਜਾਸੂ-ਇਕ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਕੀਕੂੰ ਰਚੀ ਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ:] ਰਾਹੇ (ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ) ਇਸ ਅਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ (ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ) ਰੰਗੇ। (ਜਗਜਾਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੰਗੀਏ? ਉੱਤਰ:) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, (ਹਾਂ) ਰਸਨਾ ਦੁਆਰੇ ਜਪੋ (ਤਦ ਤੈਨੂੰ) ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ 'ਓਇ ਓਇ' ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, (ਸਗੋਂ) ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ) ਆਓ ਬੈਠੋ (ਤੇ) ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਦਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਤੂੰ ਵਾਸਾ ਪਾਵੇਂਗਾ (ਜਿੱਥੇ) ਜੰਮਣੇ ਮਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਿਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਸਦੇ ਮੱਥੇ ਪੁਰ ਧੁਰੇ (ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਐਸਾ) ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਰੀ (ਰੂਪੀ) ਖੋਲਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰ (=ਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ) ਹੈ, ਹੋ ਨਾਨਕ! ॥੧੦॥

ਨਿਰੁਕ- ਕਰਮ-[ਸੰਸ: ਕਰਮਨੁ=ਪ੍ਰਾਰਥਾ।] ਭਾਗ, ਕਿਸਮਤ, 'ਪੁੰਨ ਕਰਮ'। ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਜੋ ਬਣਦੇ ਹਨ ਸੋ ਪੁੰਨ ਰੂਪੀ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੪੦੧)।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਲਾਲਚ ਬੂਠ ਬਿਕਾਰ
ਮੋਹ ਬਿਆਪਤ ਮੂੜੇ ਅੰਧ ॥ ਲਾਗਿ
ਪਰੇ ਦੁਰਗੰਧ ਸਿਉ ਨਾਨਕ
ਮਾਇਆ ਬੰਧ ॥੧॥

ਪਉੜੀ ॥ ਲਲਾ ਲਪਟਿ ਬਿਖੈ ਰਸ
ਰਾਤੇ ॥ ਅਹੰਬੁਧਿ ਮਾਇਆ ਮਦ
ਮਾਤੇ ॥ ਇਆ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਜਨ-
ਮਹਿ ਮਰਨਾ ॥ ਜਿਉ ਜਿਉ ਹੁਕਮੁ
ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਕਰਨਾ ॥ ਕੋਊ ਊਨ

[ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੀਵ ਕਿਉਂ ਬੰਧ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ:-] ਮੂਰਖਾਂ (ਤੇ) ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਬੂਠ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਗ੍ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਓਹ (ਐਉਂ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ (ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ) ਦੁਰਗੰਧ ਵਿਚ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਹੋ ਨਾਨਕ! ॥੧॥

[ਹੁਣ ਫਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਦੁਰਗੰਧੀ ਦਾ] ਲਲੇ (ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ) ਵਿਸ਼ੇ ਰਸਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ (ਤੇ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਇਸੇ ਮਾਇਆ ਦੇ (ਗੇੜ) ਵਿਚ ਹੀ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਹੁਕਮ (ਹੋ) ਤਿਵੈਂ ਤਿਵੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਊਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ

*ਓਹ ਬੰਧਨ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਕਹੇ ਹਨ 'ਤਹ ਤਹ ਬੰਧਨ ਪਾਹਿ' ਆਦਿ।

†ਐਉਂ ਬੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ-ਜਿਸ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁਟ ਗਏ (ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ) ਸਤਿਸੰਗ (ਪ੍ਰਾਪਤ) ਹੋਇਆ ਹੈ।

‡(ਅ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 'ਨਾਮ ਜਪ' ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪੋ।

✠ਭਾਵ ਹਰਿਨਾਮ ਰੂਪੀ।

ਨ ਕੋਉ ਪੂਰਾ ॥ ਕੋਉ ਸੁਘਰੁ ਨ ਕੋਈ ਸੁਘੜ (ਸਿਆਣਾ) ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਜਿਧਰ ਕੋਉ ਮੂਰਾ ॥ ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਵਹੁ ਜਿਧਰ ਲਾਵੇ ਉਧਰ ਉਧਰ ਲਗਣਾ ਹੈ (ਜੀਵਾਂ ਨੇ; ਆਪ) ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ ਲਗਣਾ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਕੁਰ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ* ! ॥ ੧੧ ॥

ਨਿਰੁਕ੍—ਮੂੜੇ—[ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੩੨੮, ਕਾਹੇ ਗਰਬਸਿ ਮੂੜੇ ਮਾਇਆ॥[ਸਿਰੀਰਾਗ ਮ: ੧-੨੬।] ਏਥੇ ਮੂੜੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੂੜੇ=ਹੇ ਮੂੜ !] ਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਐਸੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ।

ਅੰਪ—[ਸੰਸ:] ਨੇਤ੍ਰਹੀਣ, ਅੰਨ੍ਹੇ। ਏਥੇ ਭਾਵ ਹੈ ਗਿਆਨ ਹੀਣ। ਬੁੱਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਦੁਰਗੰਧ—[ਸੰਸ:, ਦੁਰਗੰਧ] ਬੁਰੀ ਗੰਦੀ ਬੋ, ਭੈੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਭਾਵ ਅਹੋਬੁਧਿ ਤੇ ਬਿਬਿਖਾਂ ਦੇ ਰਸ, ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਲਾਲ ਗੁਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ | ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਰੂਪ: ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ (ਤੇ) ਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਹਾਰ ਹੈ, ਅਤਯੰਤ ਡੁੰਘਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਫਿਰ (ਉਹ) ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਅਵਰੁ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ॥੧॥

ਪਉੜੀ: ਲਲਾ ਤਾਕੈ ਲਵੈ ਨ ਕੋਉ ॥ ਲਲੇ (ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਉਸ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ) ਬਰੱਬਰ ਦਾ ਏਕਹਿ ਆਪਿ ਅਵਰ ਨਹ ਹੋਉ ॥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। (ਅਪਣੇ ਵਰਗਾ) ਇਕੋ ਹੀ ਆਪ (ਉਹ ਹੈ) ਹੋਵਨਹਾਰੁ ਹੋਤ ਸਦ ਆਇਆ ॥ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਉਹ ਪਿੱਛੇ) ਸਦਾ ਤੇ (ਹੁਣ ਤਾਈਂ) ਉਆ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਕਾਹੂ ਪਾਇਆ ॥ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, (ਤੇ ਅੱਗੋਂ) ਸਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੀਟ ਹਸਤਿ ਮਹਿ ਪੂਰ ਸਮਾਨੇ ॥ ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕੀੜੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਪ੍ਰਗਟ ਪੁਰਖ ਸਭ ਠਾਉ ਜਾਨੇ ॥ (ਸਭ) ਵਿਚ ਇਕੋ ਜੇਹਾ ਪ੍ਰਚਨ ਹੋਕੇ ਸਮਾ (=ਵਯਾਪ) ਰਿਹਾ ਜਾ ਕਉ ਦੀਨੋ ਹਰਿ ਰਸੁ ਅਪਨਾ ॥ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਥਾਵੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ ! ॥ ੧੨ ॥ ਤਿਹ ਜਪਨਾ ॥ ੧੨ ॥

*ਭਾਵ, ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਅਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸਣ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਏਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੁਘੜ ਤੇ ਮੂਰਖ ਉਧਰ ਇਕੋ ਜੇਹਾ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਵ ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬਿਬੇ ਰਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਣ ਵਿਚ ਈਸ਼ੁਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਸ਼ ਯਾ ਚਾਨਣ ਨਿਰਲੇਪ ਹਨ, ਹਾਂ ਈਸ਼ੁਰ ਕਰਮ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ ਜੈਸਾ ਕਿ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਏ ਆਪਣੇ ਕਰਮੀ ਵਹੈ ਕਲਾਮ ॥

[ਸਾਰੇ: ਵਾ: ਮਹਲਾ ੧-੯

ਇਹ ਗਲ ਇਸੇ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਦੀ ੧੭ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ:—‘ਕਰਮ ਕਿਰਤਿ ਕੀ ਦੇਖ’ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰੇਖਾ ਅਨੁਸਾਰ।

†ਭਾਵ, ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਤ ਵਿਚ ਉਹ ਸਦਾ ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਤ ਵਿਚ ਸੱਤ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਬੀ ਸੱਤ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਗਹਿਰ ਰੰਭੀਰ—[ਹਿੰਦੀ, ਗਹਿਰ=ਭੁੰਘਾ। ਸੰਸ: ਗੰਭੀਰ=ਭੁੰਘਾ] ਅਤਯੰਤ ਭੁੰਘਾ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀਦਾ।

ਅਥਾਹ—ਇੰਨਾ ਭੁੰਘਾ ਕਿ ਥਾਹ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਆਤਮ ਰਸੁ ਜਿਹ
ਜਾਨਿਆ ਹਰਿ ਰੰਗ ਸਹਜੇ ਮਾਣੁ॥
ਨਾਨਕ ਧਨਿ ਧਨਿ ਧੰਨਿ ਜਨ
ਆਏ ਤੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਅਇਆ ਸਫਲ ਤਾਹੁ
ਕੋ ਗਨੀਐ॥ ਜਾਸੁਰਸਨ ਹਰਿ ਹਰਿ
ਜਸੁ ਭਨੀਐ॥ ਆਇ ਬਸਹਿ ਸਾਧੂ
ਕੈ ਸੰਗੇ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆ-
ਵਹਿ ਰੰਗੇ॥ ਆਵਤ ਸੋ ਜਨੁ ਨਾਮਹਿ
ਰਾਤਾ ॥ ਜਾਕਉ ਦਇਆ ਮਇਆ
ਬਿਧਾਤਾ ॥ ਏਕਹਿ ਆਵਨ ਫਿਰਿ
ਜੰਨਿ ਨ ਆਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ
ਕੈ ਦਰਸਿ ਸਮਾਇਆ ॥੧੩॥

[ਪ੍ਰਸ਼ਨ:—ਹਰੀ ਰਸ ਆਤਮ ਰਸ ਤੇ ਨਾਮ ਰਸ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹਨ? ਉੱਤਰ:] ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ (ਉਹ ਫਿਰ ਹਰਿ (ਰਸ ਦਾ) ਅਨੰਦ ਸਹਜੇ ਹੀ ਮਾਣਦੇ ਹਨ*। (ਉਹ) ਪੁਰਖ ਧੰਨ ਹਨ, ਧੰਨ ਹਨ, ਧੰਨ ਹਨ, ਉਹੀ (ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ) ਆਏ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਹਨ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ॥੧॥
[ਨਾਮ ਰਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਹ ਹੈ] (ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ) ਆਯਾ ਉਸ ਦਾ ਸਫਲ ਗਿਣੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰਸਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਸ ਕਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। (ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ) ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਫਿਰ) ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। (ਸੋ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ) ਉਹੋ ਜਨ (ਹੀ ਸਫਲ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਆਕੇ) ਨਾਮ ਵਿਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਮੇਹਰ (ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਉਸਦਾ ਇਹ ਆਉਣਾ) ਇਕੋ (ਵਾਰੀ ਦਾ) ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਉਹ) ਫੇਰ ਜਨਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ!]

ਨਿਰੁਕੁ—ਆਤਮ ਰਸ—[ਸੰਸ: ਆਤਮਨੁ+ ਰਸ:] ਅਪਣੇ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆਂ ਜੋ ਆਪੇ ਦਾ ਰਸ ਆਵੇ।

ਹਰਿ ਰੰਗ—[ਸੰਸ: ਹਰਿ+ ਰੰਗ:] ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਆਵੇ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਯਾਸੁ ਜਪਤ ਮਨਿ ਹੋਇ
ਅਨੰਦੁ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥ ਦੂਖ
ਦਰਦ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ
ਸਮਾਉ ॥ ੧ ॥

[ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕੀਕੂੰ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ:—] ਜਿਸ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਦੇ (ਨਾਮ ਨੂੰ) ਜਪਦਿਆਂ ਮਨ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਹੋਵੇ (ਤੇ) ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੂਖ ਪੀੜਾ ਤੇ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ) ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ (ਉਸੇ ਨਾਮ ਦੇ) ਨਾਮੀ ਵਿਚ (ਅੰਤ ਨੂੰ) ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

*ਭਾਵ ਹੈ (ਨਾਮ ਨਾਲ) ਮਨ ਏਕਾਗਰ ਹੋਣੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਈਂ ਦਾ ਰਸ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਸ ਵਲ ਜੋ ਸੋਧ ਬੱਝ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਤੇ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਇਹੋ ਗਲ ਬੋਲੀ ਹੈ।

†ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਰੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿਚ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਨਾਮ ਰਤਿ' ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਤਮ ਰਸ ਤੇ ਆਤਮ ਰਸ ਨਾਲ ਹਰੀ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ॥ ਯਯਾ ਜਾਰਉ ਦੁਰਮਤਿ
ਦੋਉ ॥ ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗਿ ਸੁਖ
ਸਹਜੇ ਸੋਉ ॥ ਯਯਾ ਜਾਇ ਪਰਹੁ
ਸੰਤ ਸਰਨਾ ॥ ਜਿਹ ਆਸਰ ਇਆ
ਭਵਜਲੁ ਤਰਨਾ ॥ ਯਯਾ ਜਨਮਿ
ਨ ਆਵੈ ਸੋਉ ॥ ਏਕ ਨਾਮ ਲੇ
ਮਨਹਿ ਪਰੋਉ ॥ ਯਯਾ ਜਨਮੁ ਨ
ਹਾਰੀਐ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਟੇਕ ॥
ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਕੇ
ਹੀਅਰੈ ਏਕ ॥ ੧੪ ॥

ਸਲੋਕੁ ॥ ਅੰਤਰਿ ਮਨ ਤਨ ਬਸਿ
ਰਹੇ ਈਤ ਉਤ ਕੇ ਮੀਤ ॥ ਗੁਰਿ-
ਪੂਰੇ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਜਪੀਐ
ਨੀਤ ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਸਿਮਰਹੁ
ਤਾਸੁ ਕਉ ਜੋ ਅੰਤਿ ਸਹਾਈ ਹੋਇ
॥ ਇਹ ਬਿਖਿਆ ਦਿਨ ਚਾਰਿ ਛਿਅ
ਛਾਡਿ ਚਲਿਓ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਕਾਕੇ
ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਧੀਆ ॥ ਗ੍ਰਿਹੁ
ਬਨਿਤਾ ਕਛੁ ਸੰਗਿ ਨ ਲੀਆ ॥
ਐਸੀ ਸੰਚਿ ਜੁ ਬਿਨਸਤ ਨਾਹੀ ॥
ਪਤਿ ਮੇਤੀ ਅਪੁਨੈ ਘਰਿ ਜਾਹੀ ॥
ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਕਲਿ ਕੀਤਤਨੁ
ਗਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਤੇ ਤੇ ਬਹੁਰਿ
ਨ ਆਇਆ ॥ ੧੫ ॥

ਯੋਯੇ (ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਜਗਤਾਸੁ! ਜੋ ਬੁੱਧੀ) ਦ੍ਰਿੜ
ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਲਾਵੇ ਉਹ) ਖੋਟੀ ਬੁਧੀ [ਹੈ, ਉਸਨੂੰ] ਸਾੜ
ਦਿਓ। ਉਸਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲਾ) ਸਹਜ ਵਾਲੇ
ਸੁਖ ਵਿਚ ਸੇ (ਜਾਏਗਾ)* । (ਜਗਤਾਸੁ:-ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਦੁਰਮਤ ਸੜੇ?) ਯੋਯੇ (ਦੁਆਰਾ ਉਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-) ਸੰਤਾਂ
ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਜਾ ਪਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਸ (ਸੰਸਾਰ) ਭੋਜਲ
ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਣਾ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ) ਹੈ। (ਫਿਰ) ਯੋਯੇ (ਦੁਆਰਾ ਹੀ
ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਵਿਚ (ਫੇਰ) ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, (ਕਿ
ਜੋ) ਇਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਲਵੇਗਾ। ਯੋਯੇ
(ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਲਈਏ (ਤਾਂ)
ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀਦਾ। (ਕਿਉਂਕਿ) ਸੁਖ ਉਸਨੇ ਪਾਇਆ
ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਇਕੋ (ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ) ਹੈ
(ਸ੍ਰੀ) ਨਾਨਕ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ॥ ੧੪ ॥

[ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ:-] ੨. ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ
ਨੇ (ਸਾਨੂੰ) ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ (ਕਿ ਪਰਮ ਮਿਤ੍ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ)
ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਏ। (ਸੇ ਉਸ ਜਪ ਦਾ ਇਹ ਫਲ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ੧. ਮੇਰੇ) ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ
(ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ) ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਮਿਤ੍ਰ (ਹਨ), ਹੇ ਨਾਨਕ! ॥੧॥
ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਜੋ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ
ਬਿਖਿਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, (ਜਿਸਨੂੰ) ਸਭ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ
ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਜੇ ਕਹੋ ਸਨਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਤਾਂ) ਕਿਸ
ਦੇ (ਨਾਲ) ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪੁਤ੍ਰ ਤੇ ਧੀਆਂ (ਗਏ ਹਨ?) ਘਰ,
ਵਹੁਟੀ, ਕੁਛ (ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੀਤਾ,
(ਤਾਂਵੇਂ) ਐਸੀ (ਸੰਪਦਾ) ਕੱਠੀ ਕਰ ਜੋ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
(ਤਾਂ ਜੋ) ਪਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵੇਂ। (ਯਾਦ ਰਖ।
ਕਲਯਾਨ ਵਿਚ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਖੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ)
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਂਵਿਆਂ ਹੈ, (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ, ਉਹ
ਉਹ (ਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ) ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ॥ ੧੫ ॥

ਨਿਰੁਕੁ-ਈਤ ਉਤ-ਈਤ-ਇਸ (ਲੋਕ) ਦੇ। ਉਤ-ਉਸ (ਲੋਕ) ਦੇ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ
ਬਿਖਿਆ-[ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੩੮੮] ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਰਸ।
(ਅ) (ਇਹ ਵਿਹੁਲੇ ਅਸਰ ਵਾਲੀ) ਮਾਇਆ।
ਦਿਨ ਚਾਰਿ ਛਿਅ-੬ + ੪ = ੧੦। ਫਾਰਸੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਹਫਤਹ ਅਸਰਹ=ਸਤਵਾਰਾ,

*ਭਾਵ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। (ਅ) 'ਸੋਉ' ਦਾ ਅਰਥ 'ਸੋ ਜਾਓ' ਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ-੧੬ (੧੬੧੪) [ਗਉੜੀ ਰਾਗ-ਗੁ: ਰੰਧ ਪੰਨਾ ੨੫੩

ਦਸਵਾਰਾ । ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਠ ਦਸ ਦਿਨ । ਇਥੋਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਦਸ ਦਿਨ ਦਾ, ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਅਲਪ ਕਾਲ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ, ਯਥਾ:-

ਕਬੀਰ ਨਉਬਤਿ ਆਪਨੀ ਦਿਨ ਦਸ ਲੇਹੁ ਬਜਾਇ ॥ [ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ-੮੦

ਤੋਤੇ-ਓਹ ਓਹ (ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ) ਯਥਾ:-

ਤੇ ਸਾਧੂ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸੁਆਮੀ ॥ [ਭੋਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ੬

ਸਲੋਕੁ ॥ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ
ਚਤੁਰ ਮੁਖਿ ਛਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ ॥
ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਅਹਿ ਨਾਨਕਾ
ਜਿਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀ ਭਗਵੰਤ ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਛਕਾ ਖਟੁ ਸਾਸਤ੍ਰ ਹੋਇ
ਛਿਆਤਾ ॥ ਪੂਰਕੁ ਕੁੰਭਕ ਰੇਚਕ
ਕਰਮਾਤਾ ॥ ਛਿਆਨ ਧਿਆਨ
ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ ॥ ਸੋਮਪਾਕ
ਅਪਰਮ ਉਦਿਆਨੀ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ
ਸੰਗਿ ਮਨਿ ਨਹੀ ਹੋਤਾ ॥ ਜੋ ਕਛੁ
ਕੀਨੋ ਸੋਊ ਅਨੇਤਾ ॥ ਉਆ ਤੇ
ਉਤਮ ਗਨਉ ਚੰਡਾਲਾ ॥ ਨਾਨਕ
ਜਿਹ ਮਨਿ ਬਸਹਿ ਗੁਪਾਲਾ ॥ ੧੬ ॥

[ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਹੂਣੇ ਗਯਾਨ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੁੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-]
ਭਾਵਾ ਸੋਹਣਾ (ਹੋਵੇ), ਉਚੀ ਕੁਲ ਦਾ (ਹੋਵੇ), ਦਾਨਾ ਹੋਵੇ,
ਮੁਖੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ (ਤੇ) ਧਨ ਵਾਲਾ (ਹੋਵੇ, ਪਰ) ਜਿਸ ਨੂੰ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ (ਉਸ ਨੂੰ) ਮੁਰਦਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ
ਹੋ ਨਾਨਕ ! ॥ ੧ ॥

(ਹੋਰ ਸੁਣ ਹੋ ਜਗਯਾਸੂ) ਛਕੇ (ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਵੇਂ
ਕੋਈ) ਛੇ ਸਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੋਵੇ, (ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ)
ਪੂਰਕ, ਕੁੰਭਕ, ਰੇਚਕ (ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਇਸ ਤ੍ਰਿਧਾ) ਕਰਮ
ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। (ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ) ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੇ,
ਧਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨ੍ਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। (ਭਾਵੇਂ
ਕੋਈ) ਅਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਕਾਕੇ (ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ) ਕਿਸੇ ਨਾਲ
ਨਾ ਛੁਹਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਬਨਬਾਸੀ ਹੋਵੇ, (ਜੇ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਨਾਮ ਨਾਲ (ਉਸਨੂੰ ਅਪਣੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਪਯਾਰ ਨਹੀਂ (ਤਾਂ)
ਜੋ ਕੁਛ (ਬੀ ਉਸਨੇ) ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਅਨਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲੋਂ
(ਉਹ) ਚੰਡਾਲ ਉਤਮ ਜਾਣੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਨਾਨਕ ! ॥ ੧੬ ॥

ਨਿਰੁਕ-ਮੁਖਿ ਛਿਆਨੀ-ਮੁਖੀ ਗਿਆਨੀ । ਇਸ ਦਾ 'ਵਾਚਯ ਗਯਾਨੀ' ਅਰਥ ਬੀ
ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਰਥ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ
ਨਹੀਂ ।

ਕਹੀਅਹਿ-ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਠ 'ਕਹੀਅਹਿ' ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ 'ਕਹੀਦੇ ਹਨ' ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਚਨ ਚਲਦਾ ਹੈ ।

ਛਿਆਤਾ-[ਸੰਸ: ਗਯਾਤਾ] ਜਾਣਨਹਾਰ ।

ਪੂਰਕ-[ਸੰਸ: ਪੂਰਕ:] ਸੁਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣਾ ।

ਕੁੰਭਕ-[ਸੰਸ: ਕੁੰਭਕ:] ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੁਾਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ੍ਰਣਾ ।

ਰੇਚਕ-[ਸੰਸ: ਰੇਚਕ:] ਅੰਦਰ ਬੰਦ੍ਰੇ ਸੁਾਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ।

ਕਰਮਾਤਾ-[ਸੰਸ: ਕਰਮਿਨ੍-ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।] ਕਰਮ+ਮਾਤਾ=ਕਰਮ ਵਿਚ ਲਗਾ

ਹੋਇਆ ।

ਸੋਮਪਾਕੀ-ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ] ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਕਾਕੇ
ਖਾਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਾ ਖਾਵੇ ।

ਅਪਰਮ-[ਸੰਸ: ਅਸਪਰਸ਼-ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਬਾਦ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਜਦੋਂ ਉਹ

ਪ੍ਰਸਾ ਕਰਨ ਯਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁਹਣਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਛੋਹੇ। ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਣਾ ਅਪਵਿੱਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਛੋਹੇ। ਅਨੇਤਾ—[ਸੰਸ: ਅਨਿਤਤ] ਜੋ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਨਾਸ਼ਵੰਤ, ਮਿਥਯਾ।

(ਅ) ਅਨੇਤਾ—[ਸੰਸ: ਅਨਿਯਤ] ਬੇਬਵਾ ਫਜ਼ੂਲ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਕੁੰਟ ਚਾਰਿ ਦਹ ਦਿਸਿ
ਭ੍ਰਮੇ ਕਰਮ ਕਿਰਤਿ ਕੀ ਰੇਖ ॥
ਸੁਖ ਦੂਖ ਮੁਕਤਿ ਜੋਨਿ ਨਾਨਕ
ਲਿਖਿਓ ਲੇਖ ॥ ੧ ॥

ਪਵੜੀ ॥ ਕਕਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ
ਮੋਉ ॥ ਲਿਖਿਓ ਲੇਖੁ ਨ ਮੋਟਤ
ਕੋਉ ॥ ਨਹੀ ਹੋਤ ਕਛੁ ਦੋਉ ਬਾਰਾ ॥
ਕਰਨੈ ਹਾਰੁ ਨ ਭੂਲਨਹਾਰਾ ॥
ਕਾਹੂ ਪੰਥੁ ਦਿਖਾਰੈ ਆਪੈ ॥ ਕਾਹੂ
ਉਦਿਆਨ ਭ੍ਰਮਤ ਪਛੁਤਾਪੈ ॥
ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਆਪ ਹੀ ਕੀਨੋ ॥ ਜੋ
ਜੋ ਦੀਨੋ ਸੁ ਨਾਨਕ ਲੀਨੋ ॥ ੧੭ ॥

[ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਲੇਖ ਕੀਕੂੰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ:] ਚਾਰ ਕੁੰਟਾਂ, ਦਸ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ (ਜੋ ਜੀਵ) ਭਟਕਦੇ ਹਨ (ਓਹ) ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਂ ਅਨੁਸਾਰ (ਭਟਕਦੇ ਹਨ)। ਸਖ, ਦਖ, ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਜੁਨਾਂ (ਵਿਚ ਭ੍ਰਮਣ ਦੇ, ਉਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ॥ ੧ ॥

ਕਕੇ (ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ) ਉਹੀ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਾਰਣ ਦਾ ਬੀ) ਕਰਤਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਉਹ ਆਪ ਹੈ)। (ਉਸ ਦਾ) ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋਟ ਸਕਦਾ। (ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਿਰ) ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ) ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪੇ (ਠੀਕ) ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦਿਆਂ ਪਛੋਤਾਵਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਖੇਲ (ਉਸਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ (ਕੁਛ ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ) ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ, (ਉਸ ਉਸ ਨੇ) ਉਹੋ (ਕੁਛ) ਲੀਤਾ ਹੈ ॥ ੧੭ ॥

ਨਿਰੁਕੁ—ਕੁੰਟ ਚਾਰਿ ਦਹ ਦਿਸਿ—ਕੁੰਟ—[ਸੰਸ: ਕੁਟ: = ਕੋਨਾ, ਨੁਕਰ] ਕੁੰਟ ਚਾਰਿ, = ਚਾਰੇ ਨੁੱਕਰਾਂ। ਦਿਸਿ—[ਸੰਸ: ਦਿਸ਼ਾ = ਨੁੱਕਰਾਂ, ਸਿੱਖਤ] ਦਸ ਦਿਸ਼ਾ, ਦਸ ਲਾਂਭਾਂ। ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਚਾਰ ਕੁੰਟਾਂ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚਾਰ ਨੁਕਰਾਂ—ਨੈਰਿਤਤ, ਵਾਯਵਯ, ਈਸ਼ਾਨ, ਅਗੁਨਿ ਅਤੇ ਦੋ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਉਪਰ, ਏਹ ਦਸ ਦਿਸ਼ਾਂ ਹਨ।

ਕਿਰਤਿ—[ਸੰਸ: ਕ੍ਰਿਤ] ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਘਾਸੀਆਂ ਪਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਪਰ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਝੁਕਾਉ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਥਾਂ, ਪੈਰਾਂ, ਮੱਥੇ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਂ ਬੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਲੋਕ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਬਿਲਛਤ
ਰਹੇ ਟੂਟਿ ਨ ਜਾਹਿ ਭੰਡਾਰ ॥
ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਤ ਅਨੇਕ ਜਨ

[ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਜੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਉੱਤਰ:] ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਜਪਦੇ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਗੋਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ*, ਹੇ ਨਾਨਕ! ੧. (ਨਾਮ ਦੇ) ਭੰਡਾਰੇ (ਅਟੁੱਟ ਹਨ ਓਹ ਕਦੇ) ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, (ਭਾਵੇਂ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਆਪ)

*ਅਥਵਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੁਮਾਰ ਨਹੀਂ।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ-੧੯](੧੬੧੬)[ਗਉੜੀ ਰਾਗ-ਗੁ: ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੨੫੩

ਨਾਨਕ ਨਾਹਿ ਸੁਮਾਰ ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਖਖਾ ਖੂਨਾ ਕਛੂ ਨਹੀ
ਤਿਸੁ ਸਮੁਥ ਕੈ ਪਾਹਿ ॥ ਜੋ ਦੇਨਾ
ਸੋ ਦੇ ਰਹਿਓ ਭਾਵੈ ਤਹ ਤਹ ਜਾਹਿ
॥ ਖਰਚੁ ਖਜਾਨਾ ਨਾਮ ਧਨੁ ਇਆ
ਭਗਤਨ ਕੀ ਰਾਸਿ ॥ ਖਿਮਾ ਗਰੀਬੀ
ਅਨਦ ਸਹਜ ਜਪਤ ਰਹਹਿ ਗੁਣ-
ਤਾਸ ॥ ਖੇਲਹਿ ਬਿਗਸਹਿ ਅਨਦ
ਸਿਉ ਜਾਕਉ ਹੋਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥
ਸਦੀਵ ਗਨੀਵ ਸੁਹਾਵਨੇ ਰਾਮ
ਨਾਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਲ ॥ ਖੇਦੁ ਨ ਦੂਖੁ
ਨ ਡਾਨੁ ਤਿਹ ਜਾਕਉ ਨਦਰਿ
ਕਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਿਆ
ਪੂਰੀ ਤਿਨਾ ਪਰੀ ॥ ੧੮ ॥

ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣ, (ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ) ਖਰਚ ਕਰਦੇ
ਰਹਿਣ (ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ) ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਣ* ॥ ੧ ॥
ਖਖੇ (ਵੁਆਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ), ਉਸ ਸਮਰਥ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ ਪਾਸ
ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, (ਪਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੇ) ਜੋ ਉਸਨੇ ਦੇਣਾ
ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ (ਜੀਵ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਇੱਛਾ ਹੈ) ਉਥੇ
ਉਥੇ ਪਏ ਜਤਨ ਕਰਦੇ) ਫਿਰਨ। (ਪਰ) ਨਾਮ ਧਨ
(ਭਗਤਾਂ ਦਾ) ਖਜਾਨਾ (ਹੈ ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਖਰਚ
(ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ) ਇਹੋ ਭਗਤਾਂ
ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ (ਜੋ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ)। (ਉਸ) ਗੁਣਾਂ ਦੇ
ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੇਵੀ ਗੁਣ)
ਖਿਮਾ, ਨਿਮ੍ਰਤਾ (ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਫਲ) ਅਨੰਦ ਦੇ ਗਯਾਨ
(ਬੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)। (ਇਹ ਅਨੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ)
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ (ਉਹ ਸਮਰਥ) ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਉਹ ਇਸ)
ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਤੇ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਘਰ
ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ (ਰੂਪੀ) ਮਾਲ ਹੈ (ਇਸ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ) ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ। ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਿਹਰਿਓਂ) ਸੁਹਣੇ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ (ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ) ਨਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ
ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਖੇਦ ਹੈ ਨਾ ਡੋਨ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਭਾ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਹੀ) ਪੂਰੀ ਪਈ ਹੈ (ਭਾਵ ਉਹ
ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ) ॥ ੧੮ ॥

ਨਿਰੁਕ- ਸਹਜ-ਅਸਲੀ ਸੁਖ ਰੂਪ ਅਵਸਥਾ। ਗਯਾਨ [ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੬੬]।

ਗਨੀਵ-[ਅਰਬੀ, ਗਨੀ=ਧਨ ਪਾਤ੍ਰ, ਧਨ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤ੍ਰਿਪਤ] ਧਨ
ਨਾਲ ਰਜੇ ਹੋਏ, ਤ੍ਰਿਪਤ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਗਨਿ ਮਿਨਿ ਦੇਖਹੁ ਮਨੈ
ਮਾਹਿ ਸਰਪਰ ਚਲਨੋ ਲੋਗ ॥
ਆਸ ਅਨਿਤ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਟੈ
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰੋਗ ॥ ੧ ॥

(ਅਪਣੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਗਿਣ ਮਿਣ ਕੇ (ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਕੇ
ਦੇਖੋ (ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਸ ਰਹੇ ਸਾਰੇ) ਲੋਕਾਂ ਨੇ (ਏਥੋਂ) ਜ਼ਰੂਰ
ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। (ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨਿਤ (ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲ
ਲਗ ਰਹੀ) ਆਸਾ (ਕੇਵਲ) ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮਿਟਦੀ ਹੈ,
(ਉਹ) ਨਾਮ ਦੇ (ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ) ਅਰੋਗ
(ਹੋ ਗਏ ਹਨ), ਹੇ ਨਾਨਕ! ॥ ੧ ॥

* ਖਾਤ = ਆਪ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣ। ਖਰਚਤ = ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਪਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਿਭਤਤ = ਆਮ
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਲਹਿੰਦੇ ਵਲ ਬਿਲਛਨਾ ਪਦ 'ਵੰਡਣਾ' ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ
ਪਦ 'ਵਿਲਸਤਿ' ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਅਰਥ ਬੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਇੰਝ
ਲਗਦੇ ਹਨ: 'ਖਾਂਦੇ ਖਰਚਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ (ਨਾਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ) ਅਟੁੱਟ ਹਨ'।

ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਖਜਾਨਾ ਅਖੁਟ ਹੈ। (ਅ) ਯਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਉੜੀ ॥ ਗਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ
ਰਵਹੁ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਜਪਿ ਨੀਤ ॥
ਕਹਾ ਬਿਸਾਸਾ ਦੇਹ ਕਾ ਬਿਲਮ
ਨ ਕਰਿਹ ਮੀਤਾ ॥ ਨਹ ਬਾਰਿਕ ਨਹ
ਜੋਬਨੈ ਨਹ ਬਿਰਧੀ ਕਛੁ ਬੰਧੁ ॥
ਓਹ ਬੇਰਾ ਨਹ ਬੂਝੀਐ ਜਉ ਆਇ
ਪਰੈ ਜਮ ਫੰਧੁ ॥ ਗਿਅ ਨੀ ਧਿਆਨੀ
ਚਤੁਰ ਪੇਖਿ ਰਹਨੁ ਨਹੀ ਇਹ
ਠਾਇ ॥ ਛ ਛ ਛ ਸਗਲੀ ਗਈ
ਮੂੜ ਤਹਾ ਲਪਟਾਹਿ ॥ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਸਿਮਰਤ ਰਹੈ ਜਾਹੁ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗ
॥ ਨਾਨਕ ਆਏ ਸਫਲ ਤੇ ਜਾਕਉ
ਪ੍ਰਿਅਹਿ ਸੁਹਾਗ ॥ ੧੯ ॥

(ਸੋ ਹੇ ਜਗਯਾਸੂ!) ਗਗੇ (ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ) ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ
ਗੁਣ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਸ ਸ਼ਾਸ ਵਿਚ ਨਿੱਤ (ਨਾਮ ਨੂੰ)
ਜਪੋ। (ਇਸ) ਦੇਹ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਹੇ ਮਿਤ੍ਰ! ਢਿੱਲ ਨਾ
ਲਾਉਣੀ। ਨਾਂ ਬਾਲਕ (ਅਵਸਥਾ) ਦਾ, ਨਾ ਜੁਆਨੀ ਦਾ,
ਨਾਂ ਹੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਮ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਤਾ
ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਮ ਦੀ ਫਾਹੀ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆਨੀ, ਧਿਆਨੀ ਤੇ ਚਤੁਰ (ਜੋ ਜੋ ਹੋਨ) ਇਸ ਥਾਂ
(ਜਗਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਾ) ਰਹਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਰੀ
(ਸਿਸਟੀ) ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ (ਜਗਤ ਨੂੰ) ਤਰ ਗਈ ਹੈ (ਪਰ)
ਮੂਰਖ ਇਸੇ ਨੂੰ (ਫੇਰ ਫੇਰ) ਚੰਬੜਦ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ
ਉਤੇ ਭਾਗ ਹਨ ਓਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ (ਨਾਮ) ਜਪਦੇ
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਓਹੀ (ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ) ਆਏ ਸਫਲ
ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ (ਪਤੀ ਦੀ ਹੋਣ) ਦਾ ਸੁਹਾਗ
(ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਯਾ ਹੈ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ॥ ੧੯ ॥

ਨਿਰੁਕ੍—ਬਿਸਾਸਾ—[ਸੰਸ: ਵਿਸ਼ਾਸ:] ਵਿਸ਼ਾਸ, ਵਿਸਾਹ, ਭਰੋਸਾ।

ਬੰਧੁ—[ਸੰਸ: ਬੰਧ:] ਰੋਕ, ਨਿਯਮ। ਸੁਹਾਗ—[ਸੰਸ: ਸੌਭਾਗਜੰ, ਪ੍ਰਾ: ਸੁਹੱਗੰ] ਪਤੀ,
ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ। (ਅ) ਅਨੰਦ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਘੋਖੇ ਸਾਸਤੁ ਬੇਦ ਸਭ
ਆਨ ਨ ਕਬਤਉ ਕੋਇ ॥ ਆਦਿ
ਜੁਗਾਦੀ ਹੁਣਿ ਹੋਵਤ ਨਾਨਕ
ਏਕੈ ਸੋਇ ॥ ੧ ॥

[ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਸਤ੍ਰਾਂ
ਵਿਚੋਂ ਬੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ] ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ ਸਾਰੇ
ਸਾਸਤ੍ਰ ਤੇ ਵੇਦ (ਬੀ), ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ (ਇਕ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ (ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੀ ਹੈ)। ਆਦਿ
ਵਿਖੇ, ਜੁਗਾਦ ਵਿਖੇ, ਹੁਣ (ਤੇ) ਹੋਣ ਵਾਲੇ (ਸਮੇਂ ਵਿਚ)*
ਹੇ ਨਾਨਕ, ਓਹੋ ਇਕ ਹੀ ਹੈ ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਘਘਾ ਘਾਲਹੁ ਮਨਹਿ
ਏਹ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਦੂਸਰਨਾਹਿ ॥ ਨਹ
ਹੋਆ ਨਹ ਹੋਵਨਾ ਜਤ ਕਤ ਓਹੀ
ਸਮਾਹਿ ॥ ਘੁਲਹਿ ਤਉ ਮਨ ਜਉ
ਆਵਹਿ ਸਰਨਾ ॥ ਨਾਮ ਤਤੁ ਕਲ
ਮਹਿ ਪੁਨਹਚਰਨਾ ॥ ਘਾਲਿ
ਘਾਲਿ ਅਨਿਕ ਪਛਤਾਵਹਿ ॥ ਬਿਨੁ
ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਕਹਾ ਬਿਤਿ ਪਾਵਹਿ
॥ ਘੋਲਿ ਮਹਾਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤਿਹ

ਘਘੇ (ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਜਗਯਾਸੂ) ਇਸ (ਗਲ ਨੂੰ)
ਮਨ ਵਿਚ (ਘਾਲਹੁ=) ਥਾਂ ਦਿਓ (ਕਿ ਇਕ) ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ
ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, (ਤ)
ਜਿਥੇ ਕਿਥੇ ਉਹੋ (ਇਕੋ) ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ
ਵਿਚ ਤੂੰ) ਮਿਲੇਂਗਾ ਤਦ ਜੇ (ਓਸੇ ਦੀ) ਸ਼ਰਨ ਆਵੇਂਗਾ
ਤਾਂ, (ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਗਣਾ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਣ ਲੈ ਕਿ)
ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ ਨਾਮ ਤੱਤ ਹੀ (ਅਸਲ) ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ (ਪਾਪਾਂ)
ਦਾ ਹੈ। (ਹੋਰ ਹੋਰ ਘਾਲਾਂ) ਘਾਲ ਘਾਲਕੇ ਅਨੇਕ (ਲੋਕ)
ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਟਿਕਾਓ
ਕਿਥੇ ਪਾਉਣ? (ਨਾਮ ਨੂੰ) ਘੋਲ ਕੇ (=ਅਭਯਾਸ ਕਰਕੇ)

* ਪਉੜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਦਾ ਪਦ 'ਹੋਵਨਾ' ਇਸ 'ਹੋਵਤ' ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
† ਭਾਵ ਆਵਾ ਗਉਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਕੇ ਨਿਰਚਲ ਪਦ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ।

ਪੀਆ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਰਿ ਇਸਤੋਂ ਉਪਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪੀਤਾ (ਤੇ) ਮਹਾਂ ਰਸ
ਜਾਕਉ ਦੀਆ ॥ ੨੦ ॥ (ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਨੇ (ਤੇ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਹੋ ਨਾਨਕ! (ਤਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਪੈਕੇ ਹਰੀ ਦੀ
ਭਗਤੀ ਕਰ ਦੇਖ) ॥ ੨੦ ॥

ਨਿਰੁਕ੍—ਘੋਖੇ—ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ।

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ—ਦੇਖੋ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਦੀ ਪਉੜੀ ਪਹਿਲੀ।

ਘਾਲਹੁ—ਥਾਂ ਦਿਓ (ਮਨ ਵਿਚ)। ਭਾਵ ਇਸ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸਚਾ ਕਰੋ।

ਘੂਲਹਿ—ਮਿਲੇਂਗਾ। 'ਛੁਟੇਂਗਾ' ਅਰਥ ਬੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪੁਨਹਚਰਨਾ—[ਸੰਸ: ਪੁਨ: + ਆਚਰਣ] ਓਹ ਕਰਮ ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ। ੨. [ਸੰਸ:, ਪੁਰਸਚਰਣ] ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਕਰਮ (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੫੮੩)। ੩. ਆਰੰਭਕ ਸੰਸਕਾਰ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਕਣਿ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ | ਗਿਣਕੇ ਪਾਏ ਹਨ (ਦੇਹੀ ਵਿਚ) ਸਾਰੇ ਸੁਆਸ (ਤੇ) ਗਿਣਕੇ
ਸਾਸ ਨਹ ਬਢਨ ਘਟਨ ਤਿਲੁ | ਪਾਏ ਹਨ ਜੀਵ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ) ਸਾਰੇ ਦਿਨ, ਦੁਇ)
ਸਾਰ ॥ ਜੀਵਨ ਲੋਰਹਿ ਭਰਮ | ਤਿਲ ਮਾਤ੍ਰ ਨਾ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, (ਇਨ੍ਹਾਂ
ਮੋਹ ਨਾਨਕ ਉ ਗਵਾਰ ॥੧॥ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਜੀਵ) ਜੀਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਓਹ ਗਵਾਰ ਹਨ
(ਐਸਾ ਲੋਚਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਮੋਹ ਤੇ ਭਰਮਾਂ (ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ
ਪੈਕੇ ਹੋ, ਹੋ ਨਾਨਕ! ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਕਕਾ ਕ੍ਰਾਸੈ ਕਾਲੁ ਤਿਹ | (ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ) ਛਡੇ (ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਜੋ ਸਾਕਤ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨ ॥ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ*, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਰੂਸਦਾ ਹੈ।
ਜੋਨਿ ਜਨਮਹਿ ਮਹਿ ਆਤਮ | (ਓਹ) ਅਨੇਕ ਜੁਨੀਆਂ (ਪਾਉਂਦੇ) ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਹਨ
ਰਾਮੁ ਨ ਚੀਨ ॥ ਭਿਆਨ ਧਿਆਨ | (ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆਂ।
ਤਾਹੁ ਕਉ ਆਏ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ | ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾ
ਜਿਹ ਆਪਿ ਦਿਵਾਏ ॥ ਕਣਤੀ | ਕਰਕੇ (ਪ੍ਰਭੂ) ਆਪ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ
ਕਣੀ ਨਹੀ ਕੋਉ ਛੂਟੈ ॥ ਕਾਚੀ | ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ)।
ਗਾਗਰਿ ਸਰਪਰ ਫੂਟੈ ॥ ਸੋ ਜੀਵਤ | ਨਾਂ ਹੀ- (ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ) ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਨੇ
ਜਿਹ ਜੀਵਤ ਜਪਿਆ ॥ ਪ੍ਰਗਟ | ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਗਾਗਰ (ਭਾਵ ਸ਼ਰੀਰ)
ਭਏ ਨਾਨਕ ਨਹ ਛਪਿਆ ॥੨੧॥ ਨਿਸ਼ਚੇ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। (ਸੋ ਇਸਦੇ ਫੁਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ)
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਉਂਦੇ (ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ) ਜਪਿਆ ਹੈ ਓਹੀ ਜੀਉਂਦੇ
ਹਨ। (ਓਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ) ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਛਿਪੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ,
(ਫੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ)। ॥ ੨੧ ॥

ਨਿਰੁਕ੍—ਘਾਲੇ—ਪਾਏ ਹਨ। ਯਥਾ—ਹਮਰੀ ਭੂਮਿ ਕਉਣੁ ਘਾਲੈ ਪੈਰੁ ॥ [ਗਉ: ਮ: ੫-੭੮

ਆਤਮਰਾਮ—[ਸੰਸ:, ਆਤਮਨ੍ + ਰਾਮ:] ਪਰਮਾਤਮਾ, ਬ੍ਰਹਮ, ਪਰਮੇਸੁਰ। ਜੋ ਸਭ ਦੀ
ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਰਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

*ਸਾਕਤ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਹੈ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਚਿਤਿ ਚਿਤਵਉ ਚਰ-
ਣਾਰਬਿੰਦ ਉਧ ਕਵਲ ਬਿਗਸਾਂਤਾ ॥
ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਆਪਹਿ ਗੁੰਬਿੰਦ
ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਤਾਂਤ ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ॥ ਚਚਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ
ਲਾਗਾ ॥ ਧਨਿ ਧਨਿ ਉਆ ਦਿਨ
ਸੰਜੋਗ ਸਭਾਗਾ ॥ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਦਹ
ਦਿਸਿ ਭ੍ਰਮਿ ਆਇਓ ॥ ਭਈ ਕ੍ਰਿਪਾ
ਤਬ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਓ ॥ ਚਾਰ
ਬਿਚਾਰ ਬਿਨਸਿਓ ਸਭ ਦੂਆ ॥
ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲ ਹੁਆ ॥
ਚਿੰਤ ਬਿਸਾਰੀ ਏਕ ਦਿਸਟੇਤਾ ॥
ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਜਿਹ
ਨੇਤ੍ਰਾ ॥ ੨੨ ॥

ਚਿਤਵਿਚ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ (ਗੁਰੂ ਦੇ) ਚਰਨ ਕਮਲ (ਜਿਸ
ਕਰਕੇ) ਪੁੱਠਾ ਹੋਇਆ (ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ) ਕਮਲ ਖਿੜ ਪਿਆ
ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਐਉਂ) ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ
(ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ) ਆਪ ਹੀ, (ਪਰ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ)
ਨਾਨਕ (ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ) ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਣੇ ਕੀਤੀ
ਹੋਈ ਸਲਾਹ (ਪਰ ਟੁਰਨੇ ਤੇ) ॥ ੧ ॥

ਚਚੇ (ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ
ਕਮਲਾਂ ਵਿਚ (ਜੀ) ਲਗਾ, ਓਹ ਦਿਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ (ਤੇ ਓਹ)
ਸੰਜੋਗ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। (ਮੈਂ) ਚਾਰ ਕੁੰਟਾਂ, ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾ*
ਵਿਚ ਭਟਕ (ਕੇ ਖਾਲੀ) ਆਇਆ ਸਾਂ, (ਜਦ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੋਈ
ਤਦ ਦਰਸਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ
(ਤੇ ਹੋਰ) ਸਾਰੀ ਵੈਤ ਬਿਨਸ ਗਈ। ਸਾਧ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ
ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। (ਭਾਵ ਸਾਧੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ,
ਭਗਤੀ ਦਿਖਾਈ, ਇਸ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਕੀਤਾ, ਐਉਂ) ਹੋ
ਨਾਨਕ! ਜਿਸਦੇ (ਬੁੱਧ) ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ
(ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ) ਇਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, (ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ) ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ॥ ੨੨ ॥

ਨਿਰੁਕਤ—ਚਰਣਾਰਬਿੰਦ—[ਸੰਸ: ਚਰਣਾਰਵਿਨ੍ਦ] 'ਚਰਣ ਅਰਵਿੰਦ'—ਕਮਲ ਰੂਪੀ
ਚਰਨ। ਮਤਾਂਤ—ਮਤ+ਅੰਤ—[ਸੰਸ: ਮਤ=ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ]
ਮਤਾਂਤ ਦੇ ਦੋ ਤ੍ਰੇ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਗਦੇ ਹਨ:—

੧. ਸਲਾਹ। ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਕੀਤੀ ਸਲਾਹ। ਯਥਾ:—

ਏਹੁ ਮਤਾਂਤੁ ਪਕਾਈਐ ॥

[ਗੁਰੂਗ੍ਰੰਥ ਮਹਲਾ ੫, ਵੰਤ-੪

੨. ਸਿਧਾਂਤ। ਯਥਾ:—ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥ [ਗੁਰੂ: ਮ: ੫, ਸੁਖਮਨੀ ੨੪-੭

੩. ਫੈਸਲਾ। ਯਥਾ:—ਆਪਨ ਹਾਥਿ ਮਤਾਂਤ ॥ [ਰਾਮਰੀ ਮਹਲਾ ੫-੫

ਸੰਜੋਗ—[ਸੰਸ: ਸੰਯੋਗ] ਮੇਲ ਦਾ ਸਮਾਂ। (੨) ਜਯੋਤਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਿਹ ਰਾਸਾਂ
ਤੇ ਯੋਗ ਦੇ ਚੰਗੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚਾਰ—[ਸੰਸ: ਅ ਚਾਰ=ਚਾਲ ਚਲਨ। ੨. ਰਸਮੇ ਰਿਵਾਜ। ਹਿੰਦੀ, ਚਾਰ=ਗੀਤੀ,
ਚਾਲ ਚਲਨ।] ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੱਸੇ ਕਰਮ।

ਬਿਚਾਰ—ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੱਸੇ ਵਿਚਾਰ।

ਦਿਸਟੇਤਾ—[ਸੰਸ: ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ=ਦੇਖਨੇ ਵਾਲਾ।] ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਯਥਾ:—

ਜਬ ਅਕਾਰੁ ਇਹੁ ਕਛੁ ਨ ਦ੍ਰਿਸਟੇਤਾ ॥

[ਗੁਰੂ: ਮ: ੫, ਸੁਖਮਨੀ ੨੧-੧

* ਭਾਵ ਹੈ ਸਭ ਪਾਸੇ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ੧੭
ਦੀ ਨਿਰੁਕਤ (ਪੰਨਾ ੧੬੧੫)।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ-੨੪] (੧੬੨੦) [ਗਉੜੀ ਰਾਗ-ਗੁ: ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੨੫੫

ਸਲੋਕੁ ॥ ਛਾਤੀ ਸੀਤਲ ਮਨੁ ਸੁਖੀ | ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ* ਗੋਬਿੰਦ (ਜੀ ਦੇ)
ਛੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਰੁਨ ਗਾਇ ॥ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਛੇਤ ਗਾਉਣੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਠੰਢੀ ਤੇ ਮਨ ਸੁਖ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਦਾਸ (ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ! ਮੈਸੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ (ਕਿ ਤੇਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ
ਦਸਾਇ ॥ ੧ ॥ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ (ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਵੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ
ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਜੀ) ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ॥ ਛਛਾ ਛੋਹਰੇ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ | ਛਛੇ (ਦੁਆਰਾ ਉਪਵੇਸ਼ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ! ਅਸੀਂ) ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕੇ
॥ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੇ ਪਾਨੀ ਹਾਰੇ ॥ (ਜੇਹੇ) ਦਾਸ ਹਾਂ। (ਆਪ ਦੇ) ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਛਛਾ ਛਾਰੁ ਹੋਤ ਤੇਹੇ ਸੰਤਾ ॥ ਛਛੇ (ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ) ਤੇਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ
ਅਪਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਭਗਵੰਤਾ ॥ (ਚਰਨ) ਧੂੜ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ! (ਸਾਡੇ ਤੇ) ਆਪਣੀ
ਛਾਡਿ ਸਿਆਨਪ ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦੇਹ,
ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਨ ਟੋਕ ਟਿਕਾਈ ॥ ਹੇ ਮਨ! (ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਛੱਡੇ) ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਟੋਕ
ਛਾਰੁ ਕੀ ਪੁਤਰੀ ਪਰਮਗਤਿ ਪਾਈ ॥ ਟਿਕਾਈ ਹੈ; (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਸੁਆਹ ਦੀ ਪੁਤਲੀ (=ਦੇਹੀ)
॥ ਨਾਨਕ ਜਾਕਉ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ॥ ਨੇ ਪਰਮਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਪਰ ਹੇ) ਨਾਨਕ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ
੨੩ ॥ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਹਨ ॥ ੨੩ ॥

ਨਿਰੁਕੁ-ਛੋਹਰੇ ਦਾਸ-[ਹਿੰਦੀ, ਛੋਕਰਾ=ਲੜਕਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, +ਸੰਸ; ਦਾਸ:
ਨੌਕਰ, ਸੇਵਕ, ਦਾਸ।] ਬੱਚੇ ਨੌਕਰ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨੌਕਰ। ਭਾਵ ਹੈ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੀ ਅਢਾਣੇ,
ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਜੋਰ ਜੁਲਮ ਫੂਲਹਿ
ਘਨੋ ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਬਿਕਾਰ ॥ ਅਹਿ
ਬੁਧਿ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ
ਛੁਟਾਰ ॥ ੧ ॥

[ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਜੋਰ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ ਤੇ
ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਜੋਰ ਜੁਲਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਮਨੁ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਉਸ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬੀ ਜੋ ਗੁਣੀ ਤੇ ਭਲੇ ਜਨ ਬੀ ਧਾਰ
ਬੈਠਦੇ ਹਨ] (ਜੀਵ) ਜੋਰ ਤੇ ਜੁਲਮ (ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ)
ਬੜਾ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ)
ਦੇਹੀ (ਜਿਸਦੇ ਮਾਣ ਵਿਚ ਜੋਰ ਜੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ) ਕੱਚੀ ਹੈ
(=ਮਰਨਹਾਰ ਹੈ ਤੇ) ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ (=ਇਕ ਰਸ ਨਹੀਂ
ਰਹਿੰਦੀ)। (ਇਹ ਭੁੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ)
ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ)
ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾਮ (ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ॥ ੧ ॥

*ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗੜਾਸ ਨੂੰ ਜਦ ਭੁੱਲਾਂ ਤੇ ਅਵਗੁਣ
ਦੇਸਦੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਹਿਦਾਯਤ ਦੇਂਦੇ, ਅਪਣੀ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਅਤੀਤਤਾ
ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

†ਜੇ ਪਾਠ 'ਫੂਲਹਿ' ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁ ਬਰਨ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬਚਨ ਚਲਦਾ ਹੈ।

ਸੁਭਾਵ ਹੈ. ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਉੜੀ॥ ਜਜਾ ਜਾਨੈ ਹਉ ਕਛੁ
ਹੁਆ ॥ ਬਾਧਿਓ ਜਿਉ ਨਲਿਨੀ
ਭ੍ਰਮਿ ਸੂਆ ॥ ਜਉ ਜਾਨੈ ਹਉ
ਭਗਤੁ ਗਿਆਨੀ॥ ਆਗੈ ਠਾਕੁਰਿ
ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਮਾਨੀ ॥ ਜਉ ਜਾਨੈ
ਮੈ ਕਥਨੀ ਕਰਤਾ ॥ ਬਿਆਪਾਰੀ
ਬਸੁਧਾ ਜਿਉ ਫਿਰਤਾ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ
ਜਿਹ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥ ਨਾਨਕ
ਤਾਕਉ ਮਿਲੇ ਮੁਰਾਰੀ॥੨੪॥

ਜਜੇ (ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਜੀਵ) ਜਾਣੇ ਕਿ ਮੈਂ
ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, (ਤਦ) ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਕੁਰ ਭਰਮ
ਕਰਕੇ ਨਲਿਨੀ ਨਾਲ ਤੋਤਾ। ਜਦੋਂ (ਇਹ) ਜਾਣੇ ਕਿ ਮੈਂ
ਭਗਤ (ਹਾਂ ਕਿ) ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ (ਤਦ) ਅਗੇ (ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ)
ਠਾਕੁਰ ਨੇ (ਉਸਦੇ ਗਿਆਨ ਕਿ ਭਗਤੀ ਨੂੰ) ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ (ਬੀ)
ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਜੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਥਨੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹਾਂ*
(ਤਾਂ ਜਾਣੇ) ਧਰਤੀ ਪੁਰ ਵਪਾਰੀ ਵਾਂਗ (ਮਾਰਿਆ ਮਾਰਿਆ)
ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ,
ਉਸਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਨਾਨਕ! ॥ ੨੪ ॥

ਨਿਰੁਕ੍—ਛੁਟਾਰ—[ਸੰਸ: ਧਾ: ਛੁਟ=ਤੋੜਨਾ, ਕੱਟਣਾ] ‘ਛੁਟਕਾਰ’ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ‘ਛੁਟਾਰ’
ਤੇ ਛੁਟਾਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਯਥਾ:—

ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਨਹੀ ਹੋਤ ਛੁਟਾਰਾ॥ [ਗਉ: ਮ: ੫-੭੯

ਨਲਿਨੀ—[ਸੰਸ: ਨਲ=ਪੋਲਾ ਨੜਾ।] ਨੜੇ ਦੀ ਇਕ ਨਲੀ ਵਿਚ ਸੀਖ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦੋਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਵਾਰ ਰਖ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਤੋਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਯਾ ਇਸ ਤੇ ਬੈਠਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਨਲੀ ਭਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋਤਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ
ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਉਂ ਫੰਧਕ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ‘ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ’
ਦਾ ਭਰਮ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੂਆ—[ਸੰਸ: ਸ਼ੁਕ:। ਪ੍ਰਾ: ਸੁਓ। ਹਿੰਦੀ ਸੂਆ] ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਛੀ, ਤੋਤਾ।

ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਮਾਨੀ—[ਸੰਸ: ਤਿਲ:=ਇਕ ਪੌਦਾ, ਤਿਲ ਬੀਜ। ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ] ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ
ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। (ਅ) ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।

ਬਸੁਧਾ—[ਸੰਸ: ਵਸੁਧਾ] ਧਰਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਭੋਂ।

ਬਿਆਪਾਰੀ ਜਿਉ ਫਿਰਤਾ—[ਸੰਸ: ਵਯਾਪਾਰਿਨੁ=ਬਿਉਪਾਰੀ] ਭਾਵ ਫਿਰਕੇ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ
ਵਾਲੇ ਬਿਉਪਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਲਾਭ
ਕੁਛ ਨਹੀਂ।

ਸਲੋਕੁ॥ ਬਾਲਾਘਿ ਉਠਿ ਨਾਮੁ
ਜਪਿ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਆਗਾਧਿ॥
ਕਾਰਾ ਤੁਝੈ ਨ ਬਿਆਪਈ ਨਾਨਕ
ਮਿਟੈ ਉਪਾਧਿ॥ ੧॥

[ਸਭ ਉਪਾਧੀਆਂ ਤੇ ਝੋਰਿਆਂ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸਦੇ
ਜਪਣੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਹੈ] ਸਵੇਰੇ ਉਠਕੇ
ਨਾਮ ਜਪ (ਤੇ) ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਗਾਧਨਾ ਕਰ, (ਫੇਰ) ਤੈਨੂੰ
ਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ ਤੇ ਉਪਾਧਿ (ਬੀ) ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ,
(ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ) ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ॥ ਬੜਾ ਬੁਰਨੁ ਮਿਟੈ ਤੁਮਾਰੋ
॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਰਿ ਬਿਉ-

੧. ੨. ਝੜੇ (ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ) ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਨਾ ਮਿਟ
ਜਾਵੇ (ਜੇ) ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ।

ਹਾਰੋ॥ ਬੂਰਤ ਬੂਰਤ ਸਾਕਤ ਮੂਆ॥
ਜਾਕੈ ਰਿਦੈ ਹੋਤ ਭਾਉ ਬੀਆ॥
ਬਰਹਿ ਕਸਿਮਲ ਪਾਪ ਤੇਰੇ
ਮਨੂਆ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸੰਤ
ਸੰਗਿ ਸੁਨੂਆ॥ ਬਰਹਿ ਕਾਮ
ਕ੍ਰੋਧ ਦੁਸਟਾਈ॥ ਨਾਨਕ ਜਾਕਉ
ਕ੍ਰਿਪਾ ਗੁਸਾਈ॥ ੨੫॥

੩. ੪. ਸਾਕਤ* ਬੂਰਦਾ ਬੂਰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ
ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਦੁਤੀਆ ਭਾਵ ਹੋਂਦਾ ਹੈ। ੬. (ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ
ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸੁਣੇਂ। ੫. ਤਾਂ ਬੜ ਜਾਣ ਤੇਰੇ
ਮਨ ਤੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦ ਕਸਮਲ। ੮. ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੋਂਦੀ ਹੈ, ੭. (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ
(ਅਤੇ ਹੋਰ) ਅਤਿ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ (ਸਭ) ਦੂਰ ਹੋ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ॥ ੨੫॥

ਨਿਰੁਕ੍-ਕਾਰ-[ਸੰਸ: ਕਾਰਾ=ਜੇਲਖਾਨਾ। (੨) ਪੀੜ, ਕਸ਼ਟ; ਤਕਲੀਫ਼, ਕਲੇਸ਼]
ਕੁੜਨ ਸੜਨ। ਦਿਲ ਦੇ ਘਬਰਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵੇ। ਅੱਗੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਕਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਬੂਰਨਾ ਦੱਸਿਆ
ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਬੂਰਨਾ ਫੁਲ ਹੈ ਉਪਾਧਿ ਦਾ। ਉਪਾਧੀ ਉਹ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜੋ ਦੁਖ ਕਲੇਸ਼ ਝੋਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਪਾਧੀਆਂ ਬੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਗਿਣੀਆਂ ਹਨ:-ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਭਾਵ, ਮਨ ਦੇ ਪਾਪ, ਫੇਰ ਸਰੀਰ ਦੇ
ਪਾਪ=ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ।

ਕਸਿਮਲ-[ਸੰਸ: ਕਸ਼ਮਲ=(ਨਪੁ: ਲਿੰਗ) ਮਨ ਦੀ ਉਦਾਸੀ, ਮੋਹ, ਪਾਪ, ਮੂਰਛਾ।
ਕਸ਼ਮਲ=(ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ) ਗੰਦਾ, ਮੈਲਾ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ।] ਕਸਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ-ਮੈਲਾ, ਪਾਪ ਤੇ ਮਨ ਦੀ
ਨਿੰਮੋਝਾਣ ਦਸ਼ਾ ਯਾ ਮੂਰਛਾ। ਪਿਛੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ 'ਕਾਰਾ' ਤੇ 'ਬੂਰਨ'; ਇਥੇ ਬੀ ਉਹੋ ਭਾਵ
ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਢੱਠੀ ਨਿੰਮੋਝਾਣ ਦਸ਼ਾ ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਜਦ ਜੁੱਧ
ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਤੋਂ ਦਿਲ ਵਿਚ ਝੋਰਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਿੰਮੋਝਾਣੀ
ਛਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਹੋ ਪਦ ਕਸ਼ਮਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ-'ਕੁਤਸੁਤ੍ਵਾ ਕਸ਼ਮਲਮਿਦੰ' ਤੈਨੂੰ
ਇਹ ਕਸ਼ਮਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? [ਗੀਤਾ ੨. ੨.

ਦੁਸਟਾਈ-[ਸੰਸ: ਦੁਸ਼ਟ=ਬਹੁਤ ਬੁਰਾਈ, ਪਾਪ, ਦੁਸ਼ਟਤਾ] ਬਹੁਤੀ ਬੁਰਿਆਈ, ਭਾਰੀ
ਪਾਪ, ਅਤੱਯੰਤ ਬੁਰਿਆਈ।

ਸਲੋਕ॥ ਵਤਨ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਅਨਿਕ
ਬਿਧਿ ਰਹਨੁ ਨ ਪਾਵਹੁ ਮੀਤ॥
ਜੀਵਤ ਰਹਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਜਹੁ
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਰੀਤ॥ ੧॥

[ਅਮਰਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵਿਧਿ ਹੈ ਹਰਿ ਭਜਨ] ਹੇਮਿਤੁ (ਸਦਾ
ਰਹਿਣੇ ਲਈ) ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰਕੇ (ਦੇਖ
ਲਵੇ ਪਰ ਸਦਾ ਲਈ) ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, (ਹਾਂ, ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ) ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ
ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਚ (ਆਕੇ) ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ, (ਭਾਵ ਅਮਰ
ਜੀਵਨ ਪਾ ਲਓਗੇ) ਹੇ ਨਾਨਕ!॥ ੧॥

ਪਵੜੀ॥ ਵੰਞਾ ਵਾਣਹੁ ਦ੍ਰਿੜੁ ਸਹੀ
ਬਿਨਸਿ ਜਾਤ ਏਹ ਹੋਤ॥ ਗਣਤੀ
ਗਣਉ ਨ ਗਣਿ ਸਕਉ ਉਠਿ
ਸਿਧਾਰੇ ਕੇਤ॥ ਵੇ ਪੇਖਉ ਸੋ
ਬਿਨਸਤਉ ਕਾ ਸਿਉ ਕਰੀਐ ਸੰਗੁ

ਵੰਞੇ (ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ) ਗਲ ਪੱਕੀ ਠੀਕ ਜਾਣ
ਲਓ ਕਿ ਏਹ ਪਿਆਰ (ਸਭ ਬਿਨਸ ਜਾਣਗੇ। (ਜੇ) ਗਿਣਤੀ
ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ
(ਪਿਆਰੇ ਇਥੋਂ) ਉੱਠਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ
ਸੋ (ਸਭ) ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗ (=ਮੇਲ ਯਾ
ਪਿਆਰ) ਕਰੀਏ। (ਤਾਂਤੇ) ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਿਤ ਵਿਚ ਨਿਸਚੇ

*ਵੰਞੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਨਾ ੧੬੦੬ ਦੀ ਨਿਰੁਕਤ।

†ਜਦ ਤਕ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋ ਭਜਨ ਕਰੋ ਇਉਂ ਬੀ ਭਾਵ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

॥ ਵਾਣਹੁ ਇਆ ਬਿਧਿ ਸਹੀ ਚਿਤ
ਬੁਠਉ ਮਾਇਆ ਰੰਗੁ ॥ ਵਾਣਤ
ਸੋਈ ਸੰਤੁ ਸੁਇ ਭ੍ਰਮਤੇ ਕੀਚਤ
ਭਿੰਨ ॥ ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਤਿਹ ਕਵਹੁ
ਜਿਹ ਹੋਵਹੁ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ॥ ਵਾਕੈ ਹਾਥਿ
ਸਮਰਥ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ ॥
ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਉਸਤਤਿ ਕਰਉ
ਵਾਹੁ ਕੀਓ ਸੰਜੋਗ ॥ ੨੬ ॥

ਜਾਣ ਲਓ* ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਕੂੜਾ ਹੈ। (ਪਰ ਇਹ
ਗਲ) ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ (ਜਿਸਨੇ ਅਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ) ਭਰਮ ਤੋਂ
ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹੋ ਗਿਆਤ-ਰੋਯ ਹੈ ਤੇ) ਉਹੋ
ਸੰਤ ਹੈ। (ਪਰ ਇਸ ਭ੍ਰਮ ਦੇ) ਅਨੁਰੋ ਮੁਹ ਵਿਚੋਂ (ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ!
ਤੁਸੀਂ) ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।
(ਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਭਾਈ) ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸਮਰਥਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਜੋ)
ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ (ਬੀ) ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹੀ (ਇਹ)
ਸੰਜੋਗਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰੋ, ਹੋ ਨਾਨਕ ॥੨੬॥

ਨਿਰੁਕ੍-ਹੇਤ-[ਸੰਸ: ਹਿਤੰ=ਪਯਾਰ, ਮਿੱਤ੍ਰ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਗਲ] ਪਯਾਰ।

(ਅ) ਹੇਤ ਦਾ ਭਾਵ ਕਾਰਣ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਣ ਦਾ ਪਸਾਰਾ-ਇਹ ਜਗਤ, ਪਰੰਤੂ
ਅਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਿਤੁਆਂ ਦਾ ਚਲਦਾ ਹੈ।

ਸਲੋਕੁ॥ ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਜਨਮ ਮਰਨ
ਸਾਧ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਇ ॥ ਨਾਨਕ
ਮਨਹੁ ਨ ਬੀਸਰੈ ਗੁਣ ਨਿਧਿ
ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇ ॥ ੧ ॥

੫ਉੜੀ॥ ਟਹਲ ਕਰਹੁ ਤਉ ਏਕ
ਕੀ ਜਾ ਤੇ ਬਿਥਾ ਨ ਕੋਇ ॥ ਮਨਿ
ਤਨਿ ਮੁਖਿ ਹੀਐ ਬਸੈ ਜੋ ਚਾਹਹੁ
ਸੋ ਹੋਇ ॥ ਟਹਲ ਮਹਲ ਤਾਕਉ
ਮਿਲੈ ਜਾਕਉ ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥
ਸਾਧੁ ਸੰਗਤਿ ਤਉ ਬਸੈ ਜਉ
ਆਪਨ ਹੋਹਿ ਦਇਆਲ ॥ ਟੋਹੇ
ਟਾਹੇ ਬਹੁ ਭਵਨ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸੁਖੁ
ਨਾਹਿ ॥ ਟਲਹਿ ਜਾਮ ਕੇ ਦੂਤ

[ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ
ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰਨਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਟਹਲ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਹਨ]। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ (ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ) ਸੁਖ ਪਾਇਆ
ਹੈ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ) ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ।
ਹੋ ਨਾਨਕ! (ਹੁਣ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ,
ਮਨੋਂ (ਕਦੇ) ਨਾ ਵਿਸਰੇ! ॥ ੧ ॥

(ਟੈਂਕੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ) ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਕ ਦੀ ਕਰੋ
ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਸੱਖਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਜਾਂਦਾ)। ਮਨ ਵਿਚ,
ਤਨ ਵਿਚ, ਮੂੰਹ ਵਿਚ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ (ਜੇ ਉਹੋ) ਵੱਸ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਜੋ (ਤੁਸੀਂ) ਚਾਹੋਗੇ ਸੋ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। (ਪਰ ਇਹ)
ਮਹਲ ਦੀ ਟਹਲ* ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਸਾਧੂ
ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੋਵੇ (ਅਤੇ) ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ (ਕੋਈ) ਤਾਂ
ਵਸਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ*। (ਇਸ ਇਕ
ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ) ਬਹੁਤ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਛੱਡੋ ਹਨ,
ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ)। ਤਾਂਤੇ) ਜੋ
ਸਾਧੂ* ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਆ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਸਦੇ (ਸਿਰੋਂ)

* ਸਲੋਕ ਵਿਚ 'ਤਮ' ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਬ੍ਰਿਤੀ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਵਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

† ਏਹ ਆਦਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ। ਪਿਛੇ ਪਉੜੀ ੨੪ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ 'ਕਾਚੀ ਏਹ ਬਿਕਾਰ' ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ।

‡ ਭਗਤੀ, ਉਪਾਸਨਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ, ਏਹ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਟਹਲ ਯਾ ਸੇਵਾ ਹੈ।

§ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 'ਇਕ ਦੀ ਟਹਿਲ' ਕਰੋ, ਉਸੇ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ 'ਇਕ ਦੀ ਟਹਿਲ' ਤੇ 'ਉਸਦੇ ਮਹਿਲ'
(=ਦਰਬਾਰ ਯਾ ਸਰੂਪ) ਦੀ ਟਹਲ' ਦਾ ਭਾਵ ਇਕੋ ਹੈ।

|| ਭਾਵ, ਸਾਧੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਸਾਈਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ।

|| ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਹੈ।

ਤਿਹ ਜੁ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਸਮਾਹਿ ॥ ਜਮ ਦੇ ਦੂਤ ਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । (ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ) ਵਾਰ ਵਾਰ
ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਜਾਉ ਸੰਤ ਸਦਕੇ ॥ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ (ਕਿਉਂਕਿ) ਚਿਰ ਕਾਲ ਦੇ ਪਾਪ
ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਬਿਨਾਸੇ ਕਵਿਕੇ ॥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ) ਦੂਰ ਹੋਗਏ ਹਨ, ਹੇ ਨਾਨਕ ! ॥੨੭॥
੨੭॥

ਨਿਰੁਕੁ—ਟਹਲ ਮਹਲ—[ਪੰਜਾਬੀ] ਮਹਲ ਦੀ ਟਹਲ । ਮਹਲ ਦਾ 'ਲ' ਮੁਕਤਾ ਹੈ
ਮਹਲ ਦੀ ਟਹਲ ਕਿਉਂਕਿ ਟਹਲ ਪਦ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ ਸੋ ਠੀਕ ਅਰਥ ਮਹਲ ਦੀ ਟਹਲ ਹੈ ।

(ਅ) ਟਹਲ, ਮਹਲ ਦਾ ਅਰਥ ਟਹਿਲ ਦਾ ਮਰਾਤਬਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਇਹ ਅਰਥ
ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਹਲ ਦੇ 'ਲਲੇ' ਨੂੰ ਔਕੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

(ੲ) ਪਹਿਲੋਂ ਕਹੀ ਟਹਿਲ ('ਮਨਿ ਤਨਿ ਮੁਖਿ ਹੀਐ ਬਸੈ' ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ
ਪਦਵੀ=) ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੁਇ ਚੀਜ਼ਾਂ । ਟਹਿਲੋਂ ਮਹਿਲ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੁਕ
ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ।

ਭਵਨ—[ਸੰਸ: ਭਵਨ=ਘਰ, ਮਕਾਨ, ਭੋਗ, ਅਸਥਾਨ ।] ਭਵਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ:
'ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ' ਤੋਂ, 'ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਵੇਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼੍ਰਮਾਂ' ਤੋਂ, 'ਦੇਵੀ ਦੇਉਤੇ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ' ਤੋਂ । ਮੁਰਾਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ
'ਨਾਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਕਾਂ' ਤੋਂ ।

ਜਾਮ ਕੇ ਦੂਤ—[ਸੰਸ:, ਯਮਦੂਤ:=ਜਮਦੂਤ] ਯਮ ਰਾਜ ਦੀ ਆਗਯਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ
ਦੂਤ, ਮੌਤ ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਠਾਕਿ ਨ ਹੋਤੀ ਤਿਨਹੁ
ਦਰਿ ਜਿਹ ਹੋਵਹੁ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ॥ ਜੋ
ਜਨ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪੁਨੇ ਕਰੇ ਨਾਨਕ
ਤੇ ਧਨਿ ਧੰਨਿ ॥ ੧॥

ਪਉੜੀ ॥ ਠਠਾ ਮਨੂਆ ਠਾਹਹਿ
ਨਾਹੀ ॥ ਜੋ ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ
ਏਕਹਿ ਲਪਟਾਹੀ ॥ ਠਹਕਿ ਠਹਕਿ
ਮਾਇਆ ਸੰਗਿ ਮੂਏ ॥ ਉਆ ਕੈ
ਕੁਸਲ ਨ ਕਤਹੁ ਹੁਏ ॥ ਠਾਂਢਿ
ਪਰੀ ਸੰਤਹ ਸੰਗਿ ਬਸਿਆ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਨਾਮੁ ਤਹਾ ਜਾਅ ਰਸਿਆ ॥ ਠਾਕੁਰ
ਅਪੁਨੇ ਜੋ ਜਨੁ ਭਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ
ਉਆਕਾਮਨੁ ਸੀਤਲਾਇਆ ॥੨੮॥

[ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਪਨਾਏ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸੀਤਲ
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ] (ਹ ਪ੍ਰਭੋ!) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ (ਆਪ) ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਆਪ ਦੀ) ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਦੇਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ।
ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਰ ਲੀਤੇ ਹਨ; ਉਹ ਧੰਨ ਹਨ,
ਉਹ ਧੰਨ ਹਨ, ਹੇ ਨਾਨਕ ! ॥ ੧ ॥

ਠਠੇ (ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ੧. ਕਿ) ਜੋ (ਪੁਰਖ) ਸਭਨਾਂ
ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਇਕ ਹੀ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਨਾਲ ਪਯਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਠਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਮਾਇਆ ਨਾਲ
ਲਗ ਲਗਕੇ ਮੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਘਰ) ਕੁਸਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਹੋਈ । (ਹਾਂ ਜੋ) ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਜਾ ਵੱਸਿਆ ਹੈ (ਉਸਨੂੰ)
ਠੰਢ ਪਈ ਹੈ । (ਕਿਉਂਕਿ) ਉਥੇ (ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਨਾਮ (ਉਸਦੇ) ਜੀਉਝੇ ਨੇ ਅਸ਼੍ਰਾਦਨ ਕੀਤਾ । ਜੋ ਪੁਰਖ
ਅਪਣੇ ਮਾਲਕ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ !
ਉਸਦਾ ਮਨ ਠੰਢਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥ ੨੮ ॥

ਨਿਰੁਕੁ—ਠਾਹਹਿ ਨਾਹੀ—ਠਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ । ਠਾਹੁਣਾ=ਨੁਕਰ ਦੇਣੀ । ਭੰਨਣਾ ।

(ਅ) ਠਾਹੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਏਥੇ 'ਵਰਜਣਾ' ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਐਉਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਜਦ ਤੇਰਾ
ਮਨ ਸਗਲ ਤਯਾਗ ਕੇ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਲਪਟੇ ਤਾਂ ਲਪਟਣ ਦੇਣਾ, ਵਰਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਯਥਾ:—

ਮਤ ਕੋਈ ਮਨ ਮਿਲਤਾ ਬਿਲਮਾਵੈ ॥ ਮਗਨ ਭਇਆ ਤੋ ਸੋ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥

[ਗਉ: ਕਬੀਰ ਜੀ, ਬਾ: ਅ-੩੧

ਠਹਕਿ ਠਹਕਿ—ਲਗ ਲੱਗ ਕੇ । ਠਹਕਣਾ=ਟਕਰਾਉਣਾ, ਵੱਜਣਾ । ਲੱਗਣਾ । ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਹੋਕੇ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਉਚ ਜੀਵਨ ਵਲੋਂ ਮੁਰਦੇ ਝੁੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।

ਰਸਿਆ—ਰਸਣਾ ਤੋਂ ਰਸਿਆ । ਰਸਣਾ=ਰਸ ਜਾਣਾ, ਸੁਆਦ ਦੇਣਾ । ਸਿੰਜਰ ਜਾਣਾ, ਰਚ ਜਾਣਾ । ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਅਰਥ ਇਹ ਬੀ ਹੈ: ਜੀਅ ਰਸਿਆ=ਜੀਉੜੇ ਨੇ ਪੀਤਾ ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਭੰਡਉਤਿ ਬੰਦਨ ਅਨਿਕ
ਸਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ॥
ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ
ਦੇਕਰਿ ਹਤ ॥ ੧ ॥

[ਅਰਦਾਸ] ਹੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮਰੱਥ (ਪ੍ਰਭੂ!) ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਬਾਰ (ਸਾਡੀ) ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨਾ ਹੋਵੇ । ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! (ਆਪਣਾ) ਹੱਥ ਦੇਕੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ* ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਡੇਰਾ ਡੇਰਾ ਇਹੁ ਨਹੀ
ਜਹ ਡੇਰਾ ਤਹ ਜਾਨੁ ॥ ਉਆ ਡੇਰਾ
ਕਾ ਸੰਜਮੋ ਗੁਰਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਨੁ ॥
ਇਆ ਡੇਰਾ ਕਉ ਸ੍ਰਮੁ ਕਰਿ
ਘਾਲੈ ॥ ਜਾਕਾ ਤਸੁ ਨਹੀ ਸੰਗਿ
ਚਾਲੈ ॥ ਉਆ ਡੇਰਾ ਕੀ ਸੋ ਮਿਤਿ
ਜਾਨੈ ॥ ਜਾਕਉ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਪੂਰਨ
ਭਗਵਾਨੈ ॥ ਡੇਰਾ ਨਿਹਚਲੁ ਸਚੁ
ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਪਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਤੇ
ਜਨ ਨਹ ਡੋਲਾਇਆ ॥ ੨੯ ॥

[ਸਦਾ ਥਿਰ ਡੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?] ਡੰਡੇ (ਦਵਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹੋ ਜੀਵ!) ਇਹ ਸੰਸਾਰ) ਟਿਕਕੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਥਾਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਦਾ ਥਾਉਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ (ਅਤੇ) ਉਸ ਡੇਰੇ (ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਦਾ (ਜੋ) ਸੰਜਮ (ਉਪਾਉ) ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਉਸ ਨੂੰ) ਪਛਾਣ । (ਤੂੰ) ਇਸ ਡੇਰੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਾਲਦਾ ਹੈਂ, ਜਿਸਦਾ (ਇਕ) ਤਸ (ਭਰ ਬੀ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । (ਪਰ) ਉਸ (ਸਦਾ ਥਿਰ) ਡੇਰੇ ਦੀ ਮਿਰਜਾਦਾ ਉਹੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੂਰ ਪੂਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ । (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰੇ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਨਿਹਚਲ ਡੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ, ਉਹ ਪੁਰਖ (ਫੇਰ) ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ ॥ ੨੯ ॥

ਨਿਰੁਕ—ਵੰਡਉਤਿ—[ਸੰਸ: ਦੰਡਵਤੁ] ਲੰਮੇ ਪੈਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ।

ਬੰਦਨ—[ਸੰਸ: ਵੰਦਨਾ ਧਾ: ਵੰਦ=ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ] ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ । ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਕੇ ਸਿਜਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਡੇਰਾ—[ਹਿੰਦੀ, ਡੇਰਾ । ਪੰ: ਡੇਰਾ] ਤੰਬੂ, ਟਿਕ ਜਾਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ।

(ਅ) ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ, ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਥਾਉਂ ।

ਸੰਜਮ—ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕ । (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੩੬੬) ।

(ਅ) ਨਿਯਮ, ਜੁਗਤ, ਜਤਨ, ਸਾਧਨ, ਜਾਚ, ਉਪਾਉ ।

ਸ੍ਰਮੁ ਕਰਿ ਘਾਲੈ—ਭਾਵ ਕਰੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਦੇ ਦਾਨੇ 'ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ' ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਤਸੁ—[ਹਿੰਦੀ, ਤਸੂ । ਪੰ: ਤਸੂ] ੨੪ ਤਸੂਆਂ ਦਾ ਇਮਾਰਤੀ ਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ੩੨ ਇੰਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੈ ਬੋੜਾ ਬੀ ।

*ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ । ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰਾਗੀ ਰਬਾਬੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ-੩੧) (੧੬੨੬) [ਗਉੜੀ ਰਾਗ-ਗੁ: ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੨੫੬]

ਮਿਤਿ-[ਸੰਸ:, ਮਿਤਿ:] ਮੇਣਤੀ, ਮਿਰਯਾਦਾ, ਸੋਝੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀਕੂੰ ਦਾ ਹੈ।

ਡੇਰਾ ਨਿਹਚਲੁ-ਨਿਹਚਲ ਡੇਰਾ, ਸੱਚਾ ਤੇ ਨਿਹਚਲ ਡੇਰਾ-ਪਰਮ ਪਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਢਾਹਨ ਲਾਗੇ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਿਨਹਿ ਨ ਘਾਲਿਓ ਬੰਧ ॥ ਨਾਨਕ ਉਬਰੇ ਜਪਿ ਹਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਸਨਬੰਧ ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਢਢਾ ਢੂਢਤ ਕਹ ਫਿਰਹੁ ਢੂਢਨੁ ਇਆ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ ਸੰਗਿ ਤੁਹਾਰੈ ਪ੍ਰਭੁ ਬਸੈ ਬਨੁ ਬਨੁ ਕਹਾ ਫਿਰਾਹਿ ॥ ਢੇਰੀ ਢਾਹਹੁ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਅਹੰਬੁਧਿ ਬਿਕਰਾਲ ॥ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਸਹਜੇਬਸਹੁ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਨਿਹਾਲ ॥ ਢੇਰੀ ਜਾਮੈ ਜਮਿ ਮਰੈ ਗਰਭਜੋਨਿ ਦੁਖ ਪਾਇ ॥ ਮੋਹ ਮਗਨ ਲਪਟਤ ਰਹੈ ਹਉ ਹਉ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ ਢਹਤ ਢਹਤ ਅਬ ਢਹਿ ਪਰੈ ਨਾਧ ਜਨਾ ਸਰਨਾਇ ॥ ਦੁਖਕੇ ਢਾਹੇ ਕਾਟਿਆ ਨਾਨਕ ਲੀਏ ਸਮਾਇ ॥ ੩੦ ॥

[ਸਾਧ ਸੰਗ ਦਾ ਫਲ] (ਜਦ) ਧਰਮ ਰਾਜ (ਦੇ ਦੂਤ*) ਢਾਹੁਣ ਲਗੇ ਤਦ ਕਿਸੇ(ਸੰਬੰਧੀ)ਨੇ (ਬੀ) ਬੰਨ੍ਹ ਨਾ ਪਾਇਆ (ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪਕੇ ਬਚ ਗਏ ॥ ੧ ॥

ਢਢੇ (ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬਾਹਰ) ਕਿਥੇ ਢੂੰਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਢੂੰਢਣਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਨ ਵਿਚ (ਲੋੜੀਦਾ) ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਬਨ ਬਨ ਕਿਉਂ ਪਏ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਹੰਕਾਰ ਬੰਧੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਦਿਓ, (ਤਦ) ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸਹਜ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਹੋਵਾਂ (ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ) ਦਰਸਨ ਦੇਖਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੋ। (ਇਸ ਅਹੰਬੁਧੀ ਦੀ) ਢੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਜੀਵ ਮੁੜ) ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਜੰਮਕੇ (ਫੇਰ) ਮਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਐਉਂ) ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਦੇ ਦੁਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। (ਹਾਂ ਜਦ ਤਕ) ਮੋਹ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੈ (ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ) ਲਪਟ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਤੇ) ਮੈਂ ਮੈਂ (ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਦ ਤਕ) ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, (ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ) ਢਹਿੰਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਢੱਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਢਾਹੇ ਕੱਟ ਦਿਤੇ ਹਨ (ਅਰ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ) ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ॥ ੩੦ ॥

ਨਿਰੁਕੁ-ਕਿਨਹਿ ਨ ਘਾਲਿਓ ਬੰਧ-ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਭਾਵ, ਜਦ ਦੂਤ (ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਢੇਰੀ ਢਾਹਕੇ ਡੇਰਾ ਭੰਨਕੇ ਜੀ ਨੂੰ) ਲੈ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਾ ਪੈ ਸਕੀ।

ਉਬਰੇ-[ਸੰਸ, ਉਦ੍ਧਾਰਣ=ਕੱਢਣਾ, ਉਪਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਬਚਾਉਣਾ] ਬਚ ਗਏ।

ਅਹੰਬੁਧਿ-[ਸੰਸ:, ਅਹੰਮੁ+ ਬੁਧਿ:] ਹੰਕਾਰ ਭਰੀ ਬੁੱਧੀ, ਪਰਮਾਦ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਨਾਨਕ ਨੀਤ ॥ ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹ ਛੁਟਹਿ ਨਿਕਟਿ

[ਜਮਦੂਤ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਵਰਜਣਾ] (ਧਰਮ ਰਾਜ ਆਖਦਾ ਹੈ:-) ਜਿਥੇ ਸਾਧੂ (ਜਨ ਹੋਵੇ), ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਜਨ (ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ) ਕੀਰਤਨ ਨਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੇ ਦੂਤ! (ਉੱਥੇ) ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਈ (ਜੇ ਗਿਓ) ਤਾਂ ਨਾ

ਜਾਂ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹਰੀ। ਭਾਵ, ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ। (ਅ) ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿਚ ਵਸੇਗੀ।
†ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:- (ਅ) ਢੇਰੀ ਜਾਮੈ-ਜਿਸ ਵਿਚ ਢੇਰੀ ਹੈ। (ੲ), ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਢੇਰੀ-ਜਮ ਰਹੀ-ਵਿੱਝੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਜਦ ਪ੍ਰਾਣ ਤੜ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਯਥਾ:-

ਜਿਹ ਪੈਛੈ ਲੁਟੀ ਪਨਿਹਾਰੀ ॥ ਸੋ ਮਾਰਗੁ ਸੰਤਨ ਦੁਰਾਰੀ ॥

[ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ੯੦]

ਨ ਜਾਈਅਹੁ ਦੂਤ ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਠਾਣਾ ਰਣ ਤੇ ਸੀਬੀਐ
ਆਤਮ ਜੀਤੈ ਕੋਇ ॥ ਹਉਮੈ ਅਨ
ਸਿਉ ਲਰਿ ਮਰੈ ਸੋ ਸੋਭਾ ਦੂ ਹੋਇ ॥
ਮਣੀ ਮਿਟਾਇ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਗੁਰ
ਪੂਰੇ ਉਪਦੇਸ ॥ ਮਨੁਆ ਜੀਤੈ
ਹਰਿ ਮਿਲੈ ਤਿਹ ਸੂਰਤਣ ਵੇਸ ॥
ਣਾਕੋ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਏਕਹਿ ਟੇਕ
ਅਧਾਰ ॥ ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਸਿਮਰਤ
ਰਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰ ॥ ਰੇਣ
ਸਗਲ ਇਆ ਮਨੁ ਕਰੈ ਏਉ ਕਰਮ
ਕਮਾਇ ॥ ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ
ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇ ॥੩੧॥

ਮੈਂ ਨਾ ਤੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਛੁਟ ਸਕਾਂਗੇ* ! ॥ ੧ ॥

[ਆਤਮ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ] ਠਾਣੇ (ਅਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ) ਜੁੱਧ ਭੂਮੀ ਤੇ ਫਤੇ ਪਾ ਜਾਈਦੀ ਹੈ (ਪਰ ਤਾਂ ਜੇ) ਕੋਈ ਅਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫਤੇ ਪਾ ਲਵੇ। (ਹਾਂ) ਜੇ (ਕੋਈ) ਹਉਮੈ ਤੇ ਦ੍ਰੇਤ ਨਾਲ ਲੜ ਮਰੇ ਉਸਦੀ ਸੋਭਾ ਬੀ ਦੂਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਜੇ ਕੋਈ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਵੇ, ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵੇ, ਜੀਵਤ (ਭਾਵ ਵਲੋਂ) ਮਰ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਵੇਸ ਸੂਰਮਤਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਇਕ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਦੀ ਹੀ ਟੇਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹੇ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹੇ ਜੋ ਪਰੀ ਪੂਰਣ ਹੈ ਤੇ ਅਨੰਤ ਹੈ। (ਜਗਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ) ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਰੇਣੁ ਕਰ, ਇਹੋ ਕਰਮ (ਜੋ ਉਪਰ ਕਹੇ ਹਨ) ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸੁਖ (ਪਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੋਝੀ) ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਈਦੀ ਹੈ* ਹੋ ਨਾਨਕ ! ॥ ੩੧ ॥

ਨਿਰੁਕੁ—ਹਉਮੈ ਅਨ—[ਸੰਸ: ਅਹਮੁ, ਅਨਯ] ਹਉਮੈ ਤੇ ਦ੍ਰੇਤ। 'ਅਨ' ਦਾ ਅਰਥ 'ਸੈਨਾ' ਕਰਨ ਦਾ ਬੀ ਜਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 'ਅਨੀਕ ਤੇ ਅਨੀ ਤੇ ਅਨਿ' ਫੌਜ ਦੇ ਵਾਚਕ ਹਨ, ਏਥੇ 'ਨ' ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਅਰਥ 'ਹਉਮੈ ਤੇ ਦ੍ਰੇਤ' ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਦੇ ਹਨ।

ਸੋ ਸੋਭਾ ਦੂ—ਉਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੂਣੀ। ਯਥਾ:—

ਦੂਣ ਚਉਣੀ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਸੋਭਾ ਨੀਤਾ ਨੀਤ ॥ [ਸਿਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫-੩੭]

(ਅ) ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਅਰਥ ਇਹ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:—ਸੋ ਸੋਭਾ ਦੂ=ਉਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੋ (ਲੋਕਾਂ) ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ੲ) ਭਾਦੂ ਪਦ 'ਬਹਾਦਰ' ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਬੀ ਕਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। (ਸ) ਸੰਸ:, ਸੁਭਦੂ ਤੋਂ ਸੋਭਾਦੂ ਸਮਝਕੇ 'ਕਲਯਾਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ' ਯਾ 'ਕਲਯਾਨ ਵਾਲਾ' ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਣੀ—[ਫਾ: ਮਨ+ਈ=ਮਨੀ=]ਮੈ ਪੁਣਾ, ਖੁਦੀ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪਉ
ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੈ ਮੋਹਿ ॥
ਨਾਨਕ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਕਾਟੀਐ ਚੂਕੈ
ਜਮ ਕੀ ਜੋਹ ॥ ੧ ॥

[ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵਣ ਵਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ] (ਜੋ) ਮੰਨੁ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਉਸਨੂੰ (ਮੈਂ ਅਪਣਾ) ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਅਰਪ ਦਿਆਂ। (ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਉਂ) ਭਰਮ ਤੇ ਭਉ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਜੋਹ (ਤੱਕ ਤੇ ਧੁਖਧੁਖੀ) ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਨਾਨਕ ! ॥ ੧ ॥

* ਭਾਵ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।

† ਭਾਵ ਸਰਮਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸਫਲ ਹੈ। (ਅ) ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਮੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਰੋਪਾਉ ਮਿਲੇਗਾ, ਵੀ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

‡ (ਅ) ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਵੇ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਦਾ ਹੈ।

ਪਉੜੀ॥ ਤਤਾ ਤਾ ਤਿ ਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ
ਗੁਣਨਿਧਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇ ॥ ਫਲ
ਪਾਵਹਿ ਮਨਬਾਛਤੇ ਤਪਤਿ ਤੁਹਾਰੀ
ਜਾਇ ॥ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟੈ ਜਮ ਪੰਥ ਕੀ
ਜਾਸੁ ਬਸੈ ਮਨਿ ਨਾਉ ॥ ਗਤਿ
ਪਾਵਹਿ ਮਤਿ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਮਹਲੀ
ਪਾਵਹਿ ਠਾਉ ॥ ਤਾਹੁ ਸੰਗਿ ਨ ਧਨੁ
ਚਲੈ ਗ੍ਰਿਹੁ ਜੋਬਨ ਨਹ ਰਾਜ ॥ ਸਿਤ
ਸੰਗਿ ਸਿਮਰਤ ਰਹਹੁ ਇਹੈ ਤੁਹਾਰੈ
ਕਾਜ ॥ ਤਾਤਾ ਕਛੂ ਨ ਹੋਈ ਹੈ
ਜਉ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰੈ ਆਪ ॥
ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੈ ਨਾਨਕ ਹਮਹਿ ਆਪਹਿ
ਮਾਈ ਬਾਪੁ ॥ ੩੨ ॥

[ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਉੱਤਮ ਫਲ] ਤੱਤੇ (ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼
ਕਰਦੇ ਹਨ) ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨਿਧੀ ਹੈ ਤੇ
ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇ (ਕਹੀਦਾ ਹੈ)। ਤਾਂ ਜੋ ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਪਾਵੇ
ਤੇ ਤਪਤ ਤੇਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਾਮ
ਵਸਦਾ ਹੈ (ਉਸਦੇ ਮਨੋਂ) ਜਮ ਪੰਥ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ਉਹ ਪਰਮ) ਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਉਸਦੀ
ਗਿਆਨਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ*, (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ) ਮਹਲ (ਸਰੂਪ
ਵਿਚ ਉਹ) ਟਿਕਾਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ (ਥਾਂ
ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਖੇ) ਨਾ ਧਨ, ਨਾ ਘਰ, ਨਾ ਜੋਬਨ ਤੇ ਨਾ ਰਾਜ
ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ। (ਤਾਂਤੇ) ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹੁ
(ਨਾਮ), ਇਹੋ ਤੇਰਾ (ਮੁੱਖ) ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਟੋਈ ਆਪਾ ਭਾਵ
ਦਾ ਤਾਪ (ਭਾਵ ਹਉਮੈ) ਦਰ ਕਰ ਲਵੇਂ (ਤਦ ਉਸ
ਲਈ) ਕੋਈ ਤੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਆਪ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ (ਵਾਂਗੂੰ) ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਦਾ
ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ ! ॥ ੩੨ ॥

ਨਿਰੁਕ- ਜੋਹ-ਤਲਾਸ਼, ਤੱਕ, ਇਹ ਜਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ ਦੇ ਆਉਣ
ਦੀ ਪੁਖਪੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਿਆਂ ਜਮ ਦੀ 'ਤਾਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਖਪੁਖੀ' ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੩੪੩)।

ਗੁਣ ਨਿਧਿ-[ਸੰਸ: ਗੁਣ: + ਨਿਧਿ:] ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇ-ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

ਬਾਛਤੇ-[ਸੰਸ, ਵਾਂਛਿਤ=ਚਾਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਛਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ] ਮਨ
ਮੰਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ (ਮਨ ਵਿਚ) ਹੋਵੇ।

ਤਾਤਾ-[ਸੰਸ, ਤਾਪ:=ਗਰਮੀ, (੨) ਪੀੜ, ਕਸ਼ਟ। ਹਿੰਦੀ: ਤਾਤ=ਤਪ, ਸਾੜਾ] ਤੱਤਾ,
ਗਰਮ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸਾੜਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਸੜਨ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਥਾਕੇ ਬਹੁਬਿਧਿ ਘਾਲਤੇ
ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਲਾਬ ॥ ਸੰਚਿ
ਸੰਚਿ ਸਾਕਤਮੂਏ ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ
ਨ ਸਾਥ ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਬਥਾ ਬਿਰੁ ਕੋਉ ਨਹੀ
ਕਾਇ ਪਸਾਰਹੁ ਪਾਵ ॥ ਅਨਿਕ
ਬੰਚ ਬਲ ਛਲ ਕਰਹੁ ਮਾਇਆ

ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਸਾਕਤ=ਮਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਤ੍ਰ
ਕਰਨੇ ਵਿਚ, ਬਹੁਤਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ,
ਨਾ ਉਹ ਰੱਜੇ, ਨਾ ਤ੍ਰਿਸਨਾ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ) ਲੱਥੀ। ਸਾਕਤ
ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਮਾਇਆ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ)
ਨਾਲ ਨਾ (ਹੀ ਗਈ) ॥ ੧ ॥

ਬਥੇ (ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਹੇ ਸਾਕਤੋ !) ਕੋਈ (ਏਥੇ) ਸਦਾ
ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, (ਐਤਨੇ) ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਪਸਾਰਦੇ ਹੋ, ਇਕ
ਮਾਇਆ (ਦੇ ਇਕੱਤ੍ਰ ਕਰਨ ਦੇ) ਉਪਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ

*ਛਾਵ, (ਮਤਿ=ਬੁੱਧੀ) ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

†ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਸਾਡਾ ਤਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅੰਤ੍ਰਿ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਏਕ ਉਪਾਵ ॥ ਬੈਲੀ ਸੰਚਹੁ ਸ੍ਰਮੁ
ਕਰਹੁ ਥਾਕਿ ਪਰਹੁ ਗਾਵਾਰ ॥
ਮਨ ਕੈ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵਈ ਅੰਤੈ
ਅਉਸਰ ਬਾਰ ॥

ਬਿਤਿ ਪਾਵਹੁ ਗੋਬਿਦ ਭਜਹੁ ਸੰਤਹੁ
ਕੀ ਸਿਖ ਲੇਹੁ ॥ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਹੁ
ਸਦ ਏਕ ਸਿਉ ਇਆ ਸਾਚਾ
ਅਸਨੇਹੁ ॥ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨੋ
ਸਭ ਬਿਧਿ ਏਕੈ ਹਾਥ ॥ ਜਿਤੁ
ਜਿਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ ਲਗਹਿ
ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਅਨਾਥ ॥ ੩੩ ॥

ਠਗੀਆਂ, ਵਲ ਛਲ ਕਰਦ ਹੋ। ਹੇ ਮੂਰਖੋ! (ਜੇ) ਬੈਲੀ ਭਰ ਵ:
ਲਓ ਤਾਂ (ਇਉਂ) ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ (ਛੇਕੜ) ਥੱਕ ਪਵੇਗੇ,
(ਤੇ) ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਦੇ (ਉਸ) ਮੌਕੇ ਸਿਰ (ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਮਨ
ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ)
ਮਨ ਦੇ (ਕਿਸੇ) ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। [ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ? ਜੇ ਸਦਾ ਇਸ-
ਥਿਤੀ ਵਾਲੀ ਯਾ ਥਿਰ ਰਹੇਗੀ? ਉਂਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ-]
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ, (ਤਾਂ)
ਤੁਸੀਂ ਥਿਰਤਾ ਪਾਓਗੇ। (ਸੋ) ਸਦਾ ਇਕ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਨਾਲ
ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ। (ਕਿਉਂਕਿ) ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਮ* ਸੱਚਾ (=ਸਦਾ ਥਿਰ) ਹੈ।
(ਅਰਦਾਸ:-ਹੇ ਨਾਥ! ਏਹ) ਜੀਵ (ਆਪ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ)
ਅਨਾਥ ਹਨ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਰਾਵਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਰਨ ਰੂਪ
(ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ) ਹੋ, ਸਭ ਬਿਧੀਆਂ ਬ', (ਹੋ) ਇਕੋ ਜੀ!
(ਆਪ ਦੇ) ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਨ, ਜਿਧਰ ਜਿਧਰ (ਤੁਸੀਂ) ਲਾਓ ਉਧਰ
ਉਧਰ (ਏਹ ਜੀਵ) ਲਗਣਗੇ, (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਪਣੇ ਚਰਨਾਂ
ਵਲ ਲਾ ਲਓ) ॥ ੩੩ ॥

ਨਿਰੁਕੁ-ਘਾਲਤੇ-[ਸੰਸ: ਧਾ:, ਘਟੁ=ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ। ਹਿੰਦੀ,
ਘਾਲਨਾ=ਕਰਨਾ, ਰਖਨਾ, ਮਾਰਨਾ ਆਦਿ। ਪੰਜਾਬੀ ਘਾਲਨਾ (ਤੇ)=ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਕਮਾਈ
ਕਰਨੀ] ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। (ਮਾਇਆ) ਜਮਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ।

ਬੰਚ-[ਸੰਸ:, ਵੰਚਨ, ਵੰਚਨਮੁ। ਪੁ: ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਚ, ਵੰਚ] ਠੱਗੀ, ਧੋਖਾ, ਫਰੋਬ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਦਾਸਹੁ ਏਕੁ ਨਿਹਾਰਿਆ
ਸਭੁ ਕਛੁ ਦੇਵਨਹਾਰ ॥ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ
ਸਿਮਰਤ ਰਹਿ ਨਾਨਕ ਦਰਸ
ਅਧਾਰ ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਦਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਸਭ
ਕਉ ਦੇਵਨਹਾਰ ॥ ਦੇਂਦੇ ਤੋਟਿ ਨ
ਆਵਈ ਅਗਨਤ ਭਰੇ ਭੇਡਾਰ ॥
ਦੈਨਹਾਰੁ ਸਦ ਜੀਵਨਹਾਰ ॥ ਮਨ
ਮੂਰਖ ਕਿਉ ਤਾਹਿ ਬਿਸਾਰ ॥ ਦੋਸੁ

[ਦਾਤਾ ਇਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ] ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਇਕ
(ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਨੂੰ (ਹੀ) ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ,
(ਉਸ ਨੂੰ ਓਹ) ਹਰ ਸਵਾਸ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ
(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ) ਆਧਾਰ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਭਾਵ
ਜੋ ਪਰਤੱਖ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ॥ ੧ ॥

ਦਦੇ (ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ) ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹਾਰ ਦਾਤਾ
ਇਕੋ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ) ਭੰਡਾਰੇ ਅਣਗਿਣਤ (ਹਨ
ਤੇ) ਭਰੇ (ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ) ਦੇਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਟ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੀ। (ਫੇਰ ਉਹ) ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਜੀਉਣ ਵਾਲਾ
ਹੈ। ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ, ਉਸ ਨੂੰ (ਤੂੰ) ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,

*ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ ਸੰਯਕਤ ਅਖਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਚਾਰਣ 'ਅ' ਲਾ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ 'ਸਨੇਹ' ਤੋਂ 'ਅਸਨੇਹ' ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਵਰਤਾਉ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸਟੇਸ਼ਨ।

†ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਬੋਧਸੀ ਦੱਸਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਖਤਾ ਵਾਸਤੇ।

‡ਐਉਂ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ: (ਤੇ ਉਸ ਦੇ) ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ (ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ) ਆਧਾਰ (ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ), ਹੇ ਨਾਨਕ।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ-੩੬ | (੫੬੩੦) | ਗਉੜੀ ਰਾਗ-ਗੁ: ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੨੫੭

ਨਹੀ ਕਾਹੂ ਕਉ ਮੀਤਾ ॥ ਮਾਇਆ
ਮੋਹ ਬੰਧੁ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਤਾ ॥ ਦਰਦ
ਨਿਵਾਰਹਿ ਜਾਕੇ ਆਪੇ ॥ ਨਾਨਕ
ਤੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਾਪੇ ॥ ੩੪ ॥

ਸਲੋਕੁ ॥ ਧਰਿ ਜੀਅਰੇ ਇਕ ਟੇਕ
ਤੂ ਲਾਹਿ ਬਿਡਾਨੀ ਆਸ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਕਾਰਜੁ
ਆਵੈ ਰਾਸਿ ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਧਧਾ ਧਾਵਤ ਤਉ ਮਿਟੈ
ਸੰਤ ਸੰਗਿ ਹੋਇ ਬਾਸੁ ॥ ਧੁਰ ਤੇ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਆਪਿ ਤਉ ਹੋਇ
ਮਨਹਿ ਪਰਗਾਸੁ ॥ ਧਨੁ ਸਾਚਾ ਤੇਉ
ਸਚ ਸਾਹਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ
ਬਿਸਾਹਾ ॥ ਧੀਰਜੁ ਜਸੁ ਸੋਭਾ ਤਿਹ
ਬਨਿਆ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੂਵਨ
ਜਿਹ ਸੁਨਿਆ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਹ ਘਟਿ
ਰਹੈ ਸਮਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਜਨ
ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ ॥ ੩੫ ॥

(ਪਰ) ਹੇ ਮਿੱਤ੍ਰ! ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ (ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ,
ਕਿਉਂਕਿ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਬੰਧਨ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਝੇ
ਜੀਵ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੇ ਹਨ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ (ਆਪ) ਰਚਿਆ
ਹੈ। (ਸੋ ਜਿਸ) ਜਿਸ ਦੀ ਪੀੜਾ ਆਪ ਦੁਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਓਹ ਗੁਰਮੁਖ (ਹਨ) ਓਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ ॥ ੩੪ ॥

[ਆਸ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਧਾਰੋ। ਨਾਮ ਜਪੋ। ਸਤਿਸੰਗ ਕਰੋ।
ਮੋਹਰ ਤੇ ਟੇਕ ਧਾਰੋ] ਹ ਮਨ! ਤੂੰ ਇਕ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ) ਟੇਕ ਰੱਖ
ਤੇ ਬਿਗਾਨੀ ਆਸ ਦੁਰ ਕਰ; (ਐਉਂ ਦੇ ਹੋਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ!
ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ ਜੋ ਕੰਮ ਰਾਸ ਆਵੇ ॥ ੧ ॥

ਧਧੇ (ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਮਨ ਦਾ) ਦੌੜਨਾ ਤਦ
ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਤ ਸੰਗ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ। (ਸੰਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ
ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ) ਆਪ ਹੀ ਧੁਰੋਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ
ਤਾਂ ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। (ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ) ਸਚਾ ਧਨ
ਹੈ (ਤੇ) ਉਹੋ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ) ਪੂੰਜੀ (ਰਾਸ) ਵਾਹਿ-
ਗੁਰੂ (ਦਾ) ਨਾਮ (ਹੈ) ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਧੀਰਜ ਜਸ ਤੇ ਸੋਭਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ
ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸਮਾਇਆ ਰਹੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ!
ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ* ॥ ੩੫ ॥

ਨਿਰੁਕੁ-ਬਿਸਾਹਾ-[ਸੰਸ: ਵਡਵਸਾਯ:] ਵਪਾਰ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਯਥਾ:-

ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਹਾ ॥ (ਅ) ਵਿਸਾਹ, ਇਤਬਾਗ। ਰਹੈ ਸਮਾਈ-ਸਮਾਇਆ ਰਹੇ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨਾਮੁ ਜਪੁ
ਜਪਿਆ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਰੰਗਿ ॥
ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਰਕੁ
ਨਾਹਿ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ॥ ੧ ॥

[ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਚ 'ਨਾਮ-ਜਪ' ਦੇ ਫਲਏਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:-ਨਰਕ
ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ
ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਨਹਤ ਵਾਜੇ ਵਜਦੇ
ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।] ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ (ਦਾ) ਜਪ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਸਾਧ ਦੇ
ਸੰਗ ਵਿਚ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ
ਲਈ) ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

*ਐਉਂ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ-ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹੇ ਉਸ ਜਨ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

†ਮਨ ਨਾਲ ਤੇ (ਤਨ ਭਾਵ) ਰਸਨਾ ਨਾਲ। ਪਉੜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ
ਬਾਹਰ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨ ਤਨ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ॥ ਨੰਨਾ ਨਰਕਿ ਪਰਹਿ ਤੇ
ਨਾਹੀ ॥ ਜਾਕੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਾਮੁ
ਬਸਾਹੀ ॥ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਜੇ ਜਪਤੇ ॥ ਬਿਖੁ ਮਾਇਆ ਮਹਿ
ਨਾ ਓਇ ਖਪਤੇ ॥ ਨੰਨਾਕਾਰੁ ਨ
ਹੋਤਾ ਤਾ ਕਹੁ ॥ ਨਾਮ ਮੰਤ੍ਰ ਗੁਰਿ
ਦੀਨੋ ਜਾਤਹੁ ॥ ਨਿਧਿ ਨਿਧਾਨ
ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੂਰੇ ॥ ਤਹ ਬਾਜੇ
ਨਾਨਕ ਅਨਹਦ ਤੁਰੇ ॥੩੬॥

‘ਨਨੇ’ (ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ) ਉਹ ਨਰਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਿਚ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ
ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਹੁ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ
ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਖਪਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੇ) ਨਾਂਹ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ*, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਮੰਤ੍ਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਹਰਿ (ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਧੀ ਦੇ
ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ (ਅਥਵਾ ਓਥੇ) ਅਨਹਦ
ਵਾਜੇ ਵਜਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਨਾਨਕ ! ॥੩੬॥

ਨਿਰੁਕੁ—ਨਾਮੁ ਨਾਮੁ—‘ਨਾਮੋ ਨਾਮ’=ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ।

ਨਿਧਾਨੁ—[ਸੰਸ: ਨਿਧਾਨ] ਅਮੁੱਲਯ ਸਥਾਨ, ਖਜ਼ਾਨਾ, ਨਿਧੀ। ਭਾਵ ਹੈ ਅਮੋਲਕ।

ਨੰਨਾਕਾਰੁ—ਨੰਨਾ=ਨਾਂਹ, ਨਹੀਂ—ਕਾਰ=ਕੇਵਲ। ਨਿਰੀ ਨਾਂਹ, ਇਨਕਾਰ।

(ਅ) ਨੇਸਤੀ, ਸੁਨਯ।

ਨਿਧਿ ਨਿਧਾਨ—ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਪਤਿ ਰਾਖੀ ਗੁਰਿ ਪਾਰ-
ਬ੍ਰਹਮ ਤਜਿ ਪਰਪੰਚ ਮੋਹ ਬਿਕਾਰ
॥ ਨਾਨਕ ਸੋਊ ਅਰਾਧੀਐ ਅੰਤੁ
ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਪਪਾ ਪਰਮਿਤਿ ਪਾਰੁ ਨ
ਪਾਇਆ ॥ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਅਗਮ
ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥ ਹੋਤ ਪੁਨੀਤ ਕੋਟ
ਅਪਰਾਧੂ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਜਪਹਿ
ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ॥ ਪਰਪੰਚ ਧ੍ਰੋਹ ਮੋਹ
ਮਿਟਨਾਈ ॥ ਜਾਕਉ ਰਾਖਹੁ
ਆਪਿ ਗੁਸਈ ॥ ਪਾਤਿਸਾਹੁ
ਛਤ੍ਰ ਸਿਰ ਸੋਊ ॥ ਨਾਨਕ ਦੂਸਰ
ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ॥੩੭॥

[ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤ ਰਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂਤੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀ
ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੇ]। ਛਲ ਵਲ ਤੇ ਮੋਹ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਛਡਣੇ
ਤੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ (ਅਰ) ਗੁਰੂ ਨੇੜ ਪਤ ਰੱਖ ਲਈ, ਹੇ ਨਾਨਕ !
ਉਮੇ (ਪਤ ਰਖਣਹਾਰ) ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ (ਸਦਾ) ਕਰੀਏ
(ਜਿਸਦਾ ਕਿ) ਨਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਰ ਉਰਾਰ ਹੈ। (ਭਾਵ
ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਬੇਹਦ ਹੈ॥) ॥੧॥

ਪਪੇ (ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ) ਮਿਤ ਤੋਂ
ਪਰੇ ਹੈ (ਤੇ ਉਸਦਾ) ਅੰਤ (ਕਿਸੇ ਨੇ) ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ
ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਰੀ ਰਾਜਾ ਹੈ*, ਪਾਪ ਹਰਨੇ
ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। (ਕਿਉਂਕਿ)
ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਪਾਪੀ (ਜੋ) ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਉਸਦਾ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ
ਜਪਦੇ ਹਨ, ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ! (ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ
ਕਰਦੇ ਹਨ:—ਹੇ ਗੁਸਾਈਂ ਮਾਲਕ ਜੀਓ !) ਜਿਸਦੀ
ਰਖਿਆ ਆਪ ਕਰਦੇ-ਏ ਹੋ, ਉਸਦੇ ਪਖੰਡ, ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਤੇ
ਮੋਹ (ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ) ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ
(ਧਾਰਨੇ ਵਾਲਾ) ਪਾਤਸਾਹ ਉਹੋ (ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ) ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ।

* ਅਥਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੇਸਤੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਢਹਿੰਦੀ।

† ਇਥੇ ਪਰਪੰਚ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਤਜਨਾ ਹੈ, ਪੋਤੀ ਵਿਚ ਪਰਪੰਚ ਧ੍ਰੋਹ ਮੋਹ ਦਾ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਹੈ।

‡ (ਅ) ਗੁਰਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ—ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਨੇ।

§ ਮਾਲਸਾ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਨ।

|| ਹਰੀ ਰਾਜਾ ਇਥੇ ਕਹਿਕੇ ਸੱਤਵੀਂ ਤੁਕ ਵਿਚ ‘ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਛਤ੍ਰ ਸਿਰ ਸੋਊ’ ਆਖਿਆ ਹੈ।

(ਉਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ) ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਤਾਂਤੇ ਉਸਨੂੰ
ਅਰਾਧ) ॥ ੩੭ ॥

ਨਿਰੁਕੁ—ਪਰਪੰਚ—[ਸੰਸ: ਪ੍ਰਪੰਚ:] ਭ੍ਰਮ, ਧੋਖਾ, ਠੱਗੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ।

ਪਰਮਿਤਿ—[ਸੰਸ: ਪਰ=ਪਰੇ, ਦੂਰ, ਅਲੱਗ+ਮਿਤਿ:=ਪ੍ਰਮਾਣ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਨਾਪ] ਮਿਤਿ ਤੋਂ
ਪਰੇ । ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦਾ । ਤੇਲ ਤੇ ਮਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ।

(ਅ) [ਸੰਸ: ਪ੍ਰਮਿਤਿ:] ਉਹ ਗਿਆਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭ ਸਕੇ । ਭਾਵ ਈਸ਼ਰ
‘ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ’ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਫਾਹੇ ਕਾਟੇ ਮਿਟੇ ਗਵਨ
ਫਤਿਹ ਭਈ ਮਨਿ ਜੀਤ ॥ ਨਾਨਕ
ਗੁਰ ਤੇ ਬਿਤ ਪਾਈ ਫਿਰਨ ਮਿਟੇ
ਨਿਤ ਨੀਤ ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਫਫਾ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਤੂ
ਆਇਆ ॥ ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਕਲਿਜੁਗ
ਮਹਿਪਾਇਆ ॥ ਫਿਰ ਇਆ ਅਉ-
ਸਰੁ ਚਰੈ ਨ ਹਾਥਾ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ
ਤਉ ਕਟੀਅਹਿ ਫਾਸਾ ॥ ਫਿਰਿ
ਫਿਰਿ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ਨ ਹੋਈ ॥
ਏਕਹਿ ਏਕ ਜਪਹੁ ਜਪੁ ਸੋਈ ॥
ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੈ ਹਾਰੇ ॥
ਮੇਲਿ ਲੇਹੁ ਨਾਨਕ ਬੈਚਾਰੇ ॥ ੩੮ ॥

ਸਲੋਕੁ ॥ ਬਿਨਉ ਸੁਨਹੁ ਤੁਮ
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀਨ ਦਇਆਲ
ਰੁਪਾਲ ॥ ਸੁਖ ਸੰਪੈ ਬਹੁ ਭੋਗ ਰਸ
ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਵਾਲ ॥ ੧ ॥

[ਮਨ ਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਮਗਰ ਧਾਵਣਾ, ਦੇਹ ਦਾ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ
ਭਟਕਣਾ ਇਕ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹਨ] ।
ਹੋ ਨਾਨਕ ! (ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ) ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ,
(ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ) ਭੱਜਣਾ ਮਿਟ ਗਿਆ
ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, (ਇਹ ਅਸਲ)
ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ । (ਮਨ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਮਨ ਦਾ
ਟਿਕਾਉ ਹੈ ਜੋ) ਟਿਕਾਉ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ,
(ਇਸ ਟਿਕਾਉ ਨਾਲ) ਸਦਾ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ* ।

‘ਫਫੇ’ (ਦੁਆਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ—ਹੋ ਜੀਵ!) ਤੂੰ (ਜਨਮ
ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚ) ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ (ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ)
ਆਇਆ ਹੈ, ਕਠਨਤਾ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ (ਮਾਨੁਖ)
ਸਰੀਰ ਨੂੰ (ਇਸ) ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ (ਫੇਰ ਤੋਂ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ,
ਇਹੋ (ਜੇਹਾ) ਮੌਕਿਆ ਫਿਰ ਹੱਥ (ਚੜ੍ਹੇ ਕਿ) ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ (ਪਤਾ
ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ) ਨਾਮ ਜਪੇਂ ਤਾਂ (ਤੇਰੀ) ਫ ਹੀ ਕੱਟੀ
ਜਾਏਗੀ (ਤੇਰਾ) ਫਿਰ ਮੁੜਕੇ (ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ, (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਉਸ ਇਕੋ ਹੀ ਇਕ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪੋ ।
(ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਜੀ:-)
ਹੋ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ! ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ, (ਇਨ੍ਹਾਂ) ਵਿਚਾਰੇ (ਜੀਵਾਂ)
ਨੂੰ ਮੇਲ ਲਓ (ਅਪਣੇ ਨਾਲ) ॥ ੩੮ ॥

[ਬੰਨਤੀ] ਹੋ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ! ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦਿਆਲ ! ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ
ਪਾਲਿਕ ! ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਦੀ (ਇਕ) ਬੰਨਤੀ ਸੁਣੋ,
(ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ) ਸਾਧ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ (ਬਖਸ਼ੋ
ਕਿਉਂਕਿ) ਸੁਖ, ਦੌਲਤ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਰਸ (ਮੇਰੇ ਲਈ
ਇਹੋ ਧੂੜੀ ਹੈ) । ੧ ।

* ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਐਉਂ ਬੀ ਲਗਦਾ ਹੈ:- (ਜਦ ਦਾ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ (ਨਾਮ ਵਿਚ) ਟਿਕਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਦਾ (ਸਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸਾਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ) ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ, (ਜਮ ਦੇ) ਫਾਹੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ,
(ਆਵਾ) ਗਵਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, (ਕਾਮਾਦਿਕਾਂ ਤੋਂ) ਫਤਿ ਹੋ ਗਈ ਹੈ (ਤੇ) ਮਨ ਵਿਚ (ਵਸਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ)
ਜਿੱਤ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ) ।

† ਐਉਂ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ - ਮੇਲ ਲਓ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ।

ਪਉੜੀ ॥ ਬਬਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਨਤ ਤੇ
ਬ੍ਰਹਮਾ ॥ ਬੈਸਨੋ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਚ
ਧਰਮਾ ॥ ਬੀਰਾ ਆਪਨ ਬੁਰਾ
ਮਿਟਾਵੈ ॥ ਤਾਹੁ ਬੁਰਾ ਨਿਕਟਿ
ਨਹੀ ਆਵੈ ॥ ਬਾਧਿਓ ਆਪਨ
ਹਉ ਹਉ ਬੰਧਾ ॥ ਦੋਸੁ ਦੇਤ
ਆਗਹ ਕਓ ਅਧਿਯਾ ॥ ਬਾਤ ਚੀਤ
ਸਭ ਰਹੀ ਸਿਆਨਪ ॥ ਜਿਸਹਿ
ਜਨਾਵਹੁ ਸੋ ਜਾਨੈ ਨਾਨਕ ॥੩੯॥

ਸਲੋਕੁ ॥ ਭੈ ਭੰਜਨ ਅਘ ਦੂਖ
ਨਾਸ ਮਨਹਿ ਅਰਾਧਿ ਹਰੇ ॥ ਸੰਤ
ਸੰਗ ਜਿਹ ਰਿਦ ਬਿਓ ਨਾਨਕ
ਤੇ ਨ ਭ੍ਰਮੇ ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਭਭਾ ਭਰਮੁ ਮਿਟਾਵਹੁ
ਅਪਨਾ ॥ ਇਆ ਸੰਸਾਰੁ ਸਗਲ
ਹੈ ਸੁਪਨਾ ॥ ਭਰਮੇ ਸੁਰਿ ਨਰ
ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ॥ ਭਰਮੇ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ
ਬ੍ਰਹਮੇਵਾ ॥ ਭਰਮਿ ਭਰਮਿ ਮਾਨੁਖ
ਡਹਕਾਏ ॥ ਦੁਤਰ ਮਹਾ ਬਿਖਮ
ਇਹ ਮਾਏ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਮ ਭੈ
ਮੋਹ ਮਿਟਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਤੇਹ
ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥ ੪੦ ॥

[ਬ੍ਰਹਮਨ, ਬੈਸਨੋ, ਬੀਰ] ਬਬਾ, ਓਹ ਬ੍ਰਹਮਨ ਹਨ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ
ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਵੈਸਨੋ ਓਹ (ਹਨ ਜੋ) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਚੇ
(=ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਦੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਹਾਦਰ (ਅਰਥਾਤ
ਛੱਤ੍ਰੀ ਉਹ ਹੋ ਜੋ ਮਨੋ) ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ (ਸੁਭਾਵ ਯਾ ਦੁਸਰਿਆਂ
ਲਈ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ) ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ। (ਫਿਰ) ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਬੁਰਾ
ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਭਾਵ ਉਸਦਾ ਬੁਰਾਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।) ਬੱਝਾਪਿਆ
ਹੋ(ਜੀਵ)ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ(ਤੇ)ਅਧਿਯਾ ਦੇਸ਼ ਅਗ-
ਲਿਆਂਨੂੰ* ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਹੋ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ! ਚਲਾਕੀ ਵਾਲੀ)
ਗਲ ਬਾਤ (ਤੇ ਮਨ ਦੀ) ਸਾਰੀ ਚਤੁਰਾਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜਣਾਵੇ ਉਹੋ (ਆਪ ਨੂੰ) ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ,
(ਬਿਨੈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਜੀ) ॥ ੩੯ ॥

[ਭੈ ਭਰਮ ਮੋਟੇ, ਮਾਇਆ ਮਿਟੇਗੀ, ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੰਤ ਸੰਗ।
ਮਨ ਵਿਚ ਭੈ ਭਰਮ ਭੰਜਨ ਹਾਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
(ਹੋ ਸਿਖ!) ਭੈ ਦੇ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ
ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਅਰਾਧ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਸੰਤਾਂ
ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ (ਉਹ) ਵੱਸਿਆ ਹੈ ਓਹ
(ਫੇਰ) ਨਹੀਂ ਭਟਕੇ, (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਜੀ) ਵਾਕ ਕਰਦੇ
ਹਨ) ॥ ੧ ॥

“ਭ”। ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰੋ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਏਹ ਸੰਸਾਰ
ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। (ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਭਰਮ ਵਸ
ਹੋਈਦਾ ਹੈ, ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਸੁਰਿ ਨਰ ਦੇਵੀ ਤੇ ਦੇਉਤੇ (ਸਭ)
ਭਰਮ (ਵਿਚ, ਗ੍ਰਸੇ ਗਏ। ਸਿੱਧ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
(ਗਲ ਕੀਹ) ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਭਰਮੇ ਸਨ। ੭. ੬. ਇਹ
ਮਾਯਾ ਬੜੀ ਕਠਨ ਹੈ (ਇਹ) ਤਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ,
(ਇਸ ਨੇ) ਭਰਮਾ ਭਰਮਾ ਕੇਝ ਇਨਸਾਨ ਛਲੇ ਹਨ। (ਪਰ)
ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਭਰਮ, ਭੈ ਤੇ ਮੋਹ (ਅਪਣਾ) ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ,
ਹੋ ਨਾਨਕ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ ॥ ੪੦ ॥

*ਭਾਵ ਦੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ।

†ਭਾਵ-ਪਰ ਤੇਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਲਈ ਹੋ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਜੋ ਮਗਤ
ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਰਦੀ।

‡ਭਰਮੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਯਾ ਦੇ ਮੋਹ ਲੈਣਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਿ ਤੇ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸਮਝਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਣ ਵਿਚ ਲਗ ਜਾਣਾ।

§ਭਰਮ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ-ਮਨ ਵਿਚ ਹਰੀ ਨੂੰ ਆਰਾਧਣਾ, ਸਤਿਸੰਗ
ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਹਰਨੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭੈ ਭੰਜਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ
ਵਸਾ ਲੈਣਾ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਅਘ—[ਸੰਸ: ਅਘ] ਪਾਪ, ਅਪਰਾਧ, ਜੁਰਮ।

ਬ੍ਰਹਮੇਵਾ—ਬ੍ਰਹਮ ਇਵ=ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਾਂਗੂ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ।

ਡਰਕਾਏ—[ਹਿੰਦੀ, ਡਰਕਾਨਾ=ਐਕੜ ਪਾਉਣੀ, ਛਲਣਾ] ਛਲੇ ਹਨ, ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਪਾਏ ਹਨ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਮਾਇਆ ਡੋਲੈ ਬਹੁ
ਬਿਧੀ ਮਨੁ ਲਪਟਿਓ ਤਿਹ
ਸੰਗ ॥ ਮਾਗਨ ਤੇ ਜਿਹ ਤੁਮ
ਰਖਹੁ ਸੁ ਨਾਨਕ ਨਾਮਹਿ ਰੰਗਾ॥੧॥

ਪਉੜੀ ॥ ਮੰਮਾ ਮਾਗਨਹਾਰ
ਇਆਨਾ ॥ ਦੇਨਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਓ
ਸੁਜਾਨਾ ॥ ਜੋ ਦੀਨੋ ਸੇ ਏਕਹਿ
ਬਾਰ ॥ ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਹ ਕਰਹਿ
ਪੁਕਾਰ ॥ ਜਉ ਮਾਗਹਿ ਤਉ
ਮਾਗਹਿ ਬੀਆ ॥ ਜਾਤੇ ਕੁਸਲ
ਨ ਕਾਹੂ ਬੀਆ ॥ ਮਾਗਨਿ ਮਾਗ
ਤ ਏਕਹਿ ਮਾਗ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾਤੇ
ਪਰਹਿ ਪਰਾਗ ॥ ੪੧ ॥

[ਮਾਇਆ ਡੋਲਦੀ ਤੇ ਡੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇ ਮੰਗ ਤਯਾਗੋ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਮੰਗੋ॥ ਮਾਇਆ ਕਈ ਤ੍ਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਡੋਲਦੀ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਚੰਚਲ ਹੈ) ਤੇ ਮਨ ਉਸ (ਮਾਯਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਲਪਟਾਉ ਇਸਦੀ ਮੰਗਣਹਾਰ ਬਿਤੀ ਕਰਕੇ ਹੈ; ਪਰ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ! ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ) ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਵੋ ਉਹ ਨਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ (ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋ*; ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ॥ ੧ ॥

‘ਮ’ (ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮਾਯਾ) ਮੰਗਣੇ ਵਾਲਾ ਮੂਰਖ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ) ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਸੁਜਾਨ (ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ) ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ (ਉਸਨੇ) ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਕੋ ਵਾਰ (ਦੇ ਛਡਿਆ) ਹੈ। ਹੇ ਮਨ ਮੂਰਖ! ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? (ਫਿਰ ਹੋਰ ਭੁੱਲ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ:-) ਜਦ ਤੂੰ (ਕੁਝ) ਮੰਗਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ (ਨਾਮ ਤੋਂ ਛੱਟ) ਹੋਰ ਹੀ (ਕੁਝ) ਮੰਗਦਾ ਹੈਂ, ਜਿਸ (ਮੰਗਣੇ) ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। (ਭਲਾ ਜੇ ਕੋਈ) ਮੰਗ ਮੰਗਣੀ ਬੀ ਹਈ ਤਾਂ ਇਕੋ (ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗ) ਮੰਗ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਤੇ ਤੂੰ (ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਜਾ ਪਵੇਂ ॥ ੪੧ ॥

ਨਿਰੁਕੁ—ਪਰਾਗ—ਪਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ‘ਪਰਾਗ’ ਹੈ।

(ਅ) ਪਰਾ=ਪਰੇ, ਗ=ਜਾ। ਪਰਹਿ=ਪਵੇਂ। ਪਰੇ ਜਾ ਪਵੇਂ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਪਰਧਾਨ ਤੇ
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਮੰਤਿ ॥ ਜਿਹ
ਜਾਨਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੁਨਾ ਨਾਨਕ
ਤੇ ਭਗਵੰਤ ॥ ੧ ॥

[ਅਸਲੀ ਭਾਗਵੰਤ, ਪਰਧਾਨ ਤੇ ਮਤਿਵੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਉੱਤਰ: ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤ੍ਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਮਨ ਵਿਚ (ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਬੁੱਧੀ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹੋ ਪਰਧਾਨ (ਸੋਸ਼ਟ) ਹਨ, (ਹਾਂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ॥ ੧ ॥

*ਭਾਵ ਉਹ ਫੇਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਪਟਦਾ, ਮੰਗ ਬਿਤੀ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

†ਭਾਵ-ਮਾਇਆ ਸਥਿਰ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਡੋਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਡੋਲਣੀ ਨੂੰ ਲਪਟੇਗਾ ਡੋਲੇਗਾ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਨਾ ਮੰਗੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਹੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਲਪਟਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋੜ ਹੋ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਮਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਕੋ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗੋ।

ਪਉੜੀ ॥ ਮਮਾ ਜਾਹੁ ਮਰਮੁ
ਪਛਾਨਾ ॥ ਭੇਟਤ ਸਾਧ ਸੰਗ
ਪਤੀਆਨਾ ॥ ਦੁਖ ਸੁਖ ਉਆ ਕੈ
ਸਮਤ ਬੀਚਾਰਾ ॥ ਨਰਕ ਸੁਰਗ
ਰਹਤ ਅਉਤਾਰਾ ॥ ਤਾਹੁ ਸੰਗ
ਤਾਹੁ ਨਿਰਲੇਪਾ ॥ ਪੂਰਨ ਘਟ
ਘਟ ਪੁਰਖ ਬਿਸੇਖਾ ॥ ਉਆ ਰਸ
ਮਹਿ ਉਆਹੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਲਿਪਤ ਨਹੀ ਤਿਹ
ਮਾਇਆ ॥ ੪੨ ॥

੧. ੨. 'ਮ' ਜਿਸਨੇ ਭੇਤ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ (ਅਤੇ ਜੋ) ਸਾਧ
ਦਾ ਸੰਗ ਭੇਟਕੇ ਪਤੀਜਿਆ ਹੈ, ੩. ੪. ਦੁਖ (ਤੇ) ਸੁਖ ਉਸ
ਦੇ (ਰਿਦੇ ਵਿਚ) ਇਕ ਸਮਾਨ ਵੀਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ* ।
(ਉਹ) ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਵਿਚ (ਅਉਤਾਰ ਹੋਣ ਭਾਵ) ਉਤਰਨ
ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ੬. ੫. (ਉਸ ਨੇ) ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ
ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ; (ਹਾਂ) ਉਸਨੂੰ ਜੋ (ਘਟ
ਘਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਸੰਗ ਹੈ ਤੇ (ਨਿਰਗੁਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ)
ਅਸੰਗ ਹੈ । ੭. ੮ ਉਸ (ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ) ਰਸ ਵਿਚ ਉਸੇ
ਨੇ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਹੁਣ ਮੁੜਕੇ) ਉਸ ਨੂੰ
ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਪਾਇਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ । ॥ ੪੨ ॥

ਨਿਰੁਕ੍-ਰਹਤ ਅਉਤਾਰਾ-[ਸੰਸ: ਰਹਿਤ=ਬਿਨਾ, ਬਗੈਰ । ਤਯਾਗਿਆ ਹੋਇਆ,
ਛਡਿਆ ਹੋਇਆ । ਸੰਸ:, ਅਵਤਰਣਮੁ=ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ, ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ] ਜਨਮ ਤੋਂ
ਬਗੈਰ, ਭਾਵ ਨਰਕ, ਸੁਰਗ ਤੇ ਅਵਤਰਣ (ਜਨਮ ਮਰਣ) ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ।

ਬਿਸੇਖਾ- [ਸੰਸ:, ਵਿਸੇਖਾ=ਪਹਿਚਾਨ, ਨਿਖੇੜਵੀਂ ਸਮਤ (ਸੰ: ਸ਼: ਕੋਸ਼ਭ)] ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ
'ਬਿਸੇਖਾ' ਪਦ ਕ੍ਰਿਆ ਹੈ । ਵਿਸੇਖਾ=ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ । ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ।

(ਅ) ਐਉਂ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਉਸ (ਮਾਯਾ) ਦੇ (ਉਹ) ਨਾਲ ਬੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ
ਬੀ ਹੈ, (ਉਸ ਨੇ) ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਖ ਲਿਆ ਹੈ ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਯਾਰ ਮੀਤ ਸੁਨਿ
ਸਾਜਨਹੁ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਛੂਟਨੁ
ਨਾਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਬੰਧਨ ਕਟੇ
ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਹਿ ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਯਯਾ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ
ਬਿਧੀਆ ॥ ਏਕ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕਹ
ਲਉ ਸਿਧੀਆ ॥ ਯਾਹੁ ਜਤਨ
ਕਰਿ ਹੋਤ ਛੁਟਾਰਾ ॥ ਉਆਹੁ
ਜਤਨ ਸਾਧ ਸੰਗਾਰਾ ॥ ਯਾ
ਉਬਰਨ ਧਾਰੈ ਸਭੁ ਕਉ ॥ ਉਆਹਿ

[ਉਪਦੇਸ਼:-ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ, ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਈਸ਼ਰ
ਅਰਾਧਨਾ, ਬੇਨਤੀ] । ਹੇ ਯਾਰੇ, ਮਿਤ੍ਰ ਤੇ ਸੱਜਣੇ ! ਸੁਣੋ, ਬਿਨਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ (ਮਿਲਦਾ), (ਕਵਲ) ਉਸਦੇ
ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਐਉਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ
(ਦੇਵ ਜੀ) ॥ ੧ ॥

'ਯਯਾ' । 'ਤੁਮੀ' ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਪਰ
ਦੱਸੋ) ਇਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿਧੀ ਕਿਥੋਂ (ਯਾ ਕਿਵੇਂ)
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ? ਜਿਸ ਜਤਨ ਕਰਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਜਤਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਚੋਂ ਹੀ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ) ਹੈ । ਇਸ
ਉਬਰਨ (ਉਧਰਨ) ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਭ ਕੋਈ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ।
(ਪਰ) ਉਸ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਨੂੰ ਜਪੇ ਬਿਨਾ ਉਬਰਨਾ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ । (ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ !) ਇਸ (ਸੰਸਾਰ) ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਨੂੰ (ਕੇਵਲ

*ਭਾਵ ਦੁਖ ਸੁਖ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ।

1 ਸਿਧੀਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਹੈ । ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੱਲ । ਸੋਖ ਰੂਪੀ ਸਿਧੀ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।

੨ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਣੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ।

ਜਪੈ ਬਿਨੁ ਉਬਰ ਨ ਹੋਉ ॥ ਯਾਹੁ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਮਰਾਥਾ ॥ ਰਾਖਿ
ਲੇਹੁ ਨਿਰਗੁਨ ਨਰਨਾਥਾ ॥ ਮਨ
ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਜਿਹ ਆਪਿ ਜਨਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਮਤਿ ਪ੍ਰਗਟੀ
ਆਈ ॥ ੪੩ ॥

ਆਪ) ਜਹਾਜ਼ (ਵਾਂਡੂ) ਸਮਰਥ ਹੈ । ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ! ਗੁਣ
ਹੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੇ । (ਹੇ ਨਾਥ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਮਨ, ਬਚਨ
ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹੋ (ਸੁਮਤਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ), ਉਸਦੀ
ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ*, ਹੇ ਨਾਨਕ ! ॥ ੪੩ ॥

ਨਿਰੁਕੁ—ਉਬਰ—[ਸੰਸ: ਉਦ੍ਧਾਰਣ=ਕੱਢਣਾ; ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਬਚਾਉਣਾ] ਉਬਰਨਾ,
ਬਚਣਾ ।

ਤਰਨ—[ਸੰਸ: ਤਰਣ:] ਜਹਾਜ਼ ।

ਤਾਰਨ—[ਸੰਸ: ਤਾਰਣ] ਪਾਰ ਹੋਣਾ, ਬਚਾਉਣਾ, ਛੁਡਾਉਣਾ ।

ਨਰਨਾਥਾ—[ਸੰਸ: ਨਰਨਾਥ:=ਰਾਜਾ ।] ਨਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ, ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਰੋਸੁ ਨ ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਕਰਹੁ
ਆਪਨ ਆਪੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥ ਹੋਇ
ਨਿਮਾਨਾ ਜਗਿ ਰਹਹੁ ਨਾਨਕ
ਨਦਰੀ ਪਾਰਿ ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਰਾਰਾ ਰੇਨ ਹੋਤ ਸਭ
ਜਾਕੀ ॥ ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ਛੁਟੈ
ਤੇਰੀ ਬਾਕੀ ॥ ਰਣਿ ਦਰਗਹ ਤਉ
ਸੀਬਹਿ ਭਾਈ ॥ ਜਉ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵਲਾਈ ॥ ਰਹਤ
ਰਹਤ ਰਹਿ ਜਾਹਿ ਬਿਕਾਰਾ ॥ ਗੁਰ
ਪੂਰੇ ਕੈ ਸਬਦਿ ਅਪਾਰਾ ॥ ਰਾਤੇ
ਰੰਗ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ ॥ ਨਾਨਕ
ਹਰਿ ਗੁਰਿ ਕੀਨੀ ਦਾਤੇ ॥ ੪੪ ॥

[ਗੁੱਸਾ ਤਯਾਗੋ, ਅਭਿਮਾਨ ਤਯਾਗੋ, ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਵਿਚ ਰਹੋ, ਨਾਮ
ਰਸ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ । ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਏਗਾ] । ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ
ਨਾ ਕਰ, (ਸਗੋਂ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ । ਨਿਮਾਣਾ
ਹੋਕੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਰਹੁ (ਕਿਉਂਕਿ) ਪਾਰ ਤਾਂ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ)
ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ ! ॥ ੧ ॥

੨. ੧. ਰਾਰੇ (ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ) ਅਭਿਮਾਨ ਛੱਡ ਦੇਹ
(ਤੇ ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿ) ਜਿਸ ਦੀ ਧੂੜੀ ਸਾਰੇ
(ਪਏ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਤਾਂ ਜੋ) ਤੇਰੀ ਬਾਕੀ ਛੁਟ ਜਾਵੇ । ੩. ੪.
ਦਰਗਾਹ (ਰੂਪੀ) ਰਣ ਵਿਚ ਹੋ ਭਾਈ ! ਤਦ ਜਿੱਤ ਪਾਵੇਂਗਾ
ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਾਵੇਂਗਾ । ੫. ੬.
(ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ ਨਾ ਹੋ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਪਾਰ ਸ਼ਬਦ
(ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ) ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਕਾਰ (ਮੂਲੋਂ) ਦੂਰ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ* । ੮. ੯. ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਹਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਉਤੇ) ਦਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਓਹ) ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰਚੇ ਹਨ
(ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ) ਰਸ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਹਨ ॥ ੪੪ ॥

*ਭਾਵ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਨਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ।

†ਭਾਵ ਜੋ ਤੁਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰੁਸੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਆਪਾ ਚੀਨਣ' ਦਾ ਸੁਭਾ ਬਣਾ,
ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੂਸ਼ਨ ਘਟਣ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਭਾਵ ਬੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਜਾਣੇ
ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ।

‡'ਅਪਾਰ ਨੂੰ (ਜਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ)' ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ੴਸੰਪ੍ਰਦਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਏਹ ਅਰਥ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ-ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਤੇ (ਉਸ ਦੀ ਦੱਸੀ)
ਰਹਿਤ ਰਹਿਣ ਨਾਲ (ਭਾਵ ਧਾਰਨ ਨਾਲ) ਵਿਕਾਰ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ।

ਨਿਰੁਕ੍—ਬਾਕੀ—[ਅਰਬੀ, ਬਾਕੀ] ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਫਲ ਦੇਣੇ ਹਨ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਬਿਖੈ
ਬਿਆਧਿ ਇਆ ਦੇਹੀ ਮਹਿਬਾਸ॥
ਹਰਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਪੀਆ ਨਾਨਕ ਸੂਖਿ ਨਿਵਾਸ॥੧॥
ਪਉੜੀ ॥ ਲਲਾ ਲਾਵਉ ਅਉਖਧ
ਜਾਹੂ ॥ ਦੂਖ ਦਰਦ ਤਿਹ ਮਿਟਹਿ
ਖਿਨਾਹੂ ॥ ਨਾਮ ਅਉਖਧੁ ਜਿਹ
ਰਿਦੈ ਹਿਤਾਵੈ ॥ ਤਾਹਿ ਰੋਗੁ ਸੁਪਨੈ
ਨਹੀ ਆਵੈ ॥ ਹਰਿ ਅਉਖਧੁ ਸਭ
ਘਟ ਹੈ ਭਾਈ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨੁ
ਬਿਧਿ ਨ ਬਨਾਈ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੇ
ਸੰਜਮੁ ਕਰਿ ਦੀਆ ॥ ਨਾਨਕ ਤਉ
ਫਿਰਿ ਦੂਖ ਨ ਥੀਆ ॥ ੪੫ ॥

ਸਲੋਕੁ ॥ ਵਾਸੁਦੇਵ ਸਰਬਤੁ ਮੈ
ਉਨ ਨ ਕਤਹੂ ਠਾਇ ॥ ਅੰਤਰਿ
ਬਾਹਰਿ ਸੰਗਿ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਾਇ
ਦੁਰਾਇ ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਵਵਾ ਵੈਰੁ ਨ ਕਰੈ
ਕਾਹੂ ॥ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਬ੍ਰਹਮ
ਸਮਾਹੂ ॥ ਵਾਸੁਦੇਵ ਜਲਥਲ
ਮਹਿ ਰਵਿਆ ॥ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਵਿਰਲੈ ਹੀ ਗਵਿਆ ॥ ਵੈਰਵਿਰੋਧ
ਮਿਟੇ ਤਿਹ ਮਨ ਤੇ ॥ ਹਰਿ ਕੀਰ-
ਤਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੋ ਸੁਨਤੇ ॥ ਵਰਨ
ਚਿਹਨ ਸਗਲਹ ਤੇ ਰਹਤਾ ॥

[ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਆਦਿ ਰੋਗ ਹਨ, ਨਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ]।
ਇਸ ਦੇਹੀ ਵਿਚ ਲਾਲਚ, ਝੂਠ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ (ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਦੁਖਾਂ ਤੇ) ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ (ਪਰ)
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਹਰਿ (ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ)ਸੁਖ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੇ ਨਾਨਕ! ॥੧॥
“ਲਲਾ”। ਜਿਸ ਨੂੰ (ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਦਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ
ਦੁਖ ਤੇ ਪੀੜਾਂ ਪਲ ਵਿਚ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ (ਰੂਪੀ)
ਦਵਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਪਿਆਰੀ ਲਗ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ
ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੇ ਭਾਈ! (ਇਹ)
ਹਰੀ (ਰੂਪੀ) ਦਵਾਈ ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਖੇ ਹੈ। (ਪਰ)ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਇਸ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦੀ) ਜੁਗਤਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਜਦ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੱਥ ਕਰ ਦਿਤਾ, (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ)
ਨਾਨਕ, ਤਦ ਫੇਰ (ਕੋਈ) ਦੁਖ ਨਾ ਹੋਇਆ ॥ ੪੫ ॥

[ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਹੋ। ਮੈ ਵੈਰ ਕਿਸੇ
ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੈਰ ਮੋਟਣ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ
ਨਾਮ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭ ਵਿਖੇ (ਪੂਰਨ ਹੈ) ਕਿਸੇ ਥਾਂ
ਊਠਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ (ਸਭ ਦੇ) ਨਾਲ ਹੈ, (ਉਸ ਤੋਂ)
ਹੈ ਨਾਨਕ! ਕੀ ਲੁਕਾਉ ਹੈ? ॥ ੧ ॥

“ਵਵੇ” (ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ) ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਕਰੀਏ,
(ਕਿਉਂਕਿ) ਘਟ ਘਟ (ਹਰ ਦਿਲ) ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ। ਵਾਸੁਦੇਵ ਜਲ ਥਲ ਵਿਖੇ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਪਰ) ਗੁਰੂ
ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ (ਕਿਸੇ) ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਹੀ (ਉਸ ਨੂੰ) ਜਾਣਿਆ ਹੈ!
ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ (ਹਰੀ ਦਾ) ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ
ਤੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਉਹ) ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਨ
ਚਿਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣੇ ਜੋ ਹਰੀ ਹਰੀ (ਸ਼ਬਦ) ਕਹਿੰਦਾ
ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ॥ ੪੬ ॥

* (ਅ) ਲਾਲਚ ਤੇ ਝੂਠ ਇਹ ਬਿਖ ਤੇ ਬਿਆਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ (ਜੀਵ ਦਾ ਬਰ ਬਾਰ) ਇਸ ਦੇਹੀ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਭ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ।

ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਵਾਈ ਵਿਧਿ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਿਰਯਾਦ ਤੇ ਪੱਥ ਕੁਪੱਥ ਸਮਝਾ ਦਿਤੇ ਤਦ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਵ, ਉਸਨੂੰ ਜਾਤ, ਰੋਗ, ਯਾ ਤਿਲਕ, ਛਾਪ ਆਦਿ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਜਾਤ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੈ।

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੋ |
ਕਹਤਾ ॥ ੪੬ ॥

ਨਿਰੁਕ-ਵਾਸੁਦੇਵ-[ਵਸੁ=ਨਿਵਾਸੇ, ਦਿਵਯ=ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ] ਸਭ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ
ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

੨. ਵਸੁਦੇਵ ਦਾ ਪੁੱਤ੍ਰ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਯਾਪਕ ਹੈ।

ਰਵਿਆ-[ਸੰਸ: ਧਾਤੂ-(ਜੁਯਾ=ਗਯਾ)- ਜਾਨਣਾ, ਸਮਝਣਾ] ਜਾਣਿਆ, ਬੁੱਝਿਆ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬਿਹਾ-
ਨੀਆ ਸਾਕਤ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ ॥
ੜੜਕਿ ਮੁਏ ਜਿਉ ਤਿਖਾਵੈਤ
ਨਾਨਕ ਕਿਰਤਿ ਕਮਾਨ ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ॥ ਝਾੜਾ ਝਾੜਿ ਮਿਟੈ ਸੰਗਿ
ਸਾਧੂ ॥ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤਤੁ ਨਾਮ
ਅਰਾਧੂ ॥ ਰੂੜੇ ਜੇਹ ਬਸਿਓ ਰਿਦ
ਮਾਹੀ ॥ ਉਆ ਕੀ ਝਾੜਿ ਮਿਟਤ
ਬਿਨਸਾਹੀ ॥ ਝਾੜਿ ਕਰਤ ਸਾਕਤ
ਗਾਵਾਰਾ ॥ ਜੇਹ ਹੀਐ ਅਹੰਬੁਧਿ
ਬਿਕਾਰਾ ॥ ਝਾੜਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਝਾੜਿ
ਮਿਟਾਈ ॥ ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ ਨਾਨਕ
ਸਮਝਾਈ ॥ ੪੭ ॥

[ਹਉ ਵਿਚ ਫਸੇ, ਅਹੰਬੁਧੀ ਵਾਲੇ ਰੜਕ ਰੜਕ ਮਰਦੇ ਹਨ।
ਓਹ ਸਾਕਤ ਤੇ ਗਵਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਰੜਕ ਨਾਮ ਨਾਲ
ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਤੇ ਅਜਾਣ ਸਾਕਤਾਂ* ਦੀ (ਉਮਰ)
ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। (ਉਹ ਅਪਣੀ) ਕੀਤੀ
ਕਮਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਰੜਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਕੁਰ
(ਬਨ ਵਿਚ) ਤਿਹਾਇਆ (ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ) ਹੇ
ਨਾਨਕ! ॥ ੧ ॥

“ੜ”। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ (ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਝਗੜਾ ਮਿਟ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ) ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ
ਦਾ ਤੱਤ (ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ) ਨਾਮ (ਹੈ ਸੋ) ਅਰਾਧੀਦਾ ਹੈ,
(ਇਹ) ਸੁੰਦਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ) ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਝਾੜ (ਲੜਾਈ) ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ
ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਸਾਕਤ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ
ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਹੰਬੁਧਿ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਝਾੜੇ (ਵੁਆਰਾ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ) ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ (ਅੰਦਰਲਾ) ਝਗੜਾ
ਮਿਟਾ ਲਿਆ ਹੈ, (ਉਸਨੂੰ) ਪਲ ਵਿਖੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ
(ਤੱਤ ਸਰੂਪ ਦੀ), ਹੇ ਨਾਨਕ! ॥ ੪੭ ॥

ਨਿਰੁਕ-ਝਾੜਿ-[ਸੰਸ:, ਧਾ:, ਰਟੁ=ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਬਿਥਾ ਬੋਲਣਾ। ਹਿੰ:, ਗਾਰ=]
ਝਗੜਾ, ਲੜਾਈ।

ਮਿਟਤ-ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਝਗੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਣ
ਕਰਕੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਿਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆਪੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਹੰਬੁਧਿ-ਅਭਿਮਾਨ ਵਾਲੀ ਬੁਧਿ (ਦੇਖੋ ਪਉੜੀ ੩੦ ਦੀ ਨਿਰੁਕ)।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਸਾਧੂ ਕੀ ਮਨ ਓਟ ਗਹੁ | ਗੁਰ ਦੀਖਯਾ, ਹਰੀ ਭਜਨ, ਅਰਦਾਸ]। ਹੇ ਮਨ! ਸਾਧੂ ਦੀ
ਉਕਤਿ ਸਿਆਨਪ ਤਿਆਗੁ ॥ ਗੁਰ ਓਟ ਲੈ, ਉਕਤਾਂ ਤੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ, (ਤੇ ਦੀਖਯਾ ਦੀ
ਦੀਖਿਆ ਜਿਹ ਮਨਿ ਬਸੈ ਨਾਨਕ | ਕਮਾਈ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ) ਗੁਰ ਦੀਖਯਾ ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ

* ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ। ਸਾਕਤ ਪਦ ਬਹੁ ਬਚਨ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ‘ਮੁਏ’ ਬਹੁ ਬਚਨ ਕ੍ਰਿਯਾ
ਪਈ ਹੈ। [ਸਾਕਤ ਪਦ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੨੨੮]।

ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਸਸਾ ਸਰਨਿ ਪਰੇ ਅਬ
ਹਾਰੇ ॥ ਸਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਬੇਦ
ਪ੍ਰਕਾਰੇ ॥ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਿ
ਬੀਚਾਰਾ ॥ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਜਨ
ਨਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ॥ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ
ਹਮ ਭੂਲਨਹਾਰੇ ॥ ਤੁਮ ਸਮਰਤ
ਅਗਨਤ ਅਪਾਰੇ ॥ ਸਰਨਿ ਪਰੇ
ਕੀ ਰਾਖੁ ਦਇਆਲਾ ॥ ਨਾਨਕ
ਤੁਮਹੇ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲਾ ॥ ੪੮ ॥

ਵਸਦੀ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ) ਮੱਥੇ ਉਤੇ (ਜਾਣੋ) ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ*,
ਨਾਨਕ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ॥ ੧ ॥

“ਸਸੇ” (ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ) ਹੁਣ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ
ਪ੍ਰਭੂ! ਆਪ ਦੀ) ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਤੇ
ਵੇਦ (ਸ਼੍ਰੀ) ਪ੍ਰਕਾਰਦੇ ਹਨ, (ਅਸਾਂ ਬੀ) ਸੋਧਦਿਆਂ ਸੋਧਦਿਆਂ
(ਅੰਤ) ਸੋਧਕਾਂ (ਇਹੋ) ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ (ਕਿ) ਹਰੀ ਦੇ ਭਜਨ
ਬਿਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ!) ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸ ਸ਼ਾਸ
ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥ ਹੋ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰ
ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਹੋ ਦਿਆਲ! ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਦੀ (ਲਾਜ) ਰੱਖ।
ਹੋ ਨਾਨਕ! (ਅਸੀਂ) ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲ ਹਾਂ ॥੪੮॥

ਨਿਰੁਕ੍ਤ-ਉਕਤਿ—[ਸੰਸ: ਉਕ੍ਤ:] ਕਹਿਣੀ, ਚਮਤਕਾਰੀ ਗੱਲਾਂ, ਸਿਆਣਪ=ਚਲਾਕੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ।

ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ—[ਸੰਸ:, ਗੁਰ: + ਦੀਕ੍ਸ਼ਾ] ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਤਾ ਨਾਮ (ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ
ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ)। ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ‘ਗੁਰ ਦੀਖਯਾ ਸੰਸਕਾਰ’ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ’ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਲ ਗੁਪਾਲਾ—[ਸੰਸ:, ਬਾਲ =ਬਚਾ। ਗੋਪਾਲ: =ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ੨. ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ=ਬਾਲ ਉਮਰਾ
ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ।] ‘ਬਾਲ ਗੁਪਾਲਾ’ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਫਿਕਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਡ ਨਾਲ ਅੰਞਾਣੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭੁੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਣ ਦਿਓ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲ ਈਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਲਾਡ ਮਈ ਉਕਾਈਆਂ ਮਾਫੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਥੇ ਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ‘ਖਿਮਾ ਦੀ ਯਾਚਨਾ’
ਮੁਹਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਯਾ ਮਾਫੀ
ਦੇ ਕਾਬਲ ਬੱਚੇ। ‘ਗੁਪਾਲ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਹੋ ਗਪਾਲ’ (ਸੰਵੇਧਨ) ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬੀ ਨਹੀਂ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵੇਧਨ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ‘ਦਇਆਲਾ’ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ।

ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ:- ‘ਹੋ ਗੁਪਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਹਾਂ’।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਖੁਦੀ ਮਿਟੀ ਤਬ ਸੁਖ [ਖੁਦੀ ਅਰਥਾਤ ਹਉਮੈ ਦੇ ਮਿਟਣ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੀ
ਭਏ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗ ॥ ਅਰੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।] ਖੁਦੀ ਦੂਰ
ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਆਇਆ ਉਸ- ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ (ਦੇਵੇਂ) ਨਰੰਏ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ
ਤਤਿ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥ ੧ ॥ ਉਸਤਤਿ ਕਰਨੇ ਜੋਗ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦਿੱਸ ਪਿਆ; ਹੋ
ਨਾਨਕ ॥ ੧ ॥

*ਜਿਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਦੀਖਯਾ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ
ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸ ਜਾਵੇ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸੇ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਹੁੰਜਤਾਂ ਤੇ
ਫੋਕੀਆਂ ਦਲੀਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ।

†ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਸਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਤੇ ‘ਅਪਣੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ’ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਰੀ ਸੋਧਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ‘ਬੀਚਾਰਾ’ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਪਣੀ ਵੀਚਾਰ ਤੇ ਨਿਜ ਤਜਰਬੇ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ।
‘ਅਪਣਾ ਤਜਰਬਾ’ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਵਿਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਸ ਗਲ ਨੂੰ ਜਾਣੀਦਾ
ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸਚਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਬੀ ਦੱਸ ਦੇਈਦਾ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ॥ ਖਖਾ ਖਰਾ ਸਰਾਹਉ
ਤਾਹੂ ॥ ਜੋ ਖਿਨ ਮਹਿ ਉਨੇ ਸੁਭਰ
ਭਰਾਹੂ ॥ ਖਰਾ ਨਿਮਾਨਾ ਹੋਤ
ਪਰਾਨੀ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਪੈ ਪ੍ਰਭੁ
ਨਿਰਬਾਨੀ ॥ ਭਾਵੈ ਬਸਮਤ ਉਆ
ਸੁਖੁ ਦੇਤਾ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਐਸੋ
ਆਗਨਤਾ ॥ ਅਸੰਖ ਖਤੇ ਖਿਨ
ਬਖਸ਼ਨਹਾਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ
ਸਦਾ ਦਇਆਰਾ ॥ ੪੯ ॥

“ਖ”। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂ ਉਸ (ਭਗਵੰਤ) ਦੀ, ਜੋ ਪਲ ਵਿਚ ਸੱਖਣੇ (ਥਾਂ) ਲਬਾ ਲਬ ਭਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (ਜਦੋਂ) ਜੀਵ ਨੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਬੂਠੇ ਮਾਣ ਵਲੋਂ) ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ) ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। (ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣਾ ਤੇ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ) ਭਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ (ਉਹ, ਮਾਲਕ ਉਸਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸੁਰ ਐਸਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗਿਣਤ ਭੁੱਲਾਂ ਪਲ ਵਿਚ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹ) ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ* ॥ ੪੯ ॥

ਨਿਰੁਕੁ- ਆਗਨਤਾ—[ਸੰਸਾਰ, ਗਣਿਤ=ਹਿਸਾਬ, ਗਣਿਤਿਨੁ=ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਗਣਤਾ=ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ] ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ। ਆਗਨਤਾ ਦਾ ਏਥੇ ‘ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ’ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ। ‘ਐਸੋ’ ਪਦ ਕਹਿਕੇ ‘ਆਗਨਤਾ’ ਦੀ ਟੀਕਾ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ—‘ਅਸੰਖ ਖਤੇ ਖਿਨ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰਾ’।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਸਤਿ ਕਹਉ ਸੁਨਿ ਮਨ
ਮੇਰੇ ਸਰਨਿ ਪਰਹੁ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥
ਉਕਤਿ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲਤਿਆਗਿ
ਨਾਨਕ ਲਏ ਸਮਾਇ ॥ ੧ ॥

[ਸ਼ਰਣ ਪੈ ਜਾਓ] ਮੈਂ ਸਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸੁਣ: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾ। ਉਕਤ ਤੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਸਭ ਛੱਡ ਦੇਹ, (ਉਹ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ) ਮੇਲ ਲਏਗਾ, ਨਾਨਕ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਸਸਾ ਸਿਆਨਪ ਛਾਡੁ
ਇਆਨਾ ॥ ਹਿਕਮਤਿ ਹੁਕਮਿ ਨ
ਪ੍ਰਭੁ ਪਤੀਆਨਾ ॥ ਸਹਸ ਭਾਤਿ
ਕਰਹਿ ਚਤੁਰਾਈ ॥ ਸੰਗਿ ਤੁਹਾਰੈ
ਏਕ ਨ ਜਾਈ ॥ ਸੋਊ ਸੋਊ ਜਪਿ
ਦਿਨ ਰਾਤੀ ॥ ਰੇ ਜੀਅ ਚਲੈ
ਤੁਹਾਰੈ ਸਾਥੀ ॥ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਲਾਵੈ

“ਸ”। ਹੇ ਮੂਰਖ! ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਹ, ਹਿਕਮਤ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ (ਕਦੇ) ਨਹੀਂ ਪਤੀਜਦਾ। (ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ) ਹਜ਼ਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਕਰ ਲੈ, ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਇਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸੇ ਨੂੰ (ਹਾਂ) ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਪ। ਹੇ ਮਨ! (ਉਹ, ਹਾਂ, ਉਹੀ) ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ, (ਉਸੇ ਉਤੇ ਟੇਕ ਧਾਰ, ਉਹ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਆਪ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ (ਫੇਰ) ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ* ॥ ੫੦ ॥

*ਛਾਵ-ਇਥੇ ਇਕ ਭੁਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਸਮਝਕੇ ਮਨ ਸਾਈਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਜਾਣੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਕ ਹੋ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਣ ਪੈਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

†ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰਕ ਭਾਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਕਮਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਲਿੰ-ਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵੱਸ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਦਾਨਾ ਤੇ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਰਲਤਾ, ਸਚਜਾਈ ਤੇ ਰਜਾ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੇਲਣਾ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।

‡ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪਾਪੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਵਰਜਕੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਬਿਰਦ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰੇ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਕ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬੀ ਮਨ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣੇ ਹੁਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਝੂਠੀ ਵਡਿੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਰੂ ਬੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ।

ਜਿਹ ਆਪੈ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾਕਉ
ਦੁਖੁ ਨ ਬਿਆਪੈ ॥ ੫੦ ॥

[ਮੂੰਹੋਂ ਨਾਮ ਉਚਾਰਣ, ਦਿਲ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਤੇ ਸਭ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਯਾਪਕ ਵੇਖਣਾ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਸੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।]

ਸਲੋਕੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੁਖ ਤੇ
ਬੋਲਨਾ ਮਨਿ ਵੂਠੈ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ
ਥਾਨ ਬਨੰਤਰਿ ਸੋਇ ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ॥ ਹੋਰਉ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸਗਲ
ਕੈ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਭਗਵਾਨ ॥ ਹੋਵਤ
ਆਏ ਸਦ ਸਦੀਵ ਦੁਖ ਭੰਜਨ
ਗੁਰ ਗਿਆਨ ॥ ਹਉ ਛੁਟਕੈ ਹੋਇ
ਅਨੰਦੁ ਤਿਹ ਹਉ ਨਾਹੀ ਤਹ
ਆਪਿ ॥ ਹਤੇ ਦੁਖ ਜਨਮਹ ਮਰਨ
ਸੰਤ ਸੰਗ ਪਰਤਾਪ ॥ ਹਿਤ ਕਰਿ
ਨਾਮ ਦਿੜੈ ਦਇਆਲਾ ॥ ਸੰਤਹਿ
ਸੰਗਿ ਹੋਤੇ ਕਿਰਪਾਲਾ ॥ ਓਰੈ ਕਛੂ
ਨ ਕਿਨਹੂ ਕੀਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸਭੁ
ਕਛੂ ਪ੍ਰਭੁ ਤੇ ਹੁਆ ॥ ੫੧ ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; (ਇਸ ਦੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਸਭਨਾ ਵਿਖੇ (ਉਹੋ ਹਰਿ) ਰਵਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥਾਵਾਂ (ਤੇ ਹਾਂ) ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਓਹੋ (ਹੀ ਵਯਾਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ) ॥ ੧ ॥

ਸਭ ਦੇ ਘਟ ਘਟ ਵਿਖੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, (ਹੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ) ਸਦਾ ਤੋਂ, (ਹਾਂ) ਸਦੀਵ ਹੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ, (ਭਾਵ ਸਦਾ ਤੋਂ ਥਿਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹਨ ਤੇ ਓਹੀ) ਦੁਖ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਨ (ਪਰ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ (ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ) ਹਨ*। (ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ) ਹਉਮੈ ਛੁਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, (ਜਿਸਦੀ ਐਉਂ ਹਉਮੈ ਛੁਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਉਸਨੂੰ ਅਨੰਦ (ਪ੍ਰਾਪਤ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਹਾਂ) ਜਿਥੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਥੇ (ਭਗਵਾਨ) ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਐਉਂ ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਦੇ) ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁਖ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ (ਜੋ) ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਦਿਆਲ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੜ ਕਰ ਲਵੇ, (ਉਸ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ) ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ) ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ॥ ੫੧ ॥

ਨਿਰੁਕੁ- ਥਾਨ ਬਨੰਤਰਿ—[ਸੰਸ: ਸੁਥਾਨ=ਜਗ੍ਹਾ, ਥਾਂ, ਰਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਤਰਮੁ=ਅੰਦਰ, ਵਿਚ, ਅੰਦਰਲਾ ਥਾਂ] ਥਾਉਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਉਂ। ਜੇ ਥਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਯਾ ਅਤ੍ਰਿਕਤ ਜੋ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ (=space) ਵਿਚ।

੨. ਬਨੰਤਰਿ=ਥਾਨ+ਅੰਤਰਿ=ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵ Immanent God ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬਤ੍ਰ ਵਿਚ ਅੰਤਰਭੂਤ ਹੋਕੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰਉ—[ਹਿੰਦੀ, ਨਿਹਾਰਨਾ=ਦੇਖਣਾ। ਪ੍ਰਾ: ਨਿਹਾਲਣ=ਦੇਖਣਾ। ਸੰਸ: ਨਿਭਾਲਨਮੁ=ਦੇਖਨਾ, ਪਹਿਚਾਨਨਾ। ਹਿੰ: ਹੋਰਨਾ=ਦੇਖਨਾ, ਤੱਕਣਾ] ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਦ ਸਦੀਵ—[ਸੰਸ: ਸਦਾ=ਨਿੱਤ, ਹਮੇਸ਼ਾ, ਹਰ ਵਕਤ] ਸਦਾ ਤੋਂ। ਸਦੀਵ=(ਸਦੇਵ) ਸਦਾ ਹੀ ਤੋਂ।

*ਭਗਵਾਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪਦ 'ਪਰਿ ਰਹੇ' ਬਹੁ ਮਰਨ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਅਤਲੀ ਤਕ ਵਿਚ ਵੀ 'ਹੋਵਤ ਆਏ' ਬਹੁ ਮਰਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਭਗਵਾਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅਦਬ ਤੇ ਪਗਾਰ ਨਾਲ ਅੰਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈਆ ਨੂੰ 'ਹੋਵਤ ਆਏ' ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਲਗਾ ਮਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ:-ਜੀਵ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਭੱਜਦੇ ਹਨ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਲੇਖੈ ਕਤਹਿ ਨ ਛੂਟੀਐ
ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਭੁਲਨਹਾਰ ॥ ਬਖਸਨ
ਹਾਰ ਬਖਸਿ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ
ਉਤਾਰ ॥ ੧ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਗੁਨਹ-
ਗਾਰ ਬੇਗਾਨਾ ਅਲਪ ਮਤਿ ॥ ਜੀਉ
ਪਿਛਿ ਜਿਨਿ ਸੁਖ ਵੀਏ ਤਾਹਿ ਨ
ਜਾਨਤ ਤਤ ॥ ਲਾਹਾ ਮਾਇਆ
ਕਾਰਨੇ ਦਹਦਿਸਿ ਢੂਢਨ ਜਾਇ ॥
ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਮਖ
ਨ ਮਨਹਿ ਬਸਾਇ ॥ ਲਾਲਚ ਬੂਠ
ਬਿਕਾਰ ਮੋਹ ਇਆ ਸੰਪੈ ਮਨ
ਮਾਹਿ ॥ ਲੰਪਟ ਚੋਰ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ
ਤਿਨਹੁ ਸੰਗਿ ਬਿਹਾਇ ॥ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ
ਤਾ ਬਖਸਿ ਲੈਹਿ ਖੋਟੇ ਸੰਗਿ ਖਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਭਾਵੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਾਹਨ
ਨੀਰਿ ਤਰੇ ॥ ੫੨ ॥

[ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ
ਹਨ] (ਕਰਮਾਂ ਦੇ) ਲੇਖੇ (ਕਰਨੇ ਨਾਲ) ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਟ
ਸਕੀਦਾ*, (ਕਿਉਂਕਿ) ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਵਿਚ ਭੁੱਲਣਹਾਰ
ਹਾਂ। (ਹੇ) ਬਖਸ਼ਿੰਦ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਬਖਸ਼ ਲੈਂ ਤੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰ
ਲੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ! ॥ ੧ ॥

(ਇਹ ਜੀਵ) ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ, (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਨਾਲ) ਓਪਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ ਤੇ ਤੁਛ ਬੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ
(ਇਸ ਨੂੰ) ਜਿੰਦ, ਦੇਹ ਤੇ (ਨਾਲ) ਸੁਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ (ਕਿ ਓਹੀ ਤਾਂ) ਤਤ ਸਰੂਪ (ਅਸਲੀ) ਸੱਤ
ਵਸਤੂ) ਹ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਵੇ ਵਾਸਤੇ ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਢੁੰਡਣ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਪਰ) ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲ ਮਨ
ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦਾ ! (ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ) ਲੋਭ, ਬੂਠ,
ਵਿਕਾਰ, ਮੋਹ, ਇਹ (ਆਸੂਰੀ) ਸੰਪਦਾ: ਮਨ ਵਿਚ ਕੱਠੀ
ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ)। ਜੇ ਲੰਪਟ ਚੋਰ ਤੇ ਭਾਰੇ ਨਿੰਦਕ (ਹੈਨ) ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ (ਇਸਦੀ ਉਮਰ) ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇ
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ! ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਦ ਪੱਥਰ ਬੀ ਪਾਣੀ ਪੁਰ ਤਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ* (ਤਿਵੇਂ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ!) ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਖਰਿਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀ ਬਖਸ਼ ਲੈ (ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ॥ ੫੨ ॥

ਨਿਰੁਕ੍ਤ—ਬੇਗਾਨਾ—[ਫਾ:, ਬੇਗਾਨਹ=ਓਪਰਾ] ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਹੋਵੇ, ਓਪਰਾ। (ਅ) 'ਅਗਯਾਨੀ' ਅਰਥ ਬੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਲੰਪਟ ਚੋਰ—[ਸੰਸ:, ਲੰਪਟ=ਲਾਲਚੀ, ਅੱਯਾਸ਼: ਚੋਰ—(ਸੰਸ:, ਚੋਰ:)] ਲਾਲਚੀ ਚੋਰ,
ਬਦਮਾਸ਼ ਚੋਰ। ਪਾਹਨ—[ਸੰਸ:, ਪਾਖਾਣ:] ਪੱਥਰ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ
ਭਰਮੇ ਜਨਮ ਅਨੇਕ ॥ ਭਵਜਲ
ਤੇ ਕਾਵਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ
ਟੇਕ ॥ ੧ ॥

[ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ] ਖਾਂਦਿਆਂ, ਪੀਂਦਿਆਂ,
ਖੇਡਦਿਆਂ, ਹਸਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! (ਰੁਣ) ਭੋਜਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਵੋ, (ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ) ਤੇਰਾ
ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ
ਹੈ) ॥ ੧ ॥

*ਜਿੰਨੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਹਨ ਓਨੇ ਸੁਭ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਯਾ ਅਸੁਭ ਮੁਲੋਂ ਛੱਡਕੇ ਨਿਰੇ ਸੁਭ ਕਰਕੇ (ਆਦਿ, ਜੋ
ਲੇਖਿਆਂ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਲਾਂ ਸਾਥੇ ਖਿਨ ਖਿਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ।

†(ਅ) ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਪਰ ਪਉੜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਬੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ।

‡ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ 'ਦੇਵੀ ਸੰਪਦਾ' ਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ 'ਆਸੂਰੀ ਸੰਪਦਾ' ਆਖਦੇ ਹਨ।

ੴ ਭਾਵ-ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗਲ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰੇ ਪਾਪੀ ਬੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਉੜੀ ॥ ਖੇਲਤ ਖੇਲਤ ਆਇਓ
ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਦੁਖ ਪਾਇ ॥ ਖੇਦ
ਮਿਟੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲਤ ਸਤਿਗੁਰਬਚਨ
ਸਮਾਇ ॥ ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਸਚੁ ਸੰਚਿਓ
ਖਾਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਨਾਮ ॥ ਖਰੀਕ੍ਰਿਪਾ
ਠਾਕੁਰ ਭਈ ਅਨਦਸੁਖ ਬਿਸੁਆ ॥
ਖੇਪ ਨਿਬਾਹੀ ਬਹੁਤੁ ਲਾਭ ਘਰਿ
ਆਏ ਪਤਿਵੰਤ ॥ ਖਰਾ ਦਿਲਾਸਾ
ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਆਇ ਮਿਲੇ ਭਗਵੰਤ
॥ ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਰਹਿ ਆਪਿ
ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਆਪਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋਉ
ਸਗਹੀਐ ਜਿ ਘਟਿ ਘਟਿ
ਰਹਿਆ ਬਿਆਪਿ ॥ ੫੩ ॥

[ਦੁਖ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਨੇ
ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਪਨੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ
ਸੁਖ ਅਵਸਥਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ] ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਦੁਖ
ਪਾਕੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਂਗ) ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ*
(ਫਿਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿਚ) ਆਯਾ ਹਾਂ, (ਪਰ ਹੁਣ)
ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹਾਂ, (ਜਿਸ ਸਾਧੂ) ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ
(ਹਿੰਦੇ ਵਿਚ) ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ, (ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ) ਦੁਖ ਮਿਟ
ਗਏ ਹਨ। (ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਨਾਲ)
ਖਿਮਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਂ, (ਅੰਦਰ) ਸੱਚ ਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ
ਹੈ, (ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ) ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਧਾ ਹੈ। (ਹੁਣ)
ਠਾਕਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ (ਜੋ) ਅਨੰਦ ਸੁਖ ਤੇ
ਟਿਕਾਉ (ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੂ ਨੇ)
ਖੇਪ ਨਿਬਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਨਫਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, (ਤੇ
ਅਪਣੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਪਤਵੰਤੇ ਹੋਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ
ਪਯਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਦਕੇ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ
ਮਿਲੇ ਹਨ। (ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ) ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਉਸਤਤਿ
ਉਸੇ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਘਟ ਘਟ ਵਿਖੇ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਹੋ ਨਾਨਕ ! ॥ ੫੩ ॥

ਨਿਰੁਕ੍ਤ—ਭਵਜਲ—[ਸੰਸ, ਭਵ=ਸੰਸਾਰ, ਦੁਨੀਆਂ+ਜਲਮ=ਪਾਣੀ] ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ।

ਖੇਪ ਨਿਬਾਹੀ—ਖੇਪ ਨਿਬਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਖੇਪ ਦਾ ਨਿਭ ਜਾਣਾ: ਸੈਂਦਾ ਖਰੀਦਣਾ, ਲੈਂਦਣਾ,
ਲਿਜਾਣਾ, ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਨਫਾ ਪਾਉਣਾ। ਭਾਵ, ਸੱਚ ਸੰਚਨ ਦੀ ਘਾਲ ਸਫਲ ਹੋਣੀ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਆਏ ਪ੍ਰਭੁ ਸਰਨਾਗਤੀ
ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਦਇਆਲ ॥ ਏਕ
ਅਖਰੁ ਹਰਿ ਮਨਿ ਬਸਤ ਨਾਨਕ
ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ॥ ੧ ॥

ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ (ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਸ) ਸਰਨਾਗਤੀ ਹੋਕੇ ਆਏ ਹਾਂ,
ਹੇ ਦਿਆਲ, ਹੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ (ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਨ
ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦੇ) ਮਨ ਵਿਚ
ਇਕ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹਰੀ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਹਾਲ (ਪੂਰਨ
ਅਨੰਦ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ ੧ ॥

*ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ।

†ਅਰਥਾਤ, ਵਿਰੋਧ ਭਾਵ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।

‡ਭਾਵ, ਅਮਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ।

ਭਾਵ—ਪ੍ਰਭੁ ਆਪ ਅ+ਖਰ=‘ਅਕਰ=ਅਵਿਨਾਸ਼’ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ
ਇਕ ਇਕ ਅਖਰ ਲੋਕੇ ਅਖਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਯੋਜਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਖਰ ਦੁਆਰੇ ਕੀਤੀ ਉਸਤਤਿ ਨਾਲ
ਹੀ ਅਕਰ=ਅਵਿਨਾਸ਼ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਖਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਤੂ
ਦਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸਾਰਾ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਤ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ‘ਦਿਸ਼ਟਮਾਨ’ ਹੈ ਸਗਲ
ਮਿਣਨਾ ਪਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਲੋਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਦੇ ਭੋਗ ਮਗਰੋਂ ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ
ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਪਪਵੀਂ ਪਉੜੀ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਪਉੜੀ ॥ ਅਖਰ ਮਹਿ ਤ੍ਰਿਭਵਨ
ਪ੍ਰਭਿ ਧਾਰੇ ॥ ਅਖਰ ਕਰਿ ਕਰਿ
ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੇ ॥ ਅਖਰ ਸਾਸਤ੍ਰ
ਸਿਮ੍ਰਤਿ ਪੁਰਾਨਾ ॥ ਅਖਰ ਨਾਦ
ਕਬਨ ਵਖਾਨਾ ॥ ਅਖਰ ਮੁਕਤਿ
ਜੁਗਤਿ ਭੈ ਭਰਮਾ ॥ ਅਖਰ ਕਰਮ
ਕਿਰਤਿ ਸੁਚ ਧਰਮਾ ॥ ਦ੍ਰਿਸਟਿ-
ਮਾਨ ਅਖਰ ਹੈ ਜੇਤਾ ॥ ਨਾਨਕ
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਲੇਪਾ ॥ ੫੪ ॥

[ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਅਖਰ(ਅ+ਕਰ)=ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ
ਤੇ ਅਗੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ (ਅਖਰ= ਹਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ)] (ਤਿੰਨਾਂ
ਭਵਨਾਂ=) ਸਾਧੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਖਰਾਂ* ਵਿਚ ਸਾਜਿਆ
ਹੈ! ਅਖਰ ਬਣਾਕੇ ਵੇਦ (ਲਿਖੇ ਗਏ ਤੇ ਅਖਰਾਂ) ਕਰਕੇ
ਹੀ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਵੀਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮ੍ਰਤੀਆਂ ਤੇ
ਪੁਰਾਣ ਅਖਰਾਂ (ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹਨ)। ਨਾਦ (=ਗਾਇਨ ਤੇ
ਸਾਰਾ) ਕਬਨ (ਤੇ) ਵਯਾਖਯਾ ਅਖਰਾਂ (ਦੁਆਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ) ਭੈ ਤੇ ਭਰਮ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦੀ)
ਜੁਗਤਿ ਤੇ ਮੁਕਤੀ (ਮਾਰਗ ਦਾ ਵਰਣਨ) ਅਖਰਾਂ (ਵਿਚ ਹੀ
ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। ਧਰਮ (ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ)
ਸੁਚਤਾਈਆਂ, ਕਰਮ (ਅਤੇ ਕਰਮ) ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ (ਸਭ)
ਅਖਰਾਂ (ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)।
ਜਿੰਨਾ (ਕੁਛ ਪਸਾਰਾ) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ (ਸਭ) ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ
ਹੈ। (ਅਖਰਾਂ ਤੋਂ) ਨਿਰਲੇਪ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ)੨,
ਹੇ ਨਾਨਕ! ॥ ੫੪ ॥

ਨਿਰੁਕ-ਸਰਨਾਗਤੀ-[ਸੰਸ., ਸ਼ਰਣਾਗਤ:-ਜੋ ਸ਼ਰਣ ਆਯਾ ਹੋਵੇ] ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਣ
ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। 'ਸ਼ਰਣ ਆਏ ਹਾਂ' ਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਅਖਰ-[ਸੰਸ., ਅਕੁਸ਼ਰ]=-ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਖਰੇ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ=(ਅਕੁਸ਼ਰ:)।

(ਅ) ਇਕ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਭਾਵ 'ੴ' ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 'ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਅੱਖਰ' ਬੀ ਲੈਂਦੇ
ਹਨ, ਅਖਰ=(ਸੰਸ., ਅਕੁਸ਼ਰ) ਹਰਛ, ਅੱਖਰ। ਇਹ ਬੀ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਜੋ ਬਾਵਨ ਅੱਖਰਾਂ
ਵਿਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਅੱਖਰ ਵਿਚ ਆਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਵੇਗਾ
ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।'

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ-[ਸੰਸ., ਦ੍ਰਿਸ਼ਵਾਨੁ] ਇਹ ਜਗਤ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਾਲੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।

*ਅਖਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਬੋਲੇ, ਲਿਖੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਹੈ।

†ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਨਾਮ ਮੰਗਯਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

‡ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ, ਜਗਤ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਹਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ।
ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਗਾਵੋ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਲ ਨਾਲ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨਹੀਂ
ਬਣਦਾ। ਹਾਂ, ਜੀਵ ਨੇ ਸਣ, ਪੜ੍ਹ, ਸਮਝ, ਗਾਉਂ, ਧਿਆਇ, ਜਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਸਰਪ ਵਿਚ
ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਉਸ ਅਕੁਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ
ਸਾਰਾ ਵਰਣਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਸਾਰਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਏਅੰਤ ਹੈ, ਚੇਹੰਦੇ ਹੈ ਤੇ
ਅਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਯਥਾ-ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗਣ ਗਾਹ ॥ ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ
ਏਲਣੁ ਬਾਣਿ ॥ ਅਖਰੀ ਸਿਰਿ ਸੰਜੋਗੁ ਵਖਾਣਿ ॥ ਜਿਨਿ ਏਹਿ ਲਿਖੇ ਤਿਸੁ ਸਿਰਿ ਨਾਹਿ ॥ ਜਿਵੇ ਫੁਰਮਾਏ ਤਿਵੇ
ਤਿਵੇ ਪਾਹਿ ॥ ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ ॥ ਵਿਣੁ ਨਾਵੇ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ ॥ ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥ ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥ ੩ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਦੇਕਾਰ ॥ ੧੬ ॥

ਪੁਨਾ:-ਬਾਵਨ ਅਛਰ ਲੋਕ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨ ਹੀ ਮਾਹਿ ॥ ਏ ਅਖਰ ਖਿਰਿ ਜਾਹਿਓ ਓਇ ਅਖਰ ਇਨ
ਮਹਿ ਨਾਹਿ ॥ ੧ ॥

[ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਗਉ: ਕਬੀਰ ਜੀ।

ਸਲੋਕੁ॥ ਹਥਿ ਕਲੰਮ ਅਗੰਮ ਮਸ-
ਤਕਿ ਲਿਖਾਵਤੀ॥ ਉਰਬਿ ਰਹਿਓ
ਸਭ ਸੰਗਿ ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ॥
ਉਸਤਤਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਮੁਖਹੁ
ਤੁਹਾਰੀਆ॥ ਮੋਹੀ ਦੇਖਿ ਦਰਸੁ
ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀਆ॥ ੧॥

ਪਉੜੀ॥ ਹੇ ਅਚੁਤ ਹੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ
ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਘਨਾਸ॥ ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ
ਸਰਬ ਮੈ ਦੁਖ ਭੋਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ॥
ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ
ਸਭ ਟਕ॥ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੁਣ
ਨਿਧਾਨ ਜਾਕੈ ਸਦਾ ਬਿਬੇਕ॥ ਹੇ
ਅਪਰੰਪਰ ਹਰਿਹਰੇ ਹਰਿ ਭੀ ਹੋਵਨ
ਹਾਰ॥ ਹੇ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗਿ
ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ॥ ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ
ਦਾਸਰੋ ਮੈ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣੁ ਨਹੀ
ਕੋਇ॥ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ
ਰਾਖਉ ਹੀਐ ਪਰੋਇ॥ ੫੫॥

[ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਹੈ]। ਹੇ ਅਗੰਮ
(ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੇਰੇ) ਹੱਥ ਵਿਚ (ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ) ਕਲਮ ਹੈ (ਜੋ ਜੀਵਾਂ
ਦੇ) ਮਸਤਕ ਪਰ (ਲੇਖ, ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ)। (ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ
ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ) ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਤੂੰ ਜੋ) ਅਨੂਪਮ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਤੇਰੀਆਂ ਉਸਤਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ
ਸਕਦੀਆਂ। (ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ) ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਕੇ ਮੋਹੀ ਗਈ
ਹਾਂ ਅਰ ਬਲਿਹਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ*॥ ੧॥

†ਹੇ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ! ਹੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ! ਹੇ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ !
ਹੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ! ਹੇ ਪੂਰਨ ! ਹੇ ਸਭ ਵਿਖੇ
(ਵਿਆਪਕ) ! ਦੁਖ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ।
ਹੇ (ਸਭ ਦੇ) ਸੰਗੀ ! ਹੇ ਅਕਾਰ ਰਹਿਤ ! ਹੇ (ਤਿੰਨਾਂ) ਗੁਣਾਂ
ਤੋਂ ਅਤੀਤ ! ਹੇ ਸਭ (ਕਿਸੇ) ਦਾ ਆਸਰਾ ! ਹੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ
ਜਾਣਨਹਾਰੇ ! ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ। ਹੇ ਜਿਸਦੇ (ਵਿਚ)
ਨਿੱਤ-ਵਿਵੇਕ ਹੈ ! ਹੇ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ! ਹੇ ਪਾਪ ਹਰਨੇ ਵਾਲੇ !
ਜੋ ਹੈਂ ਬੀ ਤੇ ਹੋਵੇਂਗਾ ਬੀ ! ਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਦੀਵ ਸੰਗੀ !
ਹੇ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ! ਹੇ ਠਾਕੁਰ ! ਮੈਂ ਦਾਸ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਂ, (ਮੇਰੇ ਵਿਚ) ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ
ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੀਏ (ਜੋ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪੁਰੋਕੇ ਰੱਖਾਂ
(ਇਹ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ)॥ ੫੫॥

ਨਿਰੁਕੁ—ਅਨੂਪ—ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੨੬੮)।

ਰੂਪਾਵਤੀ—[ਸੰਸ: ਰੂਪਵਾਨੁ] ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲਾ।

(ਅ) ਰੂਪਾਵਤੀ [ਸੰਸ: ਰੂਪਵਤੀ] ਨੂੰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ 'ਤੇਰੀ ਕਲਮ ਯਾ ਸੱਤਾ
ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਹੈ' ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਚੁਤ—[ਸੰਸ: ਅਚਜੁਤ=ਜੋ ਕਦੀ ਨਾ ਡਿੱਗੇ] ਅਵਿਨਾਸ਼, ਸਦਾ ਅਚਲ।

ਗੁਣਤਾਸ—[ਸੰਸ: ਗੁਣ: + ਤਾਸ (ਫਾਰਸੀ)=ਮਾਲਕ] ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਗੁਣਵਾਨ ਪੁਰਸ਼।

ਗੋਬਿੰਦ—[ਸੰਸ: ਗੋ=ਪ੍ਰਿਥਵੀ] ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। [ਸੰਸ: ਗੋਵਿੰਦ:] ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਭਾਵ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਿਫਤਾਂ ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਨ।

*ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਫੁਨਿਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਆਯਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਕ ੧ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਭੇਦ ਹਨ।

†ਇਹ ਪਉੜੀ ਕਬਾ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਭੰਗ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਰਹਾ ਨਾਲ
ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸੁਰਾ ॥ ਗੁਰਦੇਵ ਸਖਾ
ਅਗਿਆਨ ਭੰਜਨੁ ਗੁਰਦੇਵ ਬੰਧਿਪ ਸਹੋਦਰਾ ॥ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾਤਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਪਦੇਸੈ ਗੁਰਦੇਵ
ਮੰਤ੍ਰ ਨਿਰੋਧਰਾ ॥ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਂਤਿ ਸਤਿਬੁਧਿ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਾ ॥ ਗੁਰਦੇਵ
ਤੀਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰੁ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਜਨੁ ਅਪਰਿਪਰਾ ॥ ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਤਾ ਸਭਿ ਪਾਪ
ਹਰਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਤਿਤ ਪਵਿਤ ਕਰਾ ॥ ਗੁਰਦੇਵ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤ੍ਰ
ਹਰਿ ਜਪਿ ਉਧਰਾ ॥ ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਿ ਕਰਿ ਕਿਟਪਾ ਹਮ ਮੂੜ ਪਾਪੀ ਜਿਤੁ ਲਗਿ
ਤਰਾ ॥ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਮਸਕਰਾ ॥ ੧ ॥
ਏਹੁ ਸਲੋਕੁ ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਪੜਣਾ ॥

ਇਹ ਸਲੋਕ ਤੇ ਆਦਿ ਦਾ ਸਲੋਕ ਇਕੋ ਹਨ, ਸੋ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀ ਟੀਕਾ ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ
ਦੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਓਥੇ (ਪੰਨਾ ੧੬੦੨ ਪਰ) ਦੇਖੋ।

ਸੁਖਮਨੀ

੧. ਉਥਾਨਕਾ।

ਜਿਕੂੰ ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਗਯਾਨੀ ਸਜਣਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ
ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਈ ਗਯਾਨੀ ਸਜਣਾਂ ਵਿਚ ਇਉਂ ਦੀ ਇਕ ਉਥਾਨਕਾ ਦੱਸੀ ਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ
ਇਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਬੱਢਾ ਆਦਿ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਸ ਬਿਨੈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ
ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਲੈ ਦਿਓ ਜੋ ਨਾਮ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਜੇਅਠ ਪਹਿਰ ਨਾਮ
ਜਪਣ ਵਿਚ ਕਸਰ ਰਹ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਿਹਾਰਾਂ
ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਜਣ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਨਿਭਦੀ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਰੱਤੜੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਸਨ। ਉਏ ਤਾਂ 'ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਕਦੇ ਨ ਉਤਰੈ*'
ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ 'ਸਦਾ ਭਰੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ' ਵਿਚ ਬੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਉਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵੇਰ ਉਛਾਲੇ ਤੇ
ਉਛਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਰਸ ਤੇ ਹਰੀ ਰੰਗ ਨਾਲ ਭੁਲੁ ਭੁਲੁ ਪੈਂਦਿਆਂ, ਸਰਸਾਰ
ਚਸਮੇ ਵਾਛੂ, ਯਾ ਫੈਜ ਦੇ ਚਸਮੇ ਵਾਛੂ, ਆਪ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਰਸਾਂ ਵਿਚ ਭੁਲੁ ਭੁਲੁ ਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ
ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰੀ ਰੰਗ ਤੇ ਹਰਾ ਰਸ ਸਦਾ ਲਈ ਉਛਾਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਉਥਾਨਕਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ:
ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਰਾਮ ਸਰ ਆਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ
ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਕਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਢਾ ਕੁ ਪਹਿਰ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਰੱਤੜੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਆਏ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਏਕਾਂਤ, ਤਦ ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ ਉਚਾਰ ਹੋਈ। ਗਤ

ਉਥੇ ਹੀ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਕੇ ਏਕਾਂਤ ਵੇਠ ਗਏ ਇਕ ਸੰਘਣੀ ਬੇਰ ਹੇਠ, ਜੇਸਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:-

ਰਾਮ ਤਾਲ ਕੀ ਕੋਠ ਇਸ਼ਾਨ*। ਇਕ ਬਦਰੀ* ਸੁਭ ਖਰੀ ਸਥਾਨ।
ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧੁ ਅਵਿਲੋਕਨਿ ਕੀਨੇ। ਤਿਸ ਤਰੁ ਕੇ ਤਰ ਤਬਿ ਆਸੀਨੇਃ॥੪੦॥
ਸਨਮੁਖਿ ਬੈਠਿ ਗਯੋ ਗੁਰਦਾਸ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀਨਸਿ ਬਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼:-
'ਸਮਾਂ ਘੋਰ ਕਲਿਦੁਗ ਕੇ ਆਯੋ। ਕਟਕ ਬਿਕਾਰਨਿ ਕੇ ਜਗ ਛਾਯੋ॥੪੧॥
ਤਿਨ ਕੇ ਪਾਇ, ਪਾਪ ਨਰ ਕਰਿਈ*। ਅੰਤ ਕਾਲ ਬਿਚ ਨਰਕ ਸੁ ਪਰਿਈ*।
... ..

ਇਸ ਜਨਮੈ ਤਨ ਪਾਇ ਬਹੋਰੀ। ਮਰਹਿ ਫੇਰਿ ਕਰਿ ਕਰਿ ਅਘ ਘੋਰੀ।
ਤਨਕ ਮਾਤ੍ਰ ਸੰਕਟ ਇਹ ਕਹੇ। ਗਿਨੇ ਨ ਜਾਇ ਜਿਤਕ ਇਹ ਲਹੇ॥੪੨॥
ਯਾਂਤੇ ਰਚਹਿ ਏਕ ਅਸ ਬਾਨੀ। ਨਿਤ ਜਿਸ ਪਠਤਿ ਹੋਹਿ ਅਘ ਹਾਨੀ।
ਰਿਦੇ ਬਸਾਇ ਕਮਾਵੈ ਜੋਈ। ਬਹੁਰ ਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਿਸ ਹੋਈ॥੪੩॥
ਇਤਯਾਦਿਕ ਬਹੁ ਬਾਕ ਬਿਲਾਸੇ। ਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰ ਕੀਨਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ।
ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਹੁਇ ਆਈ। ਭਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਿਰੀ ਚੁਹਕਾਈ॥੪੪॥

ਦੋਹਰਾ-ਰਾਮ ਤਾਲ ਈਸਾਨ ਦਿਸ਼ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ॥

ਰਚਨਿ ਲਗੇ ਤਬ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਸੁਖ ਕਰਤਿ ਨਿਹਾਲ॥੧॥

ਦੋਪਈ-ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਪਗ ਬੰਦੇ। ਕੀਨ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਖਿਲੰਦੇ।
ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਫੇਰ। ਅਸਟਪਦੀ ਮਹਿ ਰਚੀ ਬਡੋਰ॥੨॥
ਨਾਮ ਮਹਾਤਮ ਮਹਦ ਮਹਾਨਾ। ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਸੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਾਨਾ।
ਬ੍ਰਹਮ ਗਯਾਨੀ ਉਰ ਭਗਤ ਵਿਰਾਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ॥੩॥
ਕਹਯੋ ਮਹਾਤਮ ਅਤਿ ਤਿਨ ਕੇਰਾ। ਸੰਤਨ ਰਿਪੁ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਬਡੋਰਾ।
ਨਿਰਗੁਨੁ ਆਪਿ ਸਰਗੁਨੁ ਭੀ ਓਹੀ। ਕਲਾਧਾਰ ਜਿਨਿ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ॥੪॥

[ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਰਾਸ ਕ ਅੰਸੁ ੪੨-੪੩]

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਏਸ ਟਿਕਾਣੇ ਬੈਠਕੇ ਉਚਾਰੀ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ।

੨. ਉਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ।

ਇਹ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਵਿਚ ਬੈਠਕੇ ਰਚੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੇਰ ਦਾ ਬੁੱਛ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਬੈਠਕੇ ਇਹ ਰਚੀ ਗਈ, 'ਰਾਮਸਰ' ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁਣ ਤਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਇਹ ਟਿਕਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਦੂਰ, ਬੇਰੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਪਲਾਂ ਛਿੱਛਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਇਕ ਬਨ ਵਾਂਗੂ ਪਰਮ ਏਕਾਂਤ ਤੇ ਛਾਉਂ ਦਾਰ ਥਾਉਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਲਾਗ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਕਲਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਉਥੇ ਸਰੋਵਰ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਹੁਣ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਸਰ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਲਗ ਪਗ ਪੂਰਬਲੇ ਪਾਸੇ।

*ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦਿਸ਼ਾ।

†ਬੇਰੀ।

‡ਬੈਠ ਗਏ।

੩. ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾ।

ਖਾਸ ਨਿਯਤ ਸੰਮਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਯਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਕ 'ਅਨੁਮਾਨ' ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ, ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੁਛ ਪਰਬ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਇਕ ਬੇਰੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੇ ਘਣੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਛਾਯਾਦਾਰ ਟਿਕਾਣੇ 'ਰਾਮਸਰ' ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੋਵਰ ਕੱਚਾ ਯਾ ਪੱਕਾ ਬਣਵਾਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਕਲਤ ਕਰਨ ਤੇ ਰਚਨਾ ਰਚਣ ਲਗ ਪਏ ਸੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਪੁਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਛੇਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੋਵੇ ਤਦੋਂ ਹੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰੇ ਬਾਦ ਲੋਢੇ ਪਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਕੇ 'ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ' ਰਚੀ*, ਰਾਤ ਬਿਸ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਪ ਮਈ ਦਸ਼ਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਅਸੀ ਸਰਲ ਬਾਣੀ ਰਚੀਏ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਧੁਰਤਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਯ ਲਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਯਾਦ ਕਰਨ, ਰਸ ਮਾਣਨ, ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਵ ਬਾਧਾ ਹਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਸੁਖਮਨੀ ਉਚਾਰ ਹੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦੀ ਸੰਕਲਨਾ ਸੰਮਤ ੧੬੬੧ ਸੰਮਤ ਦੇ ਭਾਦੋਂ ਵਦੀ ਏਕਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਆਦਿ ਬੀੜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਨ ਹੋਈ।

ਸੋ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਜੋ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਕਤ ੧੬੬੧ ਦੇ ਭਾਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ੧੬੫੯ ਦੇ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪਏਗਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਗਉੜੀ ਤਕ ਲਗ ਪਗ ਚਉਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਮਗ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ; ਹੁਣ ਜੇ ੨ ਸਾਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਤਕ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਰਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ੧੬੫੯ ਦੇ ਫਗਣ ਦੇ ਲਗ ਪਗ ਜਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ (ਜੋ ਸਰਵੱਗ ਲਈ ਤਾਂ ਕਠਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਨੁੱਖੀ ਡੂੰਘੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ) ਤਦ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ੧੬੬੦ ਦੇ ਮੱਘਰ ਦੇ ਨੌੜੇ ਤੋੜੇ ਮੰਨਣੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਹਰ ਹਾਲ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦੇ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ੧੬੫੮ ਚਾਹੇ ੧੬੫੯ ਤੇ ਚਾਹੇ ੧੬੬੦।

ਤਵਾਰੀਖ ਖਾਲਸਾ ਵਿਚ ਸੁਖਮਨੀ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਸੰਮਤ ੧੬੫੭ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ੧੬੫੭ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਿਰਦ ਫਿਰਦੇ ਡੇਹਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇਵੇ ਬਾਰਨ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਤਦ ਉਥੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ੧੬ ਅਸਟ-ਪਦੀਆਂ ਸੁਖਮਨੀ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਚ ਚੁਕੇ ਹੋਏ ਸੇ। ਤਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਠ ਹੋਰ ਰਚਕੇ ਚਉਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੋ ੨੪੦੦੦ ਸੁਆਸ ਇਸ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਅੱਠ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਚ ਦਿਓ। ਤਦ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਲੋਕ 'ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ' ਉਚਾਰਕੇ ਕਿਹਾ: ਸੁਹਣੇ ਸੁਹਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀਓ! ਲਓ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਆਪ ਹੀ ਉਚਾਰੋ, ਆਪਰੁਰੂ ਹੋ, ਆਪਹੀ ਸੰਪੂਰਨਕਰੋ। ਫਰ ਓਥੇਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਠਹੋਰ ਅਸਟਪਦੀਆਂ

* ਇਹ ਗਲ ਪਿੱਛੇ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਦੇ ਮੁਖ ਬੰਧ ਵਿਚ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ।

ਉਚਾਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਤੀ ਕਿ 'ਤੁਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਕਲਯਾਣਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ' ਤੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਫੇਰ (ਸਫਾ ੭੩੬-੭੭, ਤੇ ਫੇਰ ਸਫਾ ੭੪੨ ਤੇ) ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮਸਰ ਤੋਂ, ਜਿਥੇ ਬੈਠਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਰਚੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਬੈਠਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿਭ ਕੀਤੇ। ਫੇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ੧੬੫੭ ਬਿ: ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬੀਮਾਰ ਲਚਾਰ ਹੋਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ*, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰ ਦੇ ਪਾਸ ਥਣ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਬੈਠਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗਾਰ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਸੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਰ ਸਿਖਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਗਾਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਬਾਬਾ! ਇਸ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗਾਰ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਪੇਟ ਤੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦਾ ਜਲੋਧਰ ਰੋਗ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਤਾਂ ਵੱਲ ਰਹੇਂਗਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤਵਾਰੀਖ ਖਾਲਸਾ ਅਨੁਸਾਰ ੧੬੫੭ ਵਿਚ ਰਚੀ ਜਾਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ੧੬੫੭ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਰਵਿਰਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ; ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਨਾ ੭੦੫ ਉਤੇ ਖਾ: ਤੁਾ: ਦੇ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਮਤ ੧੬੪੫ ਬਿ: ਵਿਚ ਹਰੀਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੰਦਰ ਬਣ ਚੁਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀਹ ੧੨ ਵਰ੍ਹੇ ਅਜੇ ਗਾਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਗਾਰ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ? ਸਰੋਵਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪੁਟਵਾ ਗਏ ਸਨ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ—'ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ'। ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਕਰ ਚੁਕਣ ਮਗਰੋਂ ਮੰਦਰ ੧੬੪੫ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੇਰ ੧੨ ਬਰਸ ਗਾਰ ਕੀਕੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ? ਯਾ ਤਾਂ ਸੰਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਯਾ ਸੰਮਤ ਗ਼ਲਤ ਛਪੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਮਤ ੧੬੫੭ ਨਿਸਚਿਤ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।

ਮਹਿਮਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਰਤਿਕ ਵਿਚ ਸੰਮਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ, ਪਰ ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਉਦਾਰ ਰਾਮਸਰ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੁਖਮਨੀ ਜੀ ਦਾ ਉਦਾਰ ਰਾਮਸਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਰੀਨੇ ਕਿਆਸ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਰਾਮਸਰ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਰਾਮਸਰ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਦਾ ਥਾਉਂ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ ਕਿ ਉਪਬਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਲਾਇਕ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰ ਚਾਹੇ ਕੱਚਾ ਚਾਹੇ ਪੱਕਾ ਬਣ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਹਰ ਹਾਲ ਥਾਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੋਭਾ ਯਾ ਛੋਭ ਯਾ ਸਰ, ਕੱਚੀ ਯਾ ਪੱਕੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗਲ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥਾਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਸ਼ਾਮਿਯਾਨੇ ਤੇ ਕਨਾਤਾਂ ਲਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮਨੋਰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਚਨਾ ਵਾਸਤੇ ਏਕਾਂਤ, ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਬਨ ਵਾਲਾ ਛਾਂ ਦਾਰ ਥਾਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਸਵਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਚਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ; ਜੋ ਥਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਖਯਤ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਰੇ ਮੰਭਾਵਨਾ, ਜੋ ਨੀਕਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਕਲਨਾ ਵਾਸਤੇ ਏਥੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਹੀ

* ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਆਗਰੇ ਦਾ ਸੁਬੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਆਗਰੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਤਦੋਂ ਸੰਮਤ (੧੬੩੮ ਈ: + ੫੭ =) ੧੬੯੫ ਬਿ: ਸੀ।

ਸੁਖਮਨੀ ਰਚੀ ਗਈ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਆਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਲਗ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤ ਓਥੇ ਸੌਂ ਸਕੇ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਉਠਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਉਚਾਰੀ ਗਈ। ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਰਾਤ ਸੌਣਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਲਗਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਸੁਖਮਨੀ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਓਦੋਂ ਜਦੋਂ ਥਾਂ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਥਾਂ ਸੁਧਰਦੇ ਸਾਰ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਸੰਕਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਏਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਆਪ ਉਚਾਰ ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਸੇ ਤੇ ਛੇਤ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁਕੇ ਸੇ, ਜੇਸਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

੪. ਸੁਖਮਨੀ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ।

ਇਸ ਸੁਖਦਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ:—ਸੁਖ + ਮਨ। ਬੀ=ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਹਾਰ। ਦੇਖੇ ਪਹਿਲੀ ਅਸਟਪਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਦਾ ਰਹਾਉ:—ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਭ ਨਾਮੁ॥ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸਾਮ॥ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹਨ। ਇਕ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ:—ਇਸ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਲੀ ਅਸਟਪਦੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅੰਕ ਵਿਚ:—ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਨ ਨਾਮ॥ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਸੁ ਹੋਤ ਨਿਧਾਨ॥ ਪੁਨਾ:—ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣਿ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨੀ॥ ਵਾਕ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

(ਅ) ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ—‘ਉਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ॥ ਅਣੁਲੀਕ ਲਾਲ ਦੇਹਿ ਰਤਨ’॥ ਪਾਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਉਪਰਲੇ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਸੁਖਮਨੀ’ ਪਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ—‘ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ’ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਖ ਰੂਪੀ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤੀ॥

੫. ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵਿਵੇਚਨਾ।

੨੪ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ, ੨੪ ਹੀ ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ੮ ਪਦੇ ਹਨ ਯਾ ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਦੱਸ ਸਤਰਾਂ ਯਾ ਤੁਕਾਂ ਹਨ।

ਸ਼ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਦੋਹੇ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਨ: ੧੩+੧੧=੨੪ ਮਾਤ੍ਰਾਂ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਇਕੋ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ‘ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ॥ ਹੈਭਿ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭਿ ਸਚੁ॥’ ਸ਼ਲੋਕ ੧੭ਵੀਂ ਅਸਟਪਦੀ ਦਾ ਜੋ ਹੋ ਦੋਹੇ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਚੌਪਈ ਦੀਆਂ ੧੫, ੧੬ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ।

੬. ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਬੋਲੀ।

ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸਾਹਿਤਯਕ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਪਦ ਆਏ ਹਨ ਐਸੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਲੋਕ ਦੁਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਲਈ ਸੌਖੀ ਹੈ।

੭. ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਗਾਇਨ।

ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਵਾਙੂ ਇਸਦੇ ਗਾਯਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ; ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਗਾਯਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਗਯਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਾਇਨ ਦੀ ਹਿਦਾਯਤ ਲਈ ‘ਰਹਾਉ’ ਬੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸੂਤ੍ਰਾਤਮਕ ਸਿੱਧਾਂਤ ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਅਸਟਪਦੀ ਦਾ ਰਹਾਉ

ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਂਵਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਗਾਯਨ ਦਾ ਸਮਾ ਲੋਢਾ ਪਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਠ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ।

੮. ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ।

ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭਾਂਤਾਂ ਹਨ: ਇਕ 'ਨਿੱਤ ਅਵਸ਼ ਪਾਠ', ਦੂਸਰੇ 'ਨਿੱਤ ਸੁਹਿਤ ਪਾਠ'।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਵਗਯਾ ਹੈ ਸੋ 'ਅਵਸ਼ ਨਿਤ ਪਾਠ' ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਵਗਯਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਸੁਹਿਤ ਨਿਤ ਪਾਠ' ਹੈ; ਸੋ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ 'ਸੁਹਿਤ ਨਿਤ ਪਾਠ' ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਕੋਈ ਜਦ ਸਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਬੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨੇਮੀ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਕ ਸਜਣ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪਉੜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਜਣ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਦੀ ਪਉੜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਫੇਰ ਕੀਰਤਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖਿਆਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਅਠ ਪਹਿਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਸੁਣੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵ ਦੇ ੨੪੦੦੦ ਸੁਆਸ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ੨੪ ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿਚ ੨੪੦੦੦ ਸੁਆਸ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

੯. ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ।

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਇਸ ਦੇ ਰਹਾਉ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੇਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਵੇਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਹਰੀਜਸ ਰੂਪ, ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਤਾਕੀਦ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਉੱਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਲਿਜਾਕੇ ਦ੍ਰਵੀਭੂਤ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਮੁਹਰ ਅਪਣੀ ਛਾਪ ਸਾਫ ਲਗਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚੋਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਮਝਕੇ ਇਸਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨੇਮੀ ਨੂੰ ਅੰਤਕਾਲ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ।

ਗਲ ਕੀਹ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਤੇ ਰਸਮਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪਾਠ, ਨੇਮ, ਵੀਚਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਨਪੜ ਮਾਈ ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਇਕ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕੰਠ ਕਰ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫੇਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ।

੧੦. ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਯ ।

ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਨਾਮ' ਦਾ ਵਿਸ਼ਯ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਕਿ 'ਨਾਮ ਯੋਗ' ਯਾ 'ਭਗਤੀ ਯੋਗ' ਦਾ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਯਾ 'ਨਾਮ ਗਿਆਨ' ਕਿ 'ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ' ਦਾ ਇਹ ਪੋਥੀ ਇਕ ਦਰਪਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਸੀ ਸੋਖੀ ਤੇ ਸਰਲ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਖਾ ਸਮਝੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਘਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਅਰਥ-ਯੋਜਨਾ ਅਰਥਾਤ ਜਗਾ ਜਗਾ ਪਾਠਕ ਦੀ ਸੁਖੈਨਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਾਕਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਟੁਕਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਧਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਸ ਆਸ਼ਾਦਨ ਦੀ ਛਹਿਬਰ ਲਾਈ ਹੈ।

ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਸਹਜ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ੨੧ਵੀਂ ਅਸਟਪਦੀ ਪੜਕੇ ਵੇਖੋ ਗਯ ਨ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਫਲ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਜਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬ ਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਾ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਰੰਗਾ ਰੰਗੀ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵੇਰ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਫੇਰ ਬਾਹਲਾ ਜੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਸਾਡਾ 'ਯੋਗ', ਸਾਡਾ 'ਗਿਆਨ' 'ਪ੍ਰੇਮ' ਦਾ ਹੈ 'ਭਗਤੀ' ਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ, ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਲਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਗਾਯਨ ਨਾਲ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ, ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰਨ ਮਿਲਾਪ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਪਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਰਮਪਦ ਹੈ। ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਾ ਕੇ ਅਕ੍ਰੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਿਹੇ ਮਨੋ ਗਿਆਨ ਵਿਚ 'ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ' ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸਲੀ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਰੰਗ ਰੰਗੀਜ ਕ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਉਸ ਸਮਾਧੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰੀ ਹੋਕੇ ਸਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਇੰਦ੍ਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਨੁਭਵਤਾ, ਵਯਾਪਕਤਾ, ਮੇਲ ਅਰੂੜ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਜ ਕਰ ਤਤਕਾਲ ਮੌਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੇ ਟੁਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਰੂੜਤਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ 'ਹਰੀ-ਵਾਸ' ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਰਸ ਰੰਗ ਤੋਂ ਮਨ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। 'ਹਰੀ ਜਨ ਤੇ 'ਮਾਯਾਵੀ ਜਨ' ਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲੀ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਰਸ ਰੰਗ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਦੁਣੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੰਦਰ ਵਿਚ, ਬਾਹਰ ਵਿਚ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਵਿਚ, ਮਨ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ, ਉਸ ਵਯਾਪਕ ਦੀ ਵਯਾਪਕਤਾ ਵੱਸੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਸ ਅਨੁਭਵਤਾ ਵਿਚ ਸਮਾਏ ਸਫਲ ਗਿਆਨ, ਸਫਲ ਯੋਗ ਕਿਸੇ ਛਿਨ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬੀ ਪਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਗੁਲ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਪ੍ਰੇਮ' ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, 'ਨਾਮ' ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਹ ਸੁਭ ਆਚਰਣ

ਸਿਖਾਲਦੀ ਹੈ। 'ਸੁਭ ਆਚਰਣ' ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਬਣਾਕੇ 'ਸੇਵਾ' ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸਿਖਾਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਸੰਗ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਵਿਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ 'ਸਬਦ ਸੋਹਿਲੇ' ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਯਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਚ ਲੱ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਨਾਮ ਰਸ ਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਲੱਖਤਾ ਦਾ ਸੁਆਦ ਰਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੱਚ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਾਤਮ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਿੰਨ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੋਕੇ ਸੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਲੀਨ, ਅਨੰਦ ਹੀ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਰੂਪ ਬਦਲ ਵਾਂਝੂ, ਹਾਂ ਅਨੰਦ ਹੀ ਅਨੰਦ ਘਨ ਹੋਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਂ ਉਸ ਉਪਕਾਰੀ ਅਨੰਦ ਮੇਘ ਤੋਂ ਬਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਰਸ ਦੀ ਬਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਵਰੋਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹਲਾ ੫

ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਵਿਚ ਸੁਖਮਨੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਜੋ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਚਿਤ ਹੈ।

ਸਲੋਕ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਸਲੋਕ ('ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ' ਦਾ ਟੀਕਾ ਦੇਖੋ ਜਪੁਜੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ)।

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਦਿ ਗੁਰੇ ਨਮਹ ॥ ਜੁਗਾਦਿ	ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਤਾਈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜੁਗਾਦਿ ਗੁਰੂ ਤਾਈਂ
ਗੁਰੇ ਨਮਹ ॥ ਸਤਿਗੁਰੇ	ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ
ਨਮਹ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵੇ ਨਮਹ ॥੧॥	ਗੁਰਦੇਵ* ਤਾਈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਮਹਾਤਮ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

*ਆਦਿ ਗੁਰੂ = ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ (ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ)। ਜੁਗਾਦਿ ਗੁਰੂ = ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ (ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ) [ਜੁਗ, ਸੰਸਾਰ, ਯੁਗਮ = ਦੇ]। ਸਤਿਗੁਰੂ = ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ = ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ। ਇਸ ਅਰਥ ਭਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਤਾ ਇਸ ਤੁਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:—ਰਾਮ ਰਾਜ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰਿ ਕੀਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ॥ [ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ੫, ੬੭] ਇਥੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 'ਗੁਰਦੇਵ' ਪਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਪਦ, ਆਦਿ ਗੁਰ, ਜੁਗਾਦਿ ਗੁਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਲਖਾਯਕ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ:—ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰ ਹੈ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਹਰਿ ਉਰਿ ਧਾਰਿਆ ॥ [ਵਾਰ ਗਉੜੀ ਮ: ੪-੧੭]। ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਤੋਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਗੜਾਨੀ, ਸਿਖ ਕੋਸ਼ਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਟੀਕਾਕਾਰ ਇਹੀ ਅਰਥ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਵਿਚ ਬੀ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਲ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਆਰਾਧਨ ਦੀ ਆਗਫਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਗਾ ਮਗਾ ਹੈ:—ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਜਪੀ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਧਿਆਈ ॥ ਜੀਅ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ਗੁਰੁ ਪਹਿ ਪਾਈ ॥ [ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫-੧੦੨]। ਏਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ 'ਹਰਿ ਜੀਉ ਨਾਮੁ ਪਰਿਓ ਰਾਮਦਾਸੁ' [ਸ਼ੇਰਨ ਮ: ੫-੧੩] ਬੀ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਅਸਟਪਦੀ ॥ ਸਿਮਰਉ ਸਿਮਰਿ
ਸਿਮਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥ ਕਲਿ
ਕਲੇਸ ਤਨ ਮਾਹਿ ਮਿਟਾਵਉ ॥
ਸਿਮਰਉ ਜਾਸੁ ਬਿਸੁਭਰ ਏਕੈ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੈਕੈ ॥
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸੁਧਾਖਰ ॥
ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਕ ਆਖਰ ॥
ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸੁ ਜੀਅ ਬਸਾਵੈ ॥
ਤਾਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵੈ ॥
ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਟੈ ॥ ਨਾਨਕ
ਉਨ ਸੰਗਿ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੈ ॥੧॥

ਅਸਟਪਦੀ ॥ ੩. ਜੇ ਇਕ ਹੈ (ਅਰ) ਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਾਲਣ-
ਹਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ (ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰ);
ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਮੈਂ (ਮਨ ਕਰਕੇ) ਸੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ (ਤੇ)
ਤਨ ਵਿਚ ਬੀ ਜੋ ਕਲਿ ਕਲਸ਼ ਹਨ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।
(ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਬੀ) ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ
ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਗੋਣਤੀ ਨਹੀਂ (ਹੋ ਸਕਦੀ) । (ਮੇਰੇ ਤੋਂ
ਪਹਿਲੇ ਬੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੀਆਂ (ਤੇ ਹੋਰ) ਪਵਿਤ੍ਰ ਪੁਸਤਕ
ਰਚੇ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ) 'ਓ' ਤੇ 'ਰਾਮ' (ਆਦਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ) ਨਾਮ (ਹੀ) ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ! (ਸੋ) ਜਿਸ
ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਣਕਾ* (ਨਾਮ ਦਾ) ਵਸ ਜਾਵੇ, ਉਸ
ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ । (ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸੇ
ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੋ) ਕੇਵਲ ਆਪ ਦੇ (ਜੋ) ਇਕੋ (ਇਕ
ਹੋ) ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਬੀ
ਉਧਾਰ ਕਰੋ, (ਕਿਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਣ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ) ॥੨॥

ਭਾਵ—ਤੀਸਰੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ 'ਏਕੈ' ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਰਾਦ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਫਿਰ 'ਵਿਸ਼੍ਣੂ ਨੂੰ ਪਾਲਣੇ ਵਾਲਾ' ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜੋ ਨਿਰਗੁਣੁ ਆਪਿ ਸਰਗੁਣੁ ਭੀ ਓਹੀ ॥ ਕਲਾਧਾਰਿ ਜਿਨਿ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ ॥ [ਗਉੜੀ ਮ: ੫ ਸੁਖਮਨੀ, ੧੮-੮] ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਸੁਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਹ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਜ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੀ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਬੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਜਰਬੇ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 'ਅਨੇਕ' ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਗਨਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਤਰ ਮਤਾਂ ਦੇ ਜਪਣ-ਹਾਰਿਆਂ ਵਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਦੋਂ ਬੀ ਜੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦ ਸਨ, ਉਹ ਬੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਆਪ ਏਥੇ ਆਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਰਚੇ ਸੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ, ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ ਨਾਮ ਹੀ ਸਿਮਰਕੇ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੀ। 'ਕੀਨੇ' ਪਦ 'ਦੇਹੁਲੀ ਦੀਪਕ' ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸ਼ੁੱਧ ਅੱਖਰ (ਭਾਵ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪੁਸਤਕ ਰਚੇ ਹਨ) ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ) 'ਰਾਮ' ਤੇ 'ਓ'। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਏਕਾਕਸ਼ਰ 'ਓ' ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ।

*ਕਿਣਕਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ 'ਚੋੜਾ ਜਿਹਾ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਮਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਹੈ 'ਏਕਾਈ' ਯਾ ਛੋਟਾ ਵਜੂਦ ਜੋ ਵੰਡੀਂ-ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਵਿਚਲਾ ਇਕ ਚੇਤਨ ਕਿਣਕਾ ਜੋ ਸ-ਸਾਬ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੀ ਸੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬੀ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਦੁਧ ਵਿਚ ਪੈਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਣਾਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁਧ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਨਾਮ ਇਕ ਜੀਓਂ-ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਵਧਦੀ ਮਨ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੌਲਦੀ ਤੇ ਨਾਮੀ ਨਾਲ ਤਦਰੂਪ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤਿ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਬੋਧ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮ੍ਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ-ਜਪ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿਮਾ ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕਲਿ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਦੇ ਤੇ ਸੁਖ ਪੱਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਰਸ ਪਿਆਸੇ (=ਪ੍ਰੇਮੀ) ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਰਸ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਦੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ
॥ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸਾਮੁ ॥
ਰਹਾਉ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਗਰਭਿ
ਨ ਬਸੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੂਖੁ
ਜਮੁ ਨਸੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ
ਕਾਲੁ ਪਰਹਰੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ
ਦੁਸਮਨੁ ਟਰੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ
ਕਛੁ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ
ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੈ ॥ ਪ੍ਰਭ
ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਭਉ ਨ ਬਿਆਪੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੂਖੁ ਨ ਸੰਤਾਪੈ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ॥
ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ
ਰੰਗਿ ॥ ੨ ॥

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ
ਨਉ ਨਿਧਿ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ
ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਤਤੁ ਬੁਧਿ ॥

‘ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣਹਾਰਾਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ, (ਸਰੀਰਕ ਸੁਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਖ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, (ਜਿਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿ) ਨਿਵਾਸ (ਪ੍ਰਭ ਦੇ) ਭਗਤਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥ ਰਹਾਉ॥ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਜੀਵ ਮੁੜਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ) ਗਰਭ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਵਸਦਾ (ਭਾਵ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਮ (ਤੇ ਉਹ) ਦੂਖ (ਜੋ ਜਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ) ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ*। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ (ਸਿਰ ਤੋਂ) ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ (ਜੀਵ ਨੂੰ) ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਹੈ*। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ (ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਖ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ (ਭਾਵ ਦੂਖ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ)। (ਪਰ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ (ਲੱਭਦਾ ਹੈ)। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ (ਹੀ) ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਹਨ ॥ ੨ ॥

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਿਧੀਆਂ, ਸਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਧੀਆਂ (ਭਾਵ ਸਮ੍ਰਿਧੀਆਂ, ਅਲੌਕਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੇ ਤੱਤ (ਮਿਥਿਆ ਨੂੰ

*ਜਮ ਦਾ ਦੂਖ ਹੈ ਮੌਤ। ਦੁਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

†ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ (ਨਾਮ ਜਪ ਨਾਲ) ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਅਫਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। [ਸਮਾਧਿ ਪਾਦ, ਸੁਤ੍ਰ ੨੯]।

‡ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਦ ਵਿਚ ਗਾਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੈਸੇ ਵਾਕ ਹੈ-‘ਮਨੁ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦਿ ॥’ [ਗਉੜੀ ਮ: ੫-੮੯]। ਇਸ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ॥

ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਤੀਰਥ
ਇਸਨਾਨੀ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ
ਦਰਗਹ ਮਾਨੀ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ
ਹੋਇ ਸੁ ਭਲਾ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ
ਸੁਫਲ ਫਲਾ ॥ ਸੇ ਸਿਮਰਹਿ ਜਿਨ
ਆਪਿ ਸਿਮਰਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ
ਲਾਗਉ ਪਾਏ ॥ ੩ ॥

ਪ੍ਰਭੁ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਸਭ ਤੇ ਉਚਾ ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਉਧਰੇ ਮੂਚਾ ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝੈ ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸੁਝੈ
॥ ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਨਾਹੀ ਜਮ
ਤ੍ਰਾਸਾ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਪੂਰਨ
ਆਸਾ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਮਨ
ਕੀ ਮਲੁ ਜਾਇ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ
ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ
ਬਸਹਿ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ॥ ਨਾਨਕ
ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨਿ ਦਮਨਾ ॥ ੪ ॥

ਵਿਵੇਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਬੁੱਧੀ (ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਰੂੜ ਰਹੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ
ਗੁਣਾਨ ਕਥਨੀ ਮਾਤ੍ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਭਾਵ ਜੋ ਫਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਲਈ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਸੇ ਨਾਮ
ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ*।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ ਜੋ ਠੰਢ, ਨਿਰਮਲਤਾ ਤੇ ਪਾਪ ਧੋਪਣ
ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਸੇ ਆਤਮ ਸੁੱਚਤਾ ਨਾਮ
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਜੀਵ) ਦਰਗਾਹ
(ਵਿਚ) ਮਾਨ ਵਾਲਾ (ਹੋ ਜਾਂਦਾ) ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਜੋ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਭਲਾ (ਹੁੰਦਾ ਹੈ)†।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਫਲਾਂ ਨਾਲ
ਫਲਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।
(ਪਰ) ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ
ਸਿਮਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ (ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ) ਦੇ
ਮੈਂ-ਨਾਨਕ-ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ॥ ੩ ॥

ਪ੍ਰਭੁ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ (ਕਰਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਸਾਧਨਾਂ) ਤੋਂ ਉੱਚਾ
ਹੈ (ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ)। ਪ੍ਰਭੁ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਗਏ
ਹਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ। (ਕਿਉਂਕਿ) ਪ੍ਰਭੁ ਦੇ ਸਿਮਰਨੇ ਕਰਕੇ
(ਜੀਵ ਦੀ) ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਅਤੇ) ਪ੍ਰਭੁ ਦੇ
ਸਿਮਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸਭੋਂ ਕੁਛ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਆਤਮ
ਅਨਾਤਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)‡। (ਸੋ) ਪ੍ਰਭੁ ਦੇ ਸਿਮਰਨੇ
ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ (ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ) ਪ੍ਰਭੁ ਦੇ ਸਿਮਰਨੇ
ਕਰਕੇ (ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਨੇ ਦੀ) ਆਸਾ ਪੂਰੀ (ਹੋ ਜਾਂਦੀ) ਹੈ।
(ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਐਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ) ਪ੍ਰਭੁ ਦਾ ਸਿਮਰਨ
ਕਰਨ ਨਾਲ (ਪਹਿਲਾਂ) ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; (ਫੇਰ)
ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਵਾਂਗੂ ਰਸਦਾਇਕ ਹੋਕੇ) ਰਿਦੇ ਵਿਚ
ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਫੇਰ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਵਾਲੇ) ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ

*ਯਥਾ 'ਦੂਜਾ ਜਾਇ ਇਕਤੁ ਘਰਿ ਆਨੈ ॥' [ਰਾਮ: ਮ: ੧ ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ-੫੦

†ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਨੋਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਕਿ ਜੋ
ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ-ਸੁਖ ਯਾ ਦਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ-ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‡ਗੁਣਾਨ ਬਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੀ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਤਿਵੰਤ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਪਰ-
ਵਾਨ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ
ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ
ਸਿ ਬੇਮੁਹਤਾਜੇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮ-
ਰਹਿ ਸਿ ਸਰਬਕੇ ਰਾਜੇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਉ
ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥ ਪ੍ਰਭ
ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥
ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪਿ
ਦਇਆਲਾ ॥ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ
ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ ॥ ੫ ॥

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਰ ਉਪ-
ਕਾਰੀ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ
ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਉ
ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੈ ॥ ਪ੍ਰਭ
ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸੂਖਿ
ਬਿਹਾਵੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ
ਤਿਨ ਆਤਮੁ ਜੀਤਾ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਉ
ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਅਨਦ
ਘਨੇਰੇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ
ਬਸਹਿ ਹਰਿ ਨੇਰੇ ॥ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾ
ਤੇ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗਿ ॥ ਨਾਨਕ
ਸਿਮਰਨੁ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ॥ ੬ ॥

ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ (ਆ) ਵੱਸਦੇ ਹਨ*; ਨਾਨਕ ਐਸੇ ਸਾਧੂ
ਜਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ॥ ੪ ॥

(ਜੋ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਸੋ (ਅਸਲੀ) ਧਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ।
(ਜੋ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਸੋ (ਅਸਲੀ) ਪਤ (ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ)
ਵਾਲੇ ਹਨ । (ਜੋ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਜਨ (ਦਰਗਹਿ)
ਪਰਵਾਨ ਹਨ । (ਜੋ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੁਰਖ
ਪ੍ਰਧਾਨ (=ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ) ਹਨ । (ਜੋ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹ
(ਕਿਸੇ ਦੇ) ਮੁਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ (ਰਹਿੰਦੇ) । (ਜੋ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ
ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਨ, (ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਹਨ) । (ਜੋ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁਖ ਨਿਵਾਸੀ
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) । (ਜੋ) ਪ੍ਰਭੂ
ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦੀਵ (ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ) ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ
(ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) । (ਪਰ) ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਹਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਆਪ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ
(ਐਸੇ) ਜਨਾਂ ਦੀ (ਚਰਨ) ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ॥ ੫ ॥

(ਜੋ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । (ਜੋ)
ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ (ਸੇ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ।
(ਜੋ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੂੰਹ ਸੁਹਣੇ ਹਨ (ਭਾਵ
ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਲਸਦੀ ਹੈ) । (ਜੋ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ
ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ (ਸਮਾ) ਸੁਖ ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ।
(ਜੋ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਆਪਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ
ਹੈ । (ਜੋ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ
ਨਿਰਮਲ (ਪਵਿਤ੍ਰ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ ! (ਜੋ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਆਨੰਦ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਉਂਕਿ ਉਹ)
ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ) । ਸੰਤਾਂ ਦੀ
ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਹੁ, (ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ
ਗਾਫਲ ਨਾ ਹੋ; ਕਿਉਂਕਿ) ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ
(ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ॥ ੬ ॥

*‘ਬਸਹਿ’ ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਬਸਹਿੰ’ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁ ਵਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ‘ਜੀ’ ਪਦ ਅਦਬ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਹੈ; ਰਸਨਾਂ ਤੇ
ਵਸਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹੋ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

†ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨ ॥ ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੁ ॥ [ਜਪੁਜੀ-੧੬

‡(ਅ) ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, (ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਸਿਮਰਨ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਸੁਖਮਨੀ, ਅ:-੧] (੧੬੫੮) [ਗਉੜੀ ਰਾਗ-ਗੁ: ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੨੬੩

ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਬਹੂ ਨ ਬੂਰੇ ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਹਰਿ ਗੁਨ
ਬਾਨੀ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਸਹਜ
ਸਮਾਨੀ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ
ਨਿਹਚਲ ਆਸਨੁ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ
ਸਿਮਰਨਿ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸਨੁ ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਹਦ ਬੁਨ-
ਕਾਰ ॥ ਸੁਖੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਨ ਕਾ
ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰ ॥ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ
ਜਿਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭੁ ਮਇਆ ॥ ਨਾਨਕ
ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਨੀ ਪਇਆ ॥ ੭ ॥
ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਕਰਿ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗ-
ਟਾਏ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਲਗਿ ਬੈਦ
ਉਪਾਏ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਭੁਏ
ਸਿਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮ-
ਰਨਿ ਨੀਚ ਚਹੁਕੁਟ ਜਾਤੇ ॥ ਹਰਿ
ਸਿਮਰਨਿ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ ॥
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਹਰਿ ਕਾਰਨ
ਕਰਨਾ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਕੀਓ
ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ
ਮਹਿ ਆਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ॥ ਕਰਿ
ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਬੁਝਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ
ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ॥ ੮ ॥ ੧ ॥

ਪ੍ਰਭੁ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ) ਕੰਮ
ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਭੁ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ
(ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੂਰਦਾ । ਪ੍ਰਭੁ ਦੇ
ਸਿਮਰਨੇ ਕਰਕੇ (ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ) ਬਾਣੀ ਹਰਿਗੁਣਾਂ
ਵਾਲੀ (ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ*) । ਪ੍ਰਭੁ ਦੇ ਸਿਮਰਨੇ ਕਰਕੇ (ਬ੍ਰਿਤੀ)
ਸਹਜ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਭੁ ਦੇ ਸਿਮਰਨੇ ਕਰਕੇ
ਦਿੜ ਆਸਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਭੁ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕਮਲ
ਖੋਲ੍ਹੇ (ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਲਟਾ ਮਨ
ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ) । ਪ੍ਰਭੁ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ
ਅਨਹਦ ਦੀ ਬੁਨਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੁ ਦੇ ਸਿਮਰਨੇ ਦੇ ਸੁਖ ਦਾ
ਨਾ ਅੰਤ ਹੋ ਨਾ ਪਾਰ । (ਪਰ) ਸਿਮਰਦੇ ਉਹ ਪੁਰਖ ਹਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਪ੍ਰਭੁ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਨਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ
ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥ ੭ ॥

ਹਰਿ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ (ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਭਗਤ (ਹੋਕੇ)
ਪ੍ਰਗਟੇ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ (ਰਿਖੀ ਏਸ ਜੋਗ
ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ) ਵੇਦ ਰਚੇ ॥ ਹਰਿ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨੇ ਕਰਕੇ
(ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ) ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਤੇ ਦਾਤੇ ਹੋ ਗਏ । ਹਰਿ ਨੂੰ
ਸਿਮਰਨੇ ਕਰਕੇ ਨੀਚ (ਲੋਕ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ,) ਜਗਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ । ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਚੀ
ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ॥ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ (ਉਸ) ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਭੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਹਰਿ ਦੇ ਸਿਮਰਨਿ
ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰਚਿਆ ਹੈ । ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ
ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ (ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ) ਹੈ ॥ ਜਿਸਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਗਲ) ਆਪ ਬੁਝਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਨਾਨਕ !
ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ (ਹੋਕੇ) ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ ॥ ੮ ॥ ੧ ॥

*ਭਾਵ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ । ਅਥਵਾ ਉਹ ਸਹਿਜ
ਵਿਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਚਉਥੇ ਪੜ ਮਹਿ ਸਹਜ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ [ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੩, ਅਸਟ:- ੨੩
ਭਾਵ ਅਨਹਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਤੀਕਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ।

॥(ਅ) ਹਰਿ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਲੋਕੀ ਕਰਨ (ਇਸ ਲਈ) ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ।

॥(ਅ) ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ (ਲੋਕੀ ਲਗ ਪੈਣ ਇਸ ਲਈ) ਵੇਦ ਰਚੇ ਗਏ ।

॥ ਅਥਵਾ ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ।
ਭਾਵ ਐਉਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਸਾਈਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰ
ਰਿਹਾ ਹੈ । ਯਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ।

॥ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨ ਮਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

॥ ਅਥਵਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨਾ ਇਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਸਲੋਕੁ—[ਸੰਸ: ਸਲੋਕ:] ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਸਲੋਕ ਇਕ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ (ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਵਿਚ ਬੀ) ਏਸ ਦੇ ਕਈ ਵਰਤਨ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਖੋ 'ਬਾਣੀ ਬਿਉਰਾ' ਕ੍ਰਿਤ ਸੁਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ।

ਗੁਰਏ—[ਸੰਸ: ਗੁਰੁ: + ਏ=ਗੁਰਵੇ (ਚੋਥੀ ਵਿਭਕਤੀ) ਗੁਰੂ ਤਾਈਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਮਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਵਿਭਕਤੀ ਲਗਣ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵੇਰ ਪਦ ਦਾ ਔਕੜ ਲੋਪ ਹੋਇਆ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ—'ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦ ਰਖਵਾਰੇ'। ਇਥੇ 'ਕਾ' ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ 'ਗੁਰੁ' ਦੇ ਔਕੜ ਨੂੰ ਲੋਪ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਦ ਨੂੰ 'ਏ' ਚੋਥੀ ਵਿਭਕਤੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਲਗਿਆਂ ਗੁਰੁ ਦੇ ਔਕੜ ਦਾ ਲੋਪ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰੂਪ 'ਗੁਰਵੇ' ਜੋ ' + ~' (ਔਕੜ ਤੇ ਲਾਂ) ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਅਪਣੇ ਸੰਕੇਤ ਦਾ ਸਰੂਪ 'ਗੁਰਏ' ਵਰਤਿਆ ਹੈ।

ਅਸਟਪਦੀ—[ਸੰਸ: ਅਸ਼ਟਪਦੀ] ਅਠਾਂ ਪਦਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਟਪਦੀ ਹੈ। ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਕਈ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਵਰਤਨ ਇਕੋ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਖਮਨੀ ਵਿਚ ਆਈ ਅਸਟਪਦੀ ਦੇ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਨ ੧੫, ੧੬ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਹੈ।

ਸਿਮਰਉ—[ਸੰਸ: ਧਾਤੂ ਸਿਮ੍=ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ=ਸਿਮਰਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ] ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਿਮਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਬਿਸੁਭਰ—[ਸੰਸ: ਵਿਸੁਭਰ:] ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।

ਕਲਿ ਕਲੇਸ—[ਸੰਸ: ਕਲਿ:=ਕਲਿਯੁਗ, ਕਲਹ, ਪਾਪ], [ਸੰਸ: ਕਲ੍ਹਸ:=ਦੁਖ, ਪੀੜਾ, ਝਗੜੇ] ਕਲਿਯੁਗ ਦੇ ਦੁਖ, ਕਲਿਯੁਗ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਪਾਪ।

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਹਿਲੂ (ਯੋਗ) ਵਿਚ ਕ੍ਰੇਸ਼ ਪੰਜ ਹਨ: -

ਅਵਿਦਯਾ (ਅਗਿਆਨ)। ਅਸਿਮ੍ਰਤਾ (=ਆਤਮਾ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਅਭੇਦ ਜਾਣਨਾ, ਅਥਵਾ ਦਿਕ੍ਰ ਤੇ ਦਰ੍ਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਣਨਾ)। ਰਾਗ (=ਮੋਹ)। ਦ੍ਵੇਖ (=ਵੈਰ)। ਅਭਿਨਿਵੇਸ਼ (=ਮੋਤ ਦਾ ਡਰ)। ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਲੇਸ਼ ੧੦ ਮੰਨੇ ਹਨ।

ਅਗਨਤ—[ਸੰਸ: ਗਣਿਤ=ਹਿਸਾਬ] ਅਗਨਤ=ਬੇ ਹਿਸਾਬ।

ਬੇਦ—[ਸੰਸ: ਵੇਦ:] ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਚਾਰ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਜਦ 'ਵੇਦ' ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਪਨਿਖਦ ਸਮੇਤ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੇਦ ਉਪਨਿਖਦਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੁਖ ਨਾਮ ਓਂ 'ਓ' ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡਤ ਵਰਣਨ ਹੈ।

ਪੁਰਾਨ—[ਸੰਸ: ਪੁਰਾਣ=ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ੧੮ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ] ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 'ਓ' ਤੋਂ ਛੁਟ 'ਰਾਮ' ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੩੬੧।

ਸਿੰਮ੍ਰਤਿ—[ਸੰਸ: ਸਿਮ੍ਰਤਿ:] ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰਚੇ ਗਏ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੇਦ (ਸੰਹਿਤਾ), ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਉਪਨਿਖਦ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਹੀਦੇ ਹਨ। [ਸ੍ਰੁਤਿ:=ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿ ਰਿਖੀਆਂ ਨੇ ਬੁਣਿਆਂ।] ਛੇ ਵੇਦਾਂਗ, ਗ੍ਰੰਥ ਆਦਿ, ਮਨੁ, ਯਾਗਵਲਕ ਆਦਿ ਸਿੰਮ੍ਰਤਿ ਕਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਮਾਯਣ ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਨੀਤਿ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਗ੍ਰੰਥ ਭੀ ਸਿੰਮ੍ਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 'ਓ' 'ਰਾਮ' ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਹਨ।

ਸੁਧਾਧਰ—[ਸੰਸ: ਸੁਦ੍ਧਾ+ਅਕੁਖਰੇ]=ਜੋ ਸੁੱਧ ਹੈ ਅਰ ਨਾ ਖਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤ੍ਰ

ਅਵਿਨਾਸੀ (ਵਾਹਿਗੁਰ) ।

੨. [ਸੰਸ: ਸੁਦ੍ਰੁ+ਅਕੁਸ਼ਰੇ] ਸੁੱਧ ਅਖਰ ਯਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਅੱਖਰ । 'ਪਵਿਤ੍ਰ ਅਖਰ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਵਿਤ੍ਰ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੇਖ, ਪਵਿਤ੍ਰ ਪੁਸਤਕ । ਏਥੇ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ 'ਸੁਧਾਖਰ' ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਸੁਧਾਖਰ' ਪਦ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਓਥੇ ਰੂਪ ਹੈ 'ਏਕ ਸੁਧਾਖਰ' । ਓਥੇ ਸੁਧਾਖਰ ਤੋਂ ਭਾਵ 'ਓ' ਦਾ ਹੈ । ਯਥਾ:- 'ਬੁਝੇ ਨਾਹੀ ਏਕੁ ਸੁਧਾਖਰੁ ॥' [ਗਉੜੀ ਮ: ੫-੧੬੪

ਕੀਨੇ-ਕੀਤੇ ਹਨ । ਬਹੁ ਬਚਨ ਹੈ । ਇਹ ਪਦ ਦੇਹੁਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਦਹਿਲੀਜ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵਾਂਗ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਚਾਨਣਾ ਦਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਦੁਵੱਲੀ ਅਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ । 'ਕੀਨੇ' ਪਦ ਦੁਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ (ਰਚੇ) ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਰਾਮ' ਤੇ 'ਓ' (ਇਹ ਦੋ) ਨਾਮ ਕੀਤੇ=ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਪਿਛੇ ਵਿਸ਼ਯ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 'ਕੀਤੇ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਏਥੇ 'ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੇ' ਲਗਦਾ ਹੈ । ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿੰਮ੍ਰਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਾਮ ਹੀ ਮੂਲ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ । ਯਥਾ:-

ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ॥ ਸਿੰਮ੍ਰਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਬਖਾਣੀ ॥

[ਗਉ: ਮਹਲਾ ੫ ਸੁਖਮਨੀ, ੨੪-੭

ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਅਰਥ ਐਉਂ ਬੀ ਹਨ-ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿੰਮ੍ਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਸੋਧਿਆ, (ਤਦ) ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕ (ਸਾਰ ਰੂਪ) ਅੱਖਰ ਹੀ ਨਿਸਚੇ ਕੀਤਾ । ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਲੱਭਾ । 'ਆਖਰ' ਦਾ ਅਰਥ 'ਅੰਤ' ਨੂੰ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਇਕ ਆਖਰ-[ਸੰਸ: ਏਕਾਕੁਸ਼ਰੇ]=ਓ' । ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤਯ ਵਿਚ ਇਹ ਪਦ 'ਏਕਾਕੁਸ਼ਰ' ਅਕਸਰ 'ਓ' ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ।

੨-ਇਕ ਜੋ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । [ਏਕ+ਅਕੁਸ਼ਰੇ] ।

(ੳ) ਪਰਮਾਤਮਾ ।

(ਅ) ਉਸ ਦਾ ਲਖਾਯਕ 'ਓ' ।

ਕਾਂਖੀ-[ਸੰਸ: ਕਾਂਕਿਸ਼ਨੁ] ਚਾਹ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ, ਇੱਛਕ ।

ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਉਹ ਸੁਖ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਮਰੇ, ਅਮਰ ਸੁਖ, ਸਦਾ ਦਾ ਸੁਖ । 'ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ' ਵਿਚ ਸ਼ਲੋਕ ਅਰਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਹੈ:-

ਇਸ ਸੁਖਮਨੀ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ 'ਨਾਮ' ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ । ਰਹਾਉ- ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਸੰਬਯਾ ਪੋਥੀ ਦਾ ਪੰਨਾ ੧੮੧ ।

ਕਾਲੁ ਪਰਹਰੈ-ਕਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਵ ਕਾਲ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਕਾਲ ਚੱਕ੍ਰ ਵਿਚ ਪੈਣੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਰਥਾਤ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ-[ਸੰਸ: ਸਰਵ=ਸਾਰੀਆਂ, ਸਮੂਹ । ਸੰਸ: ਨਿਧਾਨ=ਨਿੱਧੀਆਂ] ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ, ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ।

(ਅ) [ਸੰਸ: ਨਿਧਿ:ਖਜ਼ਾਨਾ, ਭੰਡਾਰ] ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ।

ਉਧਰੈ-[ਸੰਸ: ਉਦ੍ਧਰਣਮੁ=ਉਧਰਨਾ=ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਣਾ, ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਬਚ ਜਾਣਾ] ਤਰ ਗਏ ਹਨ ।

ਮੂਚਾ-[ਸਿੰਧੀ, ਮੂਚ=ਢੇਰ । ਪੰਜਾਬੀ, ਮੂਚਾ=ਬਹੁਤ ਉਚਾ, ਵਡਾ, ਬਹੁਤੇ] ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ।

ਪਰਉਪਕਾਰੀ-[ਸੰਸ: ਪਰੋਪਕਾਰਿਨੁ] ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨੌਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ('ਸਿਮਰਹਿ' ਪਦ ਬਹੁ ਵਚਨ ਕ੍ਰਿਯਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ।

ਨਿਹਚਲ ਆਸਨ—[ਸੰਸ: ਨਿਸ਼ੁਲ=ਸਿਥਰ, ਅਟਲ, ਜੋ ਕਦੀ ਨਾ ਹਿੱਲੇ + ਆਸਨਮੁ=ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਬੈਠਕ। ਖਾਸ ਆਸਨ] ਅਡੋਲ ਆਸਣ। ਅਹਿੱਲ ਆਸਣ। ਜੋਗੀ ਸਰੀਰ ਅਡੋਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ੮੪ ਆਸਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਭਾਵ ਹੈ।

ਧਰਨਾ—[ਸੰਸ: ਧਰਣਿ:=ਧਰਤੀ| ਧਰਤੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ।

ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ—[ਸੰਸ: ਕਾਰਣਮੁ+ ਕਰਣਮੁ] ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੂਲ ਕਾਰਣ।

[ਅਸਟਪਦੀ—ਦੂਜੀ]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਦਾ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਹੋ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਤੇ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਭੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ! ਹੇ ਘਟ ਘਟਿਘਟਿ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ॥ ਸਰਣਿ ਘਟ ਵਿਚ (ਪੂਰਨ !) ਹੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ! ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ! ਮੈਂ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ (ਸਦਾ ਰਹੋ)* ॥ ੧ ॥

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਨਾਮ ਧਾਰਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ੫, ੬, ੭ ਵਿਚ ਨਾਮ ਧਾਰਣ ਕਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਵਿਚ ਸੰਤ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਅਸਟਪਦੀ ॥ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ ॥ ਮਨ ਉਹਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰੈ ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ॥ ਜਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ ॥ ਤਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਸੰਗਿ ਤੇਰੈ ਚਲੈ ॥ ਜਹ ਮੁਸਕਲ ਹੋਵੈ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ਉਧਾਰੀ ॥ ਅਨਿਕ ਪੁਨਹ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀ ਤਰੈ ॥ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਕੋਟਿ ਪ ਪ ਪਰਹਰੈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਘਨੇਰੈ ॥ ੧ ॥

ਜਿਥੇ ਮਾਂ ਪਿਉ ਪੁਤ੍ਰ ਮਿਤ੍ਰ ਤੇ ਭਰਾ (ਤੇਰੇ ਨਾਲ) ਨਹੀਂ (ਹੋਣਗੇ), ਹੇ ਮਨ ! ਓਥੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ (=ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ) ਸਹਾਈ (ਹੋਵੇਗਾ)। ਜਿਥੇ ਮਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਜਮ ਦੇ ਦੂਤ ਦਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਓਥੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇਗਾ। ਜਿਥੇ ਭਾਵੀ ਭਾਰੀ ਉਖਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਲ ਵਿਚ ਉਧਾਰ ਕਰੇਗਾ (ਭਾਵ ਉਸ ਉਖਿਆਈ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ)। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ (ਜੀਵ) ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦਾ, (ਪਰੰਤੂ), ਹਰਿ ਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਹਰਿ ਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ! ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ (ਤਾਂ) ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, (ਆਖਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ॥ ੧ ॥

ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ ॥ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ (ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ) ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਹੋਇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ (ਉਹ ਬੀ) ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੁਖੀਆ ॥ ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਬੰਦੁ ਨ ਹੈ ॥ ਲਖਾਂ ਕ੍ਰੋੜਾਂ (ਮਾਯਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣ) ਨਾਲ

*ਭਾਵ ਐਉਂ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ—ਮੈਂ (ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ) ਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ=) ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਮਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਦਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰੈ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ
ਨਿਸਤਰੈ ॥ ਅਨਿਕ ਮਾਇਆ
ਰੰਗ ਤਿਖ ਨ ਬੁਝਾਵੈ ॥ ਹਰਿ ਕਾ
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਆਘਾਵੈ ॥ ਜਿਹ
ਮਾਰਗ ਇਹੁ ਜਾਤ ਇਕੋਲਾ ॥
ਤਹ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੰਗਿ ਹੋਤ
ਸਹੇਲਾ ॥ ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਮਨ ਸਦਾ
ਧਿਆਈਐ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਪਰਮਗਤਿ ਪਾਈਐ ॥ ੨ ॥

ਛੂਟਤ ਨਹੀ ਕੋਟਿ ਲਖ ਬਾਹੀ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਤਹ ਪਾਰਿ ਪਰਾਹੀ ॥
ਅਨਿਕਬਿਘਨ ਜਹਆਇ ਸੰਘਾਰੈ
॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ
॥ ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਜਨਮੈ ਮਰਿ ਜਾਮਾ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸਾਮ ॥
ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲੁ ਕਬਹੁ ਨ ਧੋਵੈ ॥
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਕੋਟਿ ਪਾਪ ਖੋਵੈ ॥
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਰੰਗਿ ॥
ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗਿ ॥ ੩ ॥

(ਬੀ ਉਸਦੀ ਤਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਨੂੰ) ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ*,
(ਪਰ) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ (ਉਹ ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ) ਤਰ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਬਲ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕ੍ਰੋੜਾਂ
ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ) ਮਾਯਾ ਦੇ ਅਨੇਕ ਰੰਗ (ਅਨੰਦ ਤੇ ਮੋਜਾਂ
ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਯਾ ਦੀ) ਤ੍ਰੇਹ
(ਤਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਂਦੇ (ਸਗੋਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ)
ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਨਾਲ (ਤਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ) ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। (ਏਥੇ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ) ਜਿਸ ਰਸਤੇ
ਇਸ (ਜੀਵ) ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਇਸ ਦੇ) ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੇ ਮਨ! ਐਸਾ ਨਾਮ ਸਦਾ
ਧਿਆਈਏ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ) ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਕੇ ਪਰਮਗਤੀ
(ਮੁਕਤੀ) ਪਾ ਲਈਦੀ ਹੈ। (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ
(ਦੇਵ ਜੀ) ॥ ੨ ॥

(ਜਿਥੇ ਜੀਵ) ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਸਨਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ
ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੀ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਓਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ
ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕ ਬਿਘਨ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸੇ ਵੇਲੇ (ਓਥੇ) ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। (ਪਾਪੀ
ਜੀਵ) ਅਨੇਕ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ (ਪਿਆ) ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ (ਤੇ ਫੇਰ)
ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਉਮੈ (ਕਰਕੇ ਜੀਵ) ਮੈਲਾ ਹੈ, (ਇਸ) ਮੈਲ (ਨੂੰ) ਇਹ ਹੋਰ
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦਾ (ਪਰ) ਹਰੀ ਨਾਮ ਕਰੋੜਾਂ
ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮਨ! ਐਸਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਪ
(ਜੇ ਨਾਮ ਕਿ) ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਈਦਾ ਹੈ (ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ
ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ॥ ੩ ॥

*ਪੁਰਾਤਨ ਅਰਥ ਬੀ ਇਹੋ ਹੈ: 'ਜਿਸ ਲਾਭੋਂ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਮਾਯਾ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਕਤੁ ਕਰਨੇ ਸੇ ਬੀ ਤਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ
ਨਦੀ ਕਾ ਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।' [ਟੀ. ਫ: ਕੇ.]। (ਅ) ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ
ਹਨ:—'ਲੱਖਾਂ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਪਦੇ ਹੋਣ ਬੰਧਨ'। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਬੰਧਨ' ਪਦ ਸਦ ਬੰਨ੍ਹਣਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ 'ਧ' ਨੂੰ ਐਕੁੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਜੇਸੇ ਕਿ ਟੁਟੇ ਬੰਧਨ ਜਾਸੁ ਕੇ ਹੋਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ॥ [ਬਾਵਨ
ਅਖਰੀ ੧੦] ਪਰ 'ਬੰਧ' ਪਦ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਯਾ ਹੈ, ਯਥਾ—'ਬੰਧੁ ਤੁਟਾ ਬੇੜੀ ਨਹੀ' [ਮਲਾਰ ਵਾਰ
ਮ: ੧-੨੧]। (ੲ) ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਐਉਂ ਬੀ ਹਨ:—ਲੱਖਾਂ ਕ੍ਰੋੜਾਂ (ਜਤਨਾਂ) ਨਾਲ ਪਾਪ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਪਰੇ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਵਿਚ ਬੀ ਲੱਖਾਂ
ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ 'ਨਾਲ' ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਂਦੀ
ਹੈ। ਫੇਰ ਅਰਥ ਐਉਂ ਬੀ ਲਗਦਾ ਹੈ—ਬੰਧ=ਬੰਧਨ। ਯਥਾ—'ਬੰਧ ਪਾਇਆ ਮੇਰੈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਪੂਰੈ' [ਸੋਰਠਿ
ਮ: ੫-੪੫]। (ੳ) ਨਪਰੈ=ਨਪੜੈ, [ਨਪੜਨਾ=ਨੱਪ ਲੈਣਾ ਤੋਂ]। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਹੈ ਪਦ
ਨਿਸਤਰੈ, ਸੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਚ ਦੱਬੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਭਾਵ ਅਕਾਂਖਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 'ਲਾਖ ਕਰੋੜੀ ਬੰਧੁ ਨਪਰੈ' ਦਾ
ਅਰਥ ਭਾਵ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ (ਰੁਪਯਾਂ) ਦੇ ਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਹੀ ਨਪੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਨੱਪੇ ਹੋਏ ਨੂੰ
ਹਰਿ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। [ਨਿਸਤਾਰਨਾ=ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੱਬ ਹੋਣੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਤਾਰਨਾ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣਾ,
ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ]।

†ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਭਾਵ ਲਈ ਦੋਖੇ ਇਸ ਅਸਟਪਦੀ ਦੀ ਨਿਰੁਕਤ ਵਿਚ ਪਦ 'ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਭੁਗਤਿ'।

ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਹਿ ਨ
ਕੋਸਾ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਉਹਾ ਸੰਗਿ
ਤੋਸਾ ॥ ਜਿਹ ਪੈਛੈ ਮਹਾ ਅਧਿ
ਗੁਬਾਰਾ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸੰਗਿ
ਉਜੀਅਰਾ ॥ ਜਹਾ ਪੀਥਿ ਤੇਰਾ
ਕੇ ਨ ਸਿਵਾਨੂ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ
ਤਹ ਨਾਲਿ ਪਛਾਨੂ ॥ ਜਹ ਮਹਾ
ਭਇਆਨ ਤਪਤਿ ਬਹੁ ਘਾਮ ॥
ਤਹ ਹਰਿਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰਿ
ਛਾਮ ॥ ਜਹਾ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਝ
ਆਕਰਖੈ ॥ ਤਹ ਨਾਨਕ ਹਰਿ
ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਰਖੈ ॥ ੪ ॥

ਭਗਤ ਜਨਾਕੀ ਬਰਤਨਿ ਨਾਮੁ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸਾਮੁ ॥
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ ॥
ਹਰਿਕੈ ਨਾਮਿ ਉਧਰੇ ਜਨ ਕੋਟਿ ॥
ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ
॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਉਖਧੁ ਸਾਧ
ਕਮਾਤਿ ॥ ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ
ਨਿਧਾਨੁ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਜਨ
ਕੀਨੋ ਦਾਨ ॥ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗਿ
ਰਤੇ ਰੰਗ ਏਕੈ ॥ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ
ਬਿਰਤਿ ਬਿਬੇਕੈ ॥ ੫ ॥

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਉ ਮੁਕਤਿ
ਜੁਗਤਿ ॥ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਜਨ
ਕਉ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਭੁਗਤਿ ॥ ਹਰਿ

ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕੋਹ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ (ਭਾਵ ਜੋ ਪੈਂਡਾ
ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ), ਹਰਿ ਦਾ ਨਾਮ ਓਥੇ (ਤੇਰੇ) ਨਾਲ ਤੇਜ਼ਾ
ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਪੈਂਡੇ (ਵਿਚ) ਬੜਾ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਗੁਬਾਰਾ ਹੈ,
ਓਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਤੇਰੇ) ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ
ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਜਾਣੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ) ਹਰੀ ਦਾ
ਨਾਮ ਓਥੇ (ਤੇਰੇ) ਨਾਲ (ਤੇਰਾ) ਸਿਆਣੂੰ (ਹੋਵੇਗਾ)। ਜਿੱਥੇ
ਮਹਾਂ ਭਯਾਨਕ (ਘਾਮ=) ਧੁੱਪ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਤਪਤ ਹੋਵੇਗੀ,
ਓਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਛਾਂ (ਹੋਵੇਗੀ)। ਜਿੱਥੇ ਹੇ
ਮਨ! ਤੇਹ ਤੇਨੂੰ ਸਤਾਵੇਗੀ, ਓਥੇ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹਰਿ ਹਰਿ
(ਨਾਮ, ਦਾ (ਤੇਰੇ ਉਤੇ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸੇਗਾ* ॥ ੪ ॥

[ਨਾਮ ਧਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਹੁਰੀਤਿ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ]। (ਬਾਹਰ
ਬੀ) ਭਗਤ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ (ਨਿਤ) ਬਿਵਹਾਰ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੀ) ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਖੇ (ਨਾਮ ਦਾ) ਨਿਵਾਸ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਹਰ ਸਮੇਂ) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ) ਦਾਸ ਦਾ
ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਇਕ ਨਹੀਂ) ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ
ਕਰੋੜਾਂ ਜਨ ਉਧਰੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ
ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, (ਦੁਖਾਂ ਸੁਖਾਂ ਲਈ ਬੀ) ਸਾਧੂ ਹਰੀ ਦੇ
ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। (ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਬੀ) ਹਰਿ
ਜਨਾਂ ਦੇ (ਪਾਸ) ਹਰਿ ਨਾਮ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, (ਇਹ) ਦਾਨ
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੇ (ਆਪ) ਦਾਸਾਂ ਪਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਓਹ ਭਗਤ
ਤੇ ਸੰਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਇਕੋ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਗਏ
ਹਨ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਨ੍ਹਾਂ) ਜਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿਵੇਕ ਵਾਲੀ
ਹੋ ਗਈ ਹੈ ॥ ੫ ॥

ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ (ਹਰੀ ਦੇ) ਦਾਸ ਲਈ (ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ)
ਮੁਕਤੀ (ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ) ਜੁੜ ਜਾਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ।
ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨ ਨੂੰ ਭੋਗ (ਦਾ ਸੁਆਦ ਤੇ)
ਤ੍ਰਿਪਤੀ (ਦਾ ਆਨੰਦ) ਹੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ

*ਮੇਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੀ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਰੂ ਵਰਣਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

[ਹਰ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਰੰਗ (ਭੇਖ) ਧਾਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤਤਾਈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੇ ਭਗਤ ਤੇ ਸੰਤ! ਜੇ ਭਗਤ ਵੇਰਾਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਕੇ ਬਾਹਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹੋ ਅੰਦਰ
ਮਨ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਜੇ ਵਿਵੇਕ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਅਪਣੀ ਬਿਤੀ ਵਿਚ ਕਰੋ ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਪਉੜੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—‘ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਾ
ਰੂਪ ਰੰਗੁ ॥’ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਅਰਥ ਇਉਂ ਹੈ—(ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਇਕ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਆਨੰਦ
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਤੀ ਵਿਵੇਕ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਸੁਖਮਨੀ, ਅ:-੨] (੧੬੬੪) [ਗਉੜੀ ਰਾਗ-ਗੁ: ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੨੬੫

ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗੁ ॥

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਕਬ ਪਰੈ ਨ
ਭੰਗੁ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕੀ
ਵਡਿਆਈ ॥ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਜਨ
ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ
ਕਉ ਭੋਗੁ ਜੋਗੁ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ
ਕਛੁ ਨਾਹਿ ਬਿਓਗੁ ॥ ਜਨੁ ਰਾਤਾ
ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥ ਨਾਨਕ
ਪੂਜੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੇਵਾ ॥ ੬ ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲੁ ਖਜੀਨਾ
॥ ਹਰਿ ਧਨੁ ਜਨ ਕਉ ਆਪਿ
ਪ੍ਰਭਿ ਦੀਨਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ
ਓਟ ਸਤਾਣੀ ॥ ਹਰਿ ਪ੍ਰਤਾਪਿ ਜਨ
ਅਵਰਨ ਜਾਣੀ ॥ ਓਤਿ ਪੋਤਿ
ਜਨ ਹਰਿ ਰਸਿ ਰਾਤੇ ॥ ਸੁੰਨਿ
ਸਮਾਧਿ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ ॥ ਆਠ
ਪਹਰ ਜਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੈ ॥ ਹਰਿ
ਕਾ ਭਗਤੁ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀ ਛਪੈ ॥
ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਬਹੁ
ਕਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਗਿ ਕੋਤੇ
ਤਰੇ ॥ ੭ ॥

ਤੇ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸਦਾ ਭੇਖ ਹੈ, ਹੋਰ
ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦਾ। ਐਉਂ ਬੀ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ-ਨਾਮ ਨਾਲ
ਆਤਮ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਸੋ ਉਸਦਾ ਭੋਗ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਇਹੋ ਆਤਮ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਵੀ ਘੇਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰੀ ਜਨ
ਨੂੰ) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਕਦੀ ਭੰਗ (ਵਿਘਨ) ਨਹੀਂ
ਪੈਂਦਾ*। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੇ
ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਾਸ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਜਨ ਨੂੰ ਭੋਗ (ਬੀ ਹੈ ਤੇ) ਜੋਗ (ਬੀ) ਹੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਜਪਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ (ਕੁਛ=) ਬੋਝਾ ਬੀ (ਸਾਈਂ ਨਾਲ)
ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ; (ਕਿਉਂਕਿ) ਜਨ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਵਿਚ (ਨਿੱਤ) ਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ
ਸੇਵਾ=ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ) ਹੋ ਨਾਨਕ! (ਉਹ
ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਸਾਖਯਾਤ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ
ਪੂਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ॥ ੬ ॥

ਜਨਾਂ ਦੇ (ਪਾਸ) ਹਰੀ (ਦਾ ਨਾਮ) ਮਾਲ (ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ) ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ॥ (ਇਹ) ਹਰਿ ਧਨ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ
ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (ਹਰਿ ਦੇ) ਜਨਾਂ ਦੀ ਬਲ ਵਾਲੀ ਓਟ
(ਇਹੋ) ਹਰਿ ਹਰਿ (ਨਾਮ) ਹੈ। ਹਰਿ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਜਨਾਂ
ਨੇ ਹੋਰ (ਕਿਸੇ) ਦੀ (ਓਟ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਸਤਾਣੀ) ਨਹੀਂ
ਜਾਣੀ (ਭਾਵ ਓਟ ਤਕਾਈ ਨਹੀਂ)। ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ (ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ)
ਜਨ ਹਰਿ ਰਸ ਵਿਚ ਰਚੇ (ਹੋਏ ਹਨ), (ਇਉਂ ਉਹ) ਨਾਮ
ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, (ਇਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਸੁੰਨ
ਸਮਾਧੀ ਹੈ। (ਸੋ ਇੱਕੁਰ ਜੋ) ਜਨ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਹਰਿ ਹਰਿ
ਜਪਦਾ ਹੈ (ਉਹ) ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ (ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਭਾਵ ਉਹ) ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੇ
ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੁਕਤ
ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਐਸੇ) ਜਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ (ਹੋਰ ਬੀ)
ਤਰ ਗਏ ਹਨ ਹੋ ਨਾਨਕ! ॥ ੭ ॥

*ਅਥਵਾ ਨਾਮ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ-ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵਿਘਨ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ
ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ੧-੨੯:-‘ਉਸ(ਨਾਮ ਜਪ ਤੋਂ) ਅਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’ ਤਤ: ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ ਰੇਤਨਾਧਿਗਮੇ ਅਪ੍ਰਤ੍ਯੁਤਰਾਯਾਭਾਵਸ਼ਚ। ੧। ੨੯। ਏਹ ਭਾਵ
ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀ ਨਾਮ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸਕ ਹੈ।

†ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਕਮਾਕੇ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੀ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰਕ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ
ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਉਂ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋਗ ਭੋਗ ਰੂਪ ਬੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ
ਦਾ ਮਾਰਗ ‘ਰਸ ਵੇਰਾਗ’ ਮਾਰਗ ਹੈ।

‡ਅਥਵਾ-(ਉਸ ਨੂੰ) ਪੂਜਦੇ ਹਨ ਦੇਵਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗੇ।

੪(ਅ) ‘ਹਰਿ ਹਰਿ’ (ਨਾਮ) ਜਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।

ਪਾਰਜਾਤੁ ਇਹੁ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ॥ ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ ਅਸਲ) ਪਾਰਜਾਤ ਹੈ, ਹਰਿ ਹਰਿ
ਕਾਮਧੇਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ (ਹੀ ਅਸਲ) ਕਾਮਧੇਨੁ ਹੈ, (ਪਾਰਜਾਤ
ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ॥ ਕਾਮਧੇਨੁ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਥਾਂ ਨਾਲੋਂ) ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਮ
ਨਾਮੁ ਸੁਨਤ ਵਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ ॥ (ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਭ) ਦੁਖ ਪੀੜ ਦੂਰ ਹੋ
ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਦ ਵਸੈ ॥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਾਮ
ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪਿ ਦੁਰਤੁ ਸਭੁ ਨਸੈ ॥ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ
ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। (ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ)
ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ (ਕੁੱਲ) ਪਾਪ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਪਰ)
ਨਾਮ ਤੁਲਿ ਕਛੁ ਅਵਰੁ ਨ ਹੋਇ ॥ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। (ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਾਵੈ ॥ ਤਾਂ) ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਧਿਆਈਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ
ਜਨੁ ਕੋਇ ॥ ੮ ॥ ੨ ॥ ਤੁੱਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ*। (ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹ) ਨਾਮ
ਗੁਰੂ ਦਆਰਾ ਕੋਈ (ਵਿਰਲਾ) ਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(ਭਾਵ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਤੇ-ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਲਓ) ॥ ੮ ॥ ੨ ॥

ਨਿਰੁਕੁ—ਘਟਿ ਘਟਿ—[ਹਿੰਦੀ, ਘਟ=ਦੇਹ ਸਰੀਰ, ਹਿਰਦਾ।] ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਦਿਲ
ਵਿਚ। ਸਾਰਿਆਂ (ਜੀਵਾਂ) ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ।

ਨ ਰ ਅਨਾਥ—[ਸੰਸ: ਨਾਥ:=ਮਾਲਕ, ਰਖਯਕ, ਪ੍ਰਭੂ। ਅਨਾਥ:=ਯਤੀਮ, ਜਿਸ ਦਾ
ਮਾਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸਹਾਰਾ] ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਭਾਵ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖਯਕ, ਯਤੀਮਾਂ
ਦਾ ਮਾਲਕ।

ਪੁਨਹਚਰਨ—ਉਹ ਕਰਮ ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ ਫੇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵੇਖੋ 'ਪੁਨਹ-
ਚਰਨਾ ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ' ਗਉੜੀ ੨੦ ਦੀ ਨਿਰੁਕੁ, ਪਿੰਡੇ ਪੰਨਾ ੧੬੧੮ ਪਰ।

ਬਾਹੀ—[ਸੰਸ: ਬਾਹੁ: ਬਾਂਹ] ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ। ੨. ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਬਾਹਾਂ, ਬਾਹਾਂ
ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸੱਜਣ ਸੰਝੰਧੀ ਜੋ ਮਦਦ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਲੇ।

ਸੰਘਾਟੈ—[ਸੰਸ: ਸੰਹਾਰ:=ਮਾਰਨਾ] ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਘੋਰਨਾ ਅਰਥ ਬੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਬਿਸ੍ਰਾਮ—[ਸੰਸ: ਵਿਸ੍ਰਾਮ:] ਟਿਕਾਉ। ਪਰਮ ਪਦ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਣਾ।

ਤੋਸਾ—[ਫਾ: ਤੋਸ਼ਹ=] ਸਫਰ ਵਿਚ ਨਾਲ ਲਈ ਹੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸ਼ੈ। ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਕੇ
ਬਣਾਈ ਯਾ ਇਸ ਵਰਗੀ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੋਸ਼ਹ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸਫਰ ਵਿਚ ਨਾਲ ਰਖਦੇ
ਹੁੰਦੇ ਸਨ। (ਅ) ਦਾਨ ਜੋ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਸਹਾਰਾ
ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। (ਬ) ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਹੱਥੀ ਖੁਰਾਕ ਬਤੌਰ ਭੇਟਾ ਦੇ।

*ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਧਨ ਹੈ,
ਯਥਾ—ਜਪਿ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨੁ ਰੇਣੀ ॥ ਸਭ ਤੇ ਉਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਣੀ ॥ ਅਗਲੀ ਅਸਟਪਦੀ
ਵਿਚ ਇਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਤਾ ਹੈ।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਸੁਖਮਨੀ, ਅ:-੨] (੧੬੬੬) [ਗਉੜੀ ਗਾਗੁ-ਗੁ: ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੨੬੫

ਸਿਵਾਨੂ-[ਸੰਸ: ਸੰਗਯਾਨ=ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ] ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸਿਵਾਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਮਿੱਤ੍ਰ ।

ਘਾਮ-[ਸੰਸ: ਘਰੁਮ: । ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਘਮ੍ਹ=ਧੁੱਪ] ਗਰਮੀ, ਧੁੱਪ, ਪਸੀਨਾ ।

ਆਕਰਖੈ-[ਸੰਸ: ਆਕਰੁਖਣਮੁ=ਖਿੱਚ ਮਾਰਨੀ] ਖਿੱਚ ਮਾਰੇ, ਸਤਾਵੇ, ਵਿਆਕੁਲ ਕਰੇ ।

ਬਰਤਨਿ-[ਸੰਸ: ਵਰਤਨੰ=ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ] ਵਰਤੋਂ, ਵਰਤਾਰਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ।

ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ- [ਸੰਸ: ਮੁਕ੍ਤਿ=ਛੁਟਕਾਰਾ, ਰਿਹਾਈ । ਸੰਸ: ਯੁਕ੍ਤਿ=ਜੁੜਨਾ, ਮਿਲਾਪ । ਵੰਗ, ਤ੍ਰੀਕਾ] ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਤ੍ਰੀਕਾ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ।

ਭੁਗਤਿ- [ਸੰਸ: ਭੁਕ੍ਤਿ:] ਭੋਜਨ, ਭੋਗ, ਲੌਕਿਕ ਸੁਖ ।

ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਭੁਗਤਿ- [ਸੰਸ: ਤ੍ਰਿਪ੍ਤਿ:] ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਅਤੇ ਭੋਗ ਦਾ ਸੁਆਦ ।

ਭਾਵ ਹੈ ਭੋਗਣ ਵਿਚ ਜੋ ਰੁਚੀ ਤੇ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੋ (ਰੱਜ) ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਨਾਮ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸ ਸਰੀਰਕ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਚਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਂ ਵਿਚ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਲਗਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੇਰਾਗ ਆਦਿ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁਕਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਪਰਮ ਸੁਖ ਰੂਪ ਹੋਰ ਸੁਖਾਂ ਤੋਂ ਅਚਾਹ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

(ਅ) ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਦਾਨੇ ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ:-ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਸੁੰਨਿ ਸਮਾਧਿ- [ਸੰਸ: ਸੁਨਯ=ਖਾਲੀ, ਇਕਾਂਤ, ਅਵਰ, ਸਮਾਧਿ:=ਧਯਾਨ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗ੍ਰਤਾ ।] ਅਵਰ ਸਮਾਧੀ, ਇਕਾਂਤ ਸਮਾਧੀ ।

ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਟੋਕਕੇ ਸੁਨਵਾਦੀ (ਬੋਧੀ ਆਦਿਕ) ਸੁੰਨ ਵਿਚ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਾਂਖੀ ਤੇ ਜੋਗੀ ਸੁੰ-ਸਵੂਪ ਵਿਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਫੁਰਨੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬੋਧੀ ਸੁੰਨ ਵਿਚ, ਸਾਂਖੀ ਤੇ ਜੋਗੀ ਸੁੰਨ ਵਿਚ ਤੇ ਗੁਰ ਸਿਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਪਾਰਜਾਤੁ- [ਸੰਸ: ਪਾਰਿਜਾਤ: । ਹਿੰਦੀ, ਪਾਰਿ=ਨਦੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਆਦਿ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ । ਜਾਤ=ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ । ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ] ਇਹ ਸੁਰਗ ਦੇ ਪੰਜ ਬਿਛਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ । ਇਹ (ਬਿਛ) ਤੇ ਕਾਮਧੇਨ (ਗਾਂ) ਦੁਇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਨ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ । ਪਾਰਿਜਾਤ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੁਰਗ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ । 'ਕਾਮਧੇਨ' ਗਊ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗੋ ਦੇਂਦੀ ਹੈ । ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਤੇ ਮਨੋ ਵਾਸਨਾ ਦੂਰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਪੁੰਚਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ।

ਕਾਮਧੇਨ- [ਸੰਸ: ਕਾਮਧੇਨੁ:] ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਰਗ ਦੀ ਇਕ ਗਊ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗੋ ਦੇਂਦੀ ਹੈ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖੋ ਉਪਰ ਪਾਰਜਾਤੁ ।

[ਅਸਟਪਦੀ-ਤੀਜੀ]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਰਸਾਕੇ ਨਾਮ ਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਬਹੁ ਸਾਸਤ੍ਰੁ ਬਹੁ
ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਵਢੇਲਿ ॥
ਪੂਜਸਿ ਨਾਹੀ ਹਰਿ ਹਰੇ ਨਾਨਕ
ਨਾਮ ਅਮੋਲ ॥ ੧ ॥

ਅਸਟਪਦੀ॥ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ
ਸਭਿ ਧਿਆਨ ॥ ਖਟ ਸਾਸਤ੍ਰੁ
ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਵਖਿਆਨ॥ ਜੋਗ ਅਭਿ-
ਆਸ ਕਰਮ ਧੂਮ ਕਿਰਿਆ॥ ਸਗਲ
ਤਿਆਗਿ ਬਨ ਮਧੇ ਫਿਰਿਆ ॥
ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ
॥ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਤਨਾ ॥
ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਇ ਹੋਮੈ ਕਰਿ ਰਾਤੀ ॥
ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ॥
ਨਹੀ ਤੁਲਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੰਚਾਰ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ
ਇਕ ਬਾਰ ॥ ੧ ॥

ਨਉਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰੁ ਜੀਵੈ
॥ ਮਹਾ ਉਦਾਸੁ ਤਪੀਸਰੁ ਥੀਵੈ ॥
ਅਗਨਿ ਮਾਹਿ ਹੋਮਤ ਪਰਾਨ ॥
ਕਨਿਕ ਅਸੂ ਹੈਵਰ ਭੁਮਿ ਦਾਨ ॥
ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁਆਸਨ ॥
ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਤਿ ਸਾਧਨ
॥ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਕਰਿ ਸਰੀਰੁ
ਕਟਾਵੈ ॥ ਤਉ ਭੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ
ਜਾਵੈ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਸਮਸਰਿ
ਕਛੁ ਨਾਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਗਤਿ ਪਾਹਿ ॥ ੨ ॥

ਬਹੁਤ ਸਾਸਤ੍ਰੁ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ (ਹਨ ਓਹ) ਸਾਰੇ ਹੀ
ਵਿਚਾਰਕੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ (ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਦੀ
ਬਰਬਰੀ) ਨੂੰ (ਓਹ) ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ (ਕਿਉਂਕਿ ਏਹ
ਸਾਰੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਹਨ, ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ) ਨਾਮ ਅਮੁੱਲ
ਹੈ (ਤੇ ਅਮੁੱਲ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ॥ ੧ ॥

ਜੇ (ਕੋਈ) ਜਪ, ਤਪ, ਗਿਆਨ ਅਰ ਸਾਰੇ (ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ)
ਧਿਆਨ (ਕਰੇ), ਛੀ ਸਾਸਤ੍ਰੁ ਤੇ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਖਿਆਨ
(ਸੁਣੇ ਜੋਗ ਦੇ ਅਭਿਆਸ, (ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੱਸੇ) ਕਰਮ,
(ਵਰਣਾਸ਼੍ਰਮ ਦੇ) ਧਰਮ, (ਪੂਜਾ ਆਦਿਕ) ਕ੍ਰਿਆ (ਦੀ
ਕਮਾਈ ਕਰੇ), ਸਾਰੇ (ਟੱਬਰ ਟੋਰ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ) ਤਿਆਗ
ਕੇ ਬਨਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਦਾ (ਰਹੇ), ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ
(ਹੋਰ) ਜਤਨ ਪਿਆ ਕਰੇ (ਜੇਸਾ ਕਿ) ਪੁੰਨ ਦਾਨ (ਕਰੇ ਤੇ
ਘਿਉ ਆਦਿ) ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ (ਅੱਗ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ) ਹੋਮ
ਪਿਆ ਕਰੇ। (ਸਗੋਂ) ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਟਾ ਕੇ ਰੱਤੀ ਰੱਤੀ ਕਰਕੇ
ਹੋਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਬੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਾਤਾਂ ਦੇ ਕਰੇ,
ਪਰੰਤੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੁੱਲ (ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ)
ਨਹੀਂ (ਹੈ), ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਮ (ਜੋ)
ਇਕ ਵਾਰ ਜਪੀਏ (ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਉਸਦੇ
ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ)* ॥ ੧ ॥

(ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਉ ਖੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ (ਸਾਰੀ,
ਫਿਰੇ, (ਤੇ ਬਹੁਤ) ਚਿਰ (ਤਕ ਬੀ) ਜੀਵੇ, (ਫੇਰ) ਬੜਾ
ਉਦਾਸ ਤੇ (ਵਡਾ) ਤਪੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਗਨੀ ਵਿਚ (ਅਪਣੇ
ਪ੍ਰਾਣਾਂ (ਤੱਕ ਨੂੰ ਬੀ) ਹੋਮ ਕਰੇ; ਸੋਨਾ, ਘੋੜੇ, ਕੇਤਲ ਘੋੜੇ
ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਬਹੁਤੇ ਆਸਣ
(ਹਨ ਯੋਗ ਦੇ ਲਾਵੇ), ਜੈਨ ਮਤ ਦੇ (ਕਰਤੇ) ਸੰਜਮ ਤੇ)
ਅਤਿ ਦੇ (ਔਂ) ਸਾਧਨ ਕਰੇ, ਰਤਾ ਰਤਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਕਟਾ
ਦੇਵੇ, ਤਦ ਬੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। (ਹਉਮੈ ਦੀ
ਮੈਲ ਗੁਵਾਉਣ ਲਈ) ਹਰਿ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕੁਛ ਬੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! 'ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ' ਜਪ ਕੇ ਗਤਿ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ॥ ੨ ॥

* ਇਹ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਓਹ ਹੋਰ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਤਾਤੇ ਹੇ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ

ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਕ ਵਾਰ (ਲਗਾਤਾਰ) ਜਪੀਏ। (ਅ) ਇਕ ਵਾਰ=ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿਚ।

ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ (ਮਾਰਗ=ਪੰਥ), ਜੈਨ ਮਤ। ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮਹਾਨ ਕਰਤੇ ਹਨ।

ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇਹ ਛੁਟੈ ॥
ਗਰਬੁ ਗੁਮਾਨੁ ਨ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ ॥
ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨਸੁ ਅਰੁ ਰਾਤਿ ॥
ਮਨ ਕੀ ਮੈਲੁ ਨ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤਿ ॥

ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਕਉ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ
॥ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨ ਬਿਖਿਆ ਟਰੈ ॥
ਜਲਿ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤਿ ॥
ਸੁਧ ਕਹਾ ਹੋਇ ਕਾਚੀ ਭੀਤਿ ॥

ਮਨ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ
ਉਚ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਉਧਰੈ
ਪਤਿਤ ਬਹੁ ਮੁਚ ॥ ੩ ॥

ਬਹੁਤੁ ਸਿਆਣਪ ਜਮ ਕਾ ਭਉ
ਬਿਆਪੈ ॥ ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਧੂਪੈ ॥ ਭੇਖ ਅਨੇਕ
ਅਗਨਿ ਨਹੀ ਬੁਝੈ ॥ ਕੋਟਿ ਉਪਾਵ
ਦਰਗਹ ਨਹੀ ਸਿਝੈ ॥ ਛੂਟਸਿ
ਨਾਹੀ ਉਭ ਪਇਆਲਿ ॥ ਮੋਹਿ
ਬਿਆਪਹਿ ਮਾਇਆ ਜਾਲਿ ॥

ਅਵਰ ਕਰਤੂਤਿ ਸਗਲੀ ਜਮੁ
ਡਾਨੈ ॥ ਗੋਵਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨੁ

(ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ) ਮਨ ਦੇ ਚਾਹੇ ਹੋਏ ਤੀਰਥ (ਉਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ
ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੇਹ (ਓਥੇ) ਅੰਤ ਹੋਵੇ*, (ਪਰ ਉਹ
ਕੀਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਐਸਾ ਕਰਨੇ ਨਾਲ) ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ
ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਥਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, (ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰਥ ਤੇ
ਵੱਸਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧੀ) ਇਸ਼ਨਾਨ (ਆਦਿਕ ਤਾਂ ਪਿਆ)
ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰੇਗਾ, (ਪਰ) ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ (ਇਸ) ਤਨ ਦੀ
(ਮੈਲ ਧੋਣ) ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। (ਸੁੱਧੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੁਟ
ਭਾਵੇਂ ਉਥੇ) ਇਸ ਦੇਹੀ ਨਾਲ (ਕਿੰਨੀਆਂ) ਬਹੁਤੀਆਂ
ਸਾਧਨਾ ਪਿਆ ਕਰੇ, ਮਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਯ ਭਾਵਨਾ ਕਦੀ ਦੂਰ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। (ਭਲਾ ਜੇ ਕੋਈ, ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਜਲ ਨਾਲ
ਬਹੁਤ ਧੋਵੇ (ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ) ਸੁਧ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ? (ਤਿਵੇਂ ਇਹ)
ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਸਰੀਰ, (ਜੇ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਵਾਂਗੂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ) ਸੁੱਧ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!
(ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕਿ) ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ (ਸਭ
ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਉੱਚੀ ਹੈ, (ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨ ਸੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ
ਇਸ) ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਡੇ ਵਡੇ ਪਾਪੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,
ਹੇ ਨਾਨਕ! ॥ ੩ ॥

ਅਤਿ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ (ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਗੋਂ) ਜਮ ਦਾ ਭਉ
ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਦਿਮਾਗੀ ਸਮਝ ਦੀ ਤੀਖਣਤਾ ਨਾਲ
ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਐਸੇ) ਅਨੇਕ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਤਿ ਹੁੰਦੀ
(ਜੇ ਮੂਲ ਹੈ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਤਿਵੇਂ
ਹੀ ਹੋ ਮਨ!) ਬਹੁਤੇ 'ਭੇਖਾਂ' ਕਰਕੇ (ਬੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਅੱਗ
ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। (ਹੋਰ) ਕ੍ਰੋੜਾਂ 'ਉਪਾਵਾਂ' (ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਸਾਈਂ
ਦੀ) ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਾਸ਼ (ਵਿਚ
ਉਡ ਗਿਆ ਜਾਂ) ਪਤਾਲ (ਵਿਚ ਉਤਰ ਗਿਆ ਬੀ ਜੀਵ ਨੂੰ)
ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। (ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ
ਨੂੰ) ਮੋਹ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਜੇ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ
(ਛੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ)। ਹੋਰ ਸਾਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮ
ਡੰਡਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਭਜਨ ਬਿਨਾਂ (ਇਕ) ਤਿਲ

*ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਮਕੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਮਰਾਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਸਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਬੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀ ਗਰਬ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। (ਅ) ਕਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਬੀ ਦਾ ਮਣਿਕਰਣਕਾ ਘਾਟ
ਜਾਂ ਰਵਾਲਸਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮਨੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਬੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ 'ਮਨ ਕਾਮਨਾ' ਪਦ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ
ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਅਭਿਲਾਖਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ।

†(ਕਿਉਂਕਿ) ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਹੈ ਜੋ ਮਾਯਾ ਜਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‡'ਛੇਡ'। ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ 'ਡਾਨ' ਬੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਯਾ ਹੈ—'ਜਾਕੇ ਚਾਕਰ ਕਉ ਨਹੀ ਡਾਨ ॥'
[ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ਅਸਟ:-੬]। ਕ੍ਰਿਯਾ ਰੂਪ ਬੀ, ਯਥਾ:—'ਸੇਤਾ ਮਾਨਉ ਦੁਤਾ ਡਾਨਉ ॥' [ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ-੩]।

ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਮਾਨੈ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ੪ ॥

ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇਕੋ ਮਾਰੈ ॥ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ ॥ ਜੇਕੋ ਆਪੁਨਾ ਦੁਖੁ ਮਿਟਾਵੈ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸਦ ਗਾਵੈ ॥ ਜੇਕੋ ਅਪੁਨੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੈ ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਇਹ ਹਉਮੈ ਛੋਰੈ ॥ ਜੇਕੋ ਜਨਮ ਮਰਣ ਤੇ ਡਰੈ ॥ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੈ ॥ ਜਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਸਾ ॥ ੫ ॥

ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ* । (ਪਰ) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ (ਸਭ) ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (ਤਾਂ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ) ਸਹਜ ਸੁਭਾਵ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ, ਹੋ ਨਾਨਕ ॥ ੪ ॥

ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਹੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ (ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ) ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ । ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਮਿਟਾਇਆ (ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ) ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਦਾ ਗਾਵੇ । ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਣੀ ਸੋਭਾ ਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ (ਜਾਕੇ) ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡੇ । ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਜਾ ਪਵੇ, (ਪਰ) ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਆਸ (ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ) ਉਸਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ॥ ੫ ॥

ਭਾਵ—ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਭਾ, ਦੁਖ ਦੂਰਤਾ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਸਦਕੇ ਹੈ । ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਕਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਦਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ । ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਫਲ ਲਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੱਸੇ ਹਨ ।

ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮਹਿ ਪੁਰਖੁ ਪ੍ਰਧਾਨੁ ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜਾਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿ-
ਮਾਨੁ ॥ ਆਪਸ ਕਉ ਜੋਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ॥ ਸੋਊ ਗਨੀਐ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ॥
ਜਾਕਾ ਮਨੁ ਹੋਇ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਤਿਨਿ ਘਟਿ
ਘਟਿ ਚੀਨਾ ॥ ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਤੇ

ਸਾਰੇ ਪੁਰਖਾਂ ਵਿਚ (ਉਹ) ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਖ) ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਸਤਿਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਮਾਨ (ਹਉਮੈ) ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਜੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ (ਪੁਰਖ) ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਗਿਣੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਸਭ ਦੀ ਰੇਨ (ਧੂੜ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, (ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ) ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹਰੀ (ਤੇ) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਨਿਵਾਸ ਰਖਦਾ) ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ । (ਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ) ਅਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ (ਪਰਾਏ ਦਾ) ਬੁਰਾਨਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, (ਤੇ ਉਹ) ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ

*ਬੋਝਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।

†ਹਰਿ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ॥ਸਹਜਿ ਬਿਲੋਵਹੁ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨ ਜਾਈ॥ [ਆਸਾਕਬੀਰਜੀ-੧੦]
(ਅ) ਐਉਂ ਬੀ ਗਜਾਨੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ-੧. ਇਸ ਲਈ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।
੨. ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੱਲ ਯਥਾਰਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ । ੩. ਜੋ ਨਾਮ ਬੋਲੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਸ਼ਾਂਤਿਮਯ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।

‡ਜਿਥੇ ਸਾਈਂ ਆਪ ਹੈ ਓਥੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਓਥੇ ਆਪ ਹੈ । ਯਥਾ—‘ਨਾਵੈ ਅੰਦਰਿ ਹਉ ਵਸਾ ਨਾਉ ਫਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥’ [ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ਅਸਟ-੪] ।

ੴ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ‘ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ’ ਪਦ ਹੇਠ ਕਰਕੇ ‘ਬੁਰਾ’ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਏਥੇ ਪਰਾਏ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ ।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਸੁਖਮਨੀ, ਅੰ-੩] (੧੬੭੦) [ਗਉੜੀ ਗੁਰੂ-ਗੁ: ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੨੬੬

ਤੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ ॥ ਪੈਥੈ ਸਗਲ
ਸਿਸਟਿ ਸਾਜਨਾ ॥ ਸੂਖ ਦੂਖ ਜਨ
ਸਮ ਦ੍ਰਿਸਟੇਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਪਾਪ
ਪੁੰਨ ਨਹੀ ਲੇਪਾ ॥ ੬ ॥

ਨਿਰਧਨ ਕਉ ਧਨੁ ਤੇਰੇ ਨਾਉ ॥
ਨਿਥਾਵੇ ਕਉ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ ॥
ਨਿਮਾਣੇ ਕਉ ਪ੍ਰਭੁ ਤੇਰੇ ਮਾਨੁ ॥
ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਉ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ॥
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ॥
ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਅਪਨੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਜਾਨਹੁ ਆਪੇ
॥ ਆਪਨ ਸੰਗਿ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਤੇ ॥
ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਤਿ ਤੁਮਤੇ ਹੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਸਿ ਕੋਇ ॥ ੭ ॥

ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੇਸਟ ਧਰਮੁ ॥
ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਨਿਰਮਲ
ਕਰਮੁ ॥ ਸਗਲ ਕ੍ਰਿਆ ਮਹਿ ਉਤਮ
ਕਿਰਿਆ ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਦੁਰਮਤਿ
ਮਲੁ ਹਿਰਿਆ ॥ ਮਗਲ ਉਦਮ
ਮਹਿ ਉਦਮੁ ਭਲਾ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ
ਜਪਹੁ ਜੀਅ ਸਦਾ ॥ ਸਗਲ ਬਾਨੀ
ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਾਨੀ ॥ ਹਰਿਕੋ ਜਸੁ
ਸੁਨਿ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ ॥ ਸਗਲ
ਬਾਨ ਤੇ ਓਹੁ ਉਤਮ ਬਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ
ਜਿਹਘਟਿ ਵਸੈ ਹਰਿਨਾਮੁ ॥ ੮ ॥ ੩ ॥

(ਅਪਣਾ) ਸੱਜਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਐਸਾ) ਦਾਮ
ਸੂਖ ਦੂਖ ਨੂੰ ਇਕ ਤੁੱਲ ਕਰਕੇ (ਭਾਵ ਇਕੋ ਜਿਹਾ) ਦੇਖਦਾ
ਹੈ, (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ, ਉਸਨੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਲੇਪ
ਨਹੀਂ ॥ ੬ ॥

(ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ!) ਧਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ (ਪੁਰਖ)
ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ (ਹੀ) ਧਨ ਹੈ, ਨਿਥਾਵੇਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ (ਹੀ)
ਥਾਉਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ (ਨਾਮ ਹੀ) ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ।
(ਕੇਵਲ ਨਿਰਧਨ, ਨਿਥਾਵੇਂ, ਨਿਮਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ)
ਸਾਰੇ ਘਟਾਂ (ਜੀਵਾਂ) ਨੂੰ (ਆਪ ਹੀ) ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰਨ
ਕਰਾਵਨਹਾਰ (ਆਪ ਹੀ ਹੋ) ਹੇ ਸੁਆਮੀ! (ਤੇ) ਸਭ ਘਟ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ! (ਪਰ) ਅਪਣੀ ਗਤਿ ਮਿਤ
(ਤੁਸੀਂ) ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਪਣੇ (ਆਪ) ਨਾਲ ਹੇ
ਪ੍ਰਭੂ! (ਤੁਸੀਂ) ਆਪ ਹੀ ਰਚ ਰਹੇ (ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਹੇ) ਹੋ।
ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤਿ ਤੁਹਾਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪੂਰਨ ਉਸਤਤਿ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ॥ ੭ ॥

(ਹੇ ਜੀਵ! ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ (ਤੇ ਸਭਨਾਂ
ਸੂਭ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ) ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ (ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਹਰਿ ਦਾ
ਨਾਮ ਜਪ। ਸਭ ਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਉੱਤਮ ਕ੍ਰਿਆ (ਇਹ ਹੈ ਕਿ)
ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ
(ਭਾਵ ਮਤ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ)। ਹੇ ਜੀਵ! ਸਭ
ਉੱਦਮਾਂ ਵਿਚੋਂ (ਇਹ) ਉੱਦਮ ਭਲਾ ਹੈ (ਕਿ) ਹਰਿ ਦਾ
ਨਾਮ ਸਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਜਪ। ਸਭ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ
ਅਮਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ (ਉਹ ਹੈ (ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ
ਜੀਵ) ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣੇ (ਤੇ ਆਪ ਬੀ) ਜੀਭ ਨਾਲ ਵਰਣਨ
ਕਰੇ। ਸਭ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ (ਰਿਦੇ ਰੂਪੀ) ਥਾਉਂ ਉੱਤਮ
ਹੈ*, ਜਿਸ ਰਿਦੇ (ਰੂਪੀ ਥਾਉਂ ਵਿਚ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਵੱਸਦਾ ਹੈ, (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ। ੮ ॥ ੩ ॥

ਨਿਰੁਕ੍—ਸਾਸਤ੍ਰ—[ਸੰਸ: ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ] ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੬੩੨। ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਤੇ ਸਿਮ੍ਰਤੀਆਂ ਆਦਿ
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ—੧. ਸ਼ੁਤੀ=ਜੋ ਇਲਹਾਮੀ ਹਨ। ੨. ਸਿਮ੍ਰਤੀ=ਜੋ ਰਿਖੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੇ।
੩. ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ=ਹੋਰ ਫਲਸਫਾ ਆਦਿ ਵਿਦਯਾ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਖਟ ਸਾਸਤ੍ਰ—ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ [ਦੇਖੋ 'ਸਾਸਤ੍ਰ' ਪੰਨਾ ੬੩੨]।

*ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਗਿਆਨੀ ਐਉਂ ਬੀ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ—ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਥਾਉਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਥਾਵੇਂ
ਜਾਕੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਆ ਵੱਸੇ, ਭਾਵ ਸਤਿਸੰਗ।

ਰਤਨਾ- [ਸੰਸ: ਰਤਨ] ਅਮੋਲਕ ਪਦਾਰਥ, ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਆਦਿ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ੧੪ ਪਦਾਰਥ ਰਤਨ ਕਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਸਟ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਰਤਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਘਿਉ ਆਦਿਕ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਹੋਮ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੬੮।

ਹੈਵਰ- [ਸੰਸ: ਹਯਾ=ਘੋੜਾ + ਵਰ=ਸ਼ੇਸਟ, ਉੱਤਮ] ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ, ਕੋਤਲ ਘੋੜੇ।

(ਅ) ਹੈਵਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹਾਥੀ ਬੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿਉਲੀ- [ਸੰਸ: ਨੋਲਿ:] ਪੇਟ ਨੂੰ ਹਠ ਯੋਗ ਦੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਂਦਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਥਾ:-

ਅਸੰਦਾਤਜੰਗੇਯੇਨ ਨੁਰੰ ਸੰਧਾਪਸੰਧਰ:।

ਜਗਾਥੇ ਅਸਥੇਦੇਧਾ ਜੀਲਿ: ਸਿਫੈ: ਸਚਦ੍ਵੇਰ ॥

[ਹਠ ਯੋਗ ਪ੍ਰਦੀਪਕ]

ਅਰਥਾਤ-ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਕੇ ਅਤਯੰਤ ਵੇਗ ਨਾਲ, ਜਲਭ੍ਰਮਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਪਣੀ ਤੋਂਦ (ਪੇਟ) ਨੂੰ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਮਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਨੋਲਿ-ਕਰਮ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਗਤਿ- [ਸੰਸ: ਗਤਿ:] ਮੁਕਤੀ, ਸਦ ਗਤੀ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ-ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਮ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਦੇ ਅੰਤ ਆਯਾ ਸੀ।

ਅਨੀਤਿ- [ਸੰਸ: ਅਨਿਤਯ] ਅਨਿਤ, ਜੋ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਨਾਸ਼ਮਾਨ।

ਨਹੀ ਸਿਝੈ- [ਸੰਸ: ਸਿਧੁ=ਕਾਮਯਾਬ] ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ।

ਭਾਵ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖੋ ਅਸ਼ਟ-੪)।

ਡਾਨੈ- [ਸੰਸ: ਦੰਡੁ] ਡੰਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸਜਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਡੰਡ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ- [ਸੰਸ: ਚਤੁਰ+ਪਦਾਰਥ:] ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਗਿਣੇ ਹਨ:-

‘ਧਰਮ ਅਰਥ ਅਰੁ ਕਾਮ ਮੋਖ ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥ ਨਾਥ ॥’

[ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫, ਵੰਤ ੪]

ਗਤਿ- [ਸੰਸ: ਗਤਿ:] ਹਾਲਤ, ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪਹੁੰਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਯਾ ਗਿਆਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ, ਅਥਵਾ ਤੁਸਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।

ਮਿਤਿ- [ਸੰਸ: ਮਿਤਿ:] ਮਿਣਤੀ, ਵਿਸਥਾਰ, ਹੱਦ। ਮਿਰਯਾਦਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਨੀ- [ਸੰਸ: ਅੰਮ੍ਰਿਤ=ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ] (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯਸ਼ ਰੂਪੀ) ਬਾਣੀ ਅਮਰ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

[ਅਸਟਪਦੀ-ਚੌਥੀ]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਅੰਕ ੫ ਤਕ ਮਾਨੁਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਚਿੰਤਨ ਕਰ, ਜੋ ਜੋ ਮੋਹਰਾਂ ਹਨ ਯਾਦ ਰਖ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਗੁਣ ਕਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਕ ੫-੬-੭ ਵਿਚ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਕ ਅੱਠ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਲਈ ਲਿਖਕੇ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਸੁਖਮਨੀ, ਅ:-੪ | (੧੬੭੨) [ਗਉੜੀ ਰਾਗ-ਗੁ: ਗੰਥ ਪੰਨਾ ੨੬੭

ਸਲੋਕੁ ॥ ਨਿਰਗੁਨੀਆਰ ਇਆ-
ਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਸਮਾਲਿ ॥
ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਸੁ ਚੀਤਿ ਰਖੁ
ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ਨਾਲਿ ॥ ੧ ॥

ਅਸਟਪਦੀ ॥ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਨ
ਚੇਤਿ ਪਰਾਨੀ ॥ ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ
ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸਟਾਨੀ ॥ ਜਿਨਿ ਤੂੰ
ਸਾਜਿ ਸਵਾਰਿ ਸੀਗਾਰਿਆ ॥ ਗਰਭ
ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਜਿਨਹਿ ਉਬਾਰਿਆ
॥ ਬਾਰ ਬਿਵਸਥਾ ਤੁਝਹਿ ਪਿਆਰੈ
ਦੂਧ ॥ ਭਰਿ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ
ਸੂਧ ॥ ਬਿਰਧਿ ਭਇਆ ਉਪਰਿ
ਸਾਕ ਸੈਨ ॥ ਮੁਖਿ ਅਪਿਆਉ
ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ ॥ ਇਹੁ ਨਿਰਗੁਨੁ
ਗੁਨੁ ਕਛੂ ਨ ਬੂਝੈ ॥ ਬਖਸਿ ਲੇਹੁ
ਤਉ ਨਾਨਕ ਸੀਝੈ ॥ ੧ ॥

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਧਰ ਉਪਰਿ ਸੁਖਿ
ਬਸਹਿ ॥ ਸੁਤ ਭ੍ਰਾਤ ਮੀਤ ਬਨਿਤਾ
ਸੰਗਿ ਹਸਹਿ ॥ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਪੀਵਹਿ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ॥ ਸੁਖਦਾਈ
ਪਵਨੁ ਪਾਵਕੁ ਅਮੁਲਾ ॥ ਜਿਹ
ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਭੋਗਹਿ ਸਭਿ ਰਸਾ ॥ ਸਗਲ
ਸਮਗ੍ਰੀ ਸੰਗਿ ਸ ਬਿ ਬਸਾ ॥ ਦੀਨੇ
ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤ੍ਰ ਰਸਨਾ ॥
ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗਿ ਅਵਰ ਸੰਗਿ
ਰਚਨਾ ॥ ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ
ਬਿਆਪੇ ॥ ਨਾਨਕ ਕਾਢਿ ਲੇਹੁ
ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ ॥ ੨ ॥

(ਹੋ) ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਤੇ (ਬਾਲਾਂ ਵਾਛੂ) ਅਵਾਣੇ (ਪ੍ਰਾਣੀ!)
ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰ, (ਹਾਂ) ਜਿਸ ਨੇ (ਤੈਨੂੰ)
ਰਚਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਚਿਤ ਵਿਚ (ਪ੍ਰੇਮ) ਰੱਖ, (ਉਹ ਏਥੇ ਓਥੇ
ਸਦਾ ਤੇਰੇ) ਨਾਲ ਨਿਭੇਗਾ (ਭਾਵ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ॥ ੧ ॥

ਹੋ ਪ੍ਰਾਣੀ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਕਿਸ ਮੂਲ
ਤੋਂ (ਤੋਰੀ ਵੇਹ) ਕੇਸੀ (ਸੁਹਣੀ ਬਣਾ) ਦਿਖਾਈ ਹੈ* ?
ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਸਿੰਗਾਰਿਆ ਤੇ
(ਮਾਤਾ ਦੇ) ਗਰਭ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਜਿਸਨੇ (ਤੈਨੂੰ) ਬਚਾਇਆ,
ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਜਦ)
ਜੋਬਨ ਭਰਿਆ ਤਾਂ (ਫਿਰ ਤੇਰੇ) ਭੋਜਨ (ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ) ਸੁਖਾਂ
ਦੀ ਸੂਧ (ਜਿਸਨੇ ਰੱਖੀ, ਜਦ) ਬੁੱਢਾ ਹੋਯਾ (ਤਦ) ਸਾਕ ਅੰਗ
(ਤੇਰੇ) ਉਪਰ (ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ) ਬੈਠੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਭੋਜਨ
ਦਿੰਦੇ ਹਨ (ਐਸੇ ਰਮਈਆ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਹੋ ਪ੍ਰਾਣੀ! ਪਰ
ਹੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ!) ਇਹ (ਜੀਵ) ਗੁਣ ਵਹਿਤ ਹੈ (ਆਪ
ਦਾ) ਗੁਣ (ਖੂਬੀ) ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ। ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਤਦ
ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਜੀ! ॥ ੧ ॥

(ਜੀਵ ਪ੍ਰਤਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ-ਹੋ ਜੀਵ!) ਜਿਸਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ
ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਉਤੇ (ਤੂੰ) ਸੁਖ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ, ਪੁੱਤ੍ਰਾਂ,
ਭਰਾਵਾਂ, ਮਿੱਤ੍ਰਾਂ ਤੇ ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਹੈਂ (ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਂ), ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ
ਕਰਕੇ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। (ਜਿਸਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ)
ਸੁਖ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਪਉਣ ਤੇ ਅੰਗ (ਦਾ ਸੁਖ ਤੈਨੂੰ) ਅਮੱਲ
(ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ)। ਜਿਸਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ (ਤੂੰ) ਸਾਰੇ ਰਸ ਭੋਗ
ਰਿਹਾ ਹੈਂ, (ਭਰਨ ਪੋਖਣ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ (ਜਿਸ ਦੀ
ਮਿਹਰ) ਨਾਲ (ਤੂੰ) ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਂ*, (ਜਿਸਨੇ) ਦਿੱਤੇ ਹਨ
(ਤੈਨੂੰ) ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਕੰਨ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜੀਭ, (ਹੋ ਜੀਵ!) ਉਸ
(ਦਾਤੇ) ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ (ਤੇਰਾ) ਰਚ ਜਾਣਾ
(ਅਚਰਜ ਹੈ! ਹਾਂ) ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂਰਖਾਂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ
ਵਿਆਪਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ! (ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਦੋਖਾਂ
ਵਿਚੋਂ) ਆਪੇ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਨਾਨਕ (ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ) ॥ ੨ ॥

*ਭਾਵ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਰਕਤ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੀਰਸ ਤੋਂ ਕੇਸੀ ਸੁੰਦਰ ਵੇਹ ਬਣਾਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

†ਸੰਪਦਾ ਵਚ ਇਹ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ-ਸਾਜਿ = ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਜਿਆ। ਸਵਾਰਿ=ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨਾਲ
ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਿਆ। ਸਿੰਗਾਰਿਆ = ਗਜਾਨ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

‡ਸੋਪ੍ਰ: ਗਿ: ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

§ਭਾਵ ਅਗਜਾਨੀਆਂ।

ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਜੋਰਾਖਨਹਾਰੁ॥ ਤਿਸ
ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰੁ॥
ਜਾਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵਨਿਧਿ ਪਾਵੈ॥
ਤਾ ਸਿਉ ਮੂੜਾ ਮਨੁ ਨਹੀ ਲਾਵੈ॥
ਜੋ ਠਾਕੁਰੁ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ॥
ਤਾਕਉ ਅੰਧਾ ਜਾਨਤ ਦੂਰੇ॥ ਜਾਕੀ
ਟਹਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ॥
ਤਿਸਹਿ ਬਿਸਾਰੈ ਮੁਰਧੁ ਅਜਾਨੁ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹੁ ਭੁਲਨ ਹਾਰੁ॥
ਨਾਨਕ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਅਪਾਰੁ॥੩॥
ਰਤਨੁ ਤਿਆਗਿ ਕਉੜੀ ਸੰਗਿ
ਹਚੈ॥ ਸਾਚੁ ਛੋਡਿ ਝੂਠ ਸੰਗਿ ਮਚੈ॥
ਜੋ ਛੋਡਨਾ ਸੁ ਅਸਥਿਰੁ ਕਰਿ ਮਾਨੈ
॥ ਜੋ ਹੋਵਨੁ ਸੋ ਦੂਰਿ ਪਰਾਨੈ॥
ਛੋਡਿ ਜਾਇ ਤਿਸਕਾ ਸ੍ਰਾਮੁ ਕਰੈ॥
ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ਤਿਸੁ ਪਰਹਰੈ॥
ਚੰਦਨ ਲੇਪੁ ਉਤਾਰੈ ਧੋਇ॥ ਗਰ-
ਧਬ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭਸਮ ਸੰਗਿ ਹੋਇ॥
ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਿ ਪਤਿਤ ਬਿਕਰਾਲ॥
ਨਾਨਕ ਕਾਢਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭੁ ਦਇ-
ਆਲ॥੪॥

ਕਰਤੂਤਿ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤਿ॥
ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨੁ ਰਤਿ॥
ਬਾਹਰਿ ਭੇਖ ਅੰਤਰਿ ਮਲੁ
ਮਾਇਆ॥ ਛਪਸਿ ਨਾਹਿ ਕਛੁ
ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ॥ ਬਾਹਰਿ ਗਿਆਨ
ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ॥ ਅੰਤਰਿ

ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਮੋਤ ਤਕ ਜੋ (ਠਾਕੁਰ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ)
ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ (ਇਹ) ਮੂਰਖ ਪ੍ਰੀਤ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ (ਠਾਕੁਰ) ਦੀ ਸੇਵਾ (ਕਰਨੇ ਤੇ ਇਹ)
ਨੌ ਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ (ਇਹ) ਮੂਰਖ
(ਜੀਵ) ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਜੋ ਠਾਕੁਰ (ਮਾਲਕ) ਸਦੀਵ
ਕਾਲ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ (ਇਹ) ਅੰਨ੍ਹਾਂ* ਦੂਰ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ (ਠਾਕੁਰ) ਦੀ ਟਹਿਲ (ਕਰਕੇ) ਦਰਗਾਹ
ਵਿਚ ਮਾਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ (ਇਹ) ਮੂਰਖ ਤੇ
ਅਗਿਆਨੀ (ਮਨੋਂ) ਵਿਸਾਰੀ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ (ਜੀਵ ਤਾਂ)
ਨਿਤ ਨਿਤ ਭੁੱਲਣਹਾਰਾ ਹੈ, (ਪਰ ਠਾਕੁਰ) ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਜੋ
(ਫੇਰ ਉਸਦੀ) ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ॥ ੩ ॥
(ਇਹ ਜੀਵ) ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋੜੀ ਨਾਲ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਝੂਠ ਵਿਚ ਬਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇ
ਉਸਨੂੰ ਅਵਿਨਾਸੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ
ਦੂਰ (ਦੀ ਗੱਲ) ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ॥, (ਜੋ) ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ॥
ਉਸ (ਲਈ) ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਜੋ ਸਦਾ) ਸੰਗ ਸਹਾਈ
ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ (ਉਸਨੂੰ) ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (ਜਿਵੇਂ)
ਖੋਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, (ਜੋ ਉਸ ਪਰ) ਚੰਦਨ
ਦਾ ਲੇਪੁ (ਬੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਆਹ ਵਿਚ ਲੇਟਕ
ਐਉਂ) ਲਾਹ ਸੁਟਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਮਾਨੋ) ਧੋ ਕੇ (ਲਾਹਿਆ ਹੈ,
ਤਿਵੇਂ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਕਿਸ) ਭਯਾਨਕ ਅੰਨ੍ਹੇ
ਖੂਹ (ਅਗਿਆਨ) ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੇ
ਪ੍ਰਭੂ! (ਇਸਨੂੰ ਆਪੇ) ਕੱਢ ਲਓ ਨਾਨਕ (ਦੀ ਇਹ
ਅਰਦਾਸ ਹੈ) ॥ ੪ ॥

(ਇਹ) ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ (ਪਰ ਇਸ ਦੀ) ਕਰਤੂਤ ਪਸੂ
ਦੀ ਹੈ॥। (ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਤ ਅਵਿਹਤ ਦੀ ਸੋਚ ਛੱਡਕੇ)
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਖਲਾਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਹਰ (ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਦਾ, ਭੇਖ (ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ)
ਅੰਦਰ ਮਾਯਾ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। (ਭਾਵੇਂ) ਲਕਾਉਣੇ ਦਾ (ਜਤਨ)
ਕੁਛ ਪਿਆ ਕਰੇ (ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ) ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਗਯਾਨ, ਧਯਾਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ (ਕਰ ਦਸਦਾ ਹੈ,

* ਭਾਵ, ਅਗਿਆਨੀ।

† ਭਾਵ ਐਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ-ਰਤਨ=ਨਾਮ। ਕੋੜੀ=ਮਾਯਾ। ਸਾਚ=ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਝੂਠ=ਜਗਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਦਾਰਥ। (ਅ) ਰਤਨ=ਵੇਰਾਗ। ਕੋੜੀ=ਪਦਾਰਥ। ਸਾ=ਨਾਮ। ਝੂਠ=ਵਿਸ਼ੇ।

‡ ਭਾਵ, ਸਰੀਰ।

§ ਹੋਣਹਾਰ ਮੋਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੋਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।

॥ ਛੋਡਣੇ ਹਨ, ਪਦਾਰਥ, ਮਿਤ੍ਰ, ਸੰਬੰਧੀ, ਜਗਤ।

॥ ਸਤਿਸੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ।

॥ ਭਾਵ, ਵਿਹਤ ਅਵਿਹਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਬਿਆਪੈ ਲੋਭੁ ਸੁਆਨੁ ॥ ਅੰਤਰਿ
ਅਗਨਿ ਬਾਹਰਿ ਤਨੁ ਸੁਆਹ ॥
ਗਲਿ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾਹ ॥
ਜਾਕੈ ਅੰਤਰਿ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ॥
ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਹਜਿ ਸਮਾਤਿ
॥ ੫ ॥

ਸੁਨਿ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗੁ ਪਾਵੈ ॥
ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੋਹੁ ਓੜਿ ਨਿਬਹਾਵੈ ॥
ਕਹਾ ਬੁਝਾਰਤਿ ਬੂਝੈ ਡੋਰਾ ॥
ਨਿਸਿਕਹੀਐ ਤਉ ਸਮਝੈ ਭੋਰਾ ॥
ਕਹਾ ਬਿਸਨਪਦ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ ॥
ਜਤਨ ਕਰੈ ਤਉ ਭੀ ਸੁਰਭੰਗ ॥
ਕਹ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ
॥ ਨਹੀ ਹੋਤ ਉਹਾ ਉਸੁ ਗਵਨ ॥
ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਦੀਨੁ ਬੇਨਤੀ
ਕਰੈ ॥ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ
ਤਰੈ ॥ ੬ ॥

ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ਸੁ ਆਵੈ ਨ ਚੀਤਿ ॥
ਜੋ ਬੈਰਾਈ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥
ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਹੁ ਭੀਤਰਿ ਬਸੈ ॥
ਅਨਦ ਕੋਲ ਮਾਇਆਰੰਗਿ ਰਸੈ ॥

ਪਰ) ਅੰਦਰ ਲੋਭ (ਰੂਪੀ) ਕੁੱਤਾ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ
ਤਾਂ (ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ) ਅੱਗ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੁਆਹ
(ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸਦੇ) ਗਲ (ਮਨ) ਵਿਚ (ਦਿਖਲਾਵਾ,
ਮਾਇਆ, ਲੋਭ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ*) ਪੱਥਰ (ਪਏ ਹੋਏ) ਹਨ
(ਦੱਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਜੋ) ਅਥਾਹ ਹੈ ਕੀਕੂੰ
ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਤਰ ਓਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ)
ਨਾਨਕ, ਉਹੀ ਜਨ (ਹੀ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਵਿਚ
ਸਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ॥ ੫ ॥

[ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ] (ਅੱਖਾਂ
ਤੇ ਜੋ ਹੋਵੇ) ਅੰਨ੍ਹਾਂ (ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ) ਸੁਣ ਲੈਣ (ਮਾਤ੍ਰ)
ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਉਸਦਾ) ਹੱਥ
ਫੜ ਲਓ (ਤਾਂ ਉਹ) ਅੰਤ ਤਕ (ਤੁਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ) ਨਿਰਬਾਹ
ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। (ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ) ਡੋਰਾ ਹੈ (ਉਹ) ਬੁਝਾਰਤ
ਕੀਕੂੰ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਜੇ ਉਸਨੂੰ) ਆਖਾਂਗੇ ਰਾਤ ਤਾਂ
ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਦਿਨ। ਗੁੰਗਾ ਬਿਸ਼ਨਪਦੇ ਕਿੱਕੂਰ ਗਾਉਂ
ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਗਾਉਣ ਦਾ) ਜਤਨ ਕਰੇ (ਬੀ) ਤਾਂ
ਸੁਰ ਭੰਗ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਗਲਾ ਪਰਬਤ ਪਰ ਘਰ (ਬਣਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ), ਉਸਦਾ (ਤਾਂ) ਓਥੇ ਜਾਣਾ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਕਰਤਾਰ! (ਇਹ) ਗ੍ਰੀਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,
(ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਕੇਵਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ (ਹੀ) ਤਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ, (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ** ॥ ੬ ॥

(ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ, ਜੋ ਨਿੱਤ ਉਸਦਾ) ਸੰਗੀ ਹੈ ਅਰ ਹਰ
ਵੇਲੇ) ਸਹਾਈ ਹੋ ਸੇ (ਤਾਂ) ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ;
(ਪਰ ਵਿਸ਼ਯ ਬ੍ਰਿਤੀ) ਜੋ ਵੈਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ (ਇਸਦੀ) ਪ੍ਰੀਤਿ
ਹੈ। (ਇਹ ਇਸ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਜਗਤ ਵਿਚ ਮਾਨੋ) ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ
ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, (ਫੇਰ) ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਤੇ ਮਾਯਾ ਦੇ ਰੰਗ
ਵਿਚ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਮਾਯਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ

* ਇਹ ਵਾਰੇ ਇਸੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਹਨ।

† ਭਾਵ, ਮੰਜਲ ਤੇ ਪਹੇਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

‡ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

** ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆਏ ਹਨ: ਅੰਨ੍ਹਾ, ਡੋਰਾ, ਪਿੰਗਲਾ ਆਦਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤੀਵ ਅਰਥ
ਸੰਪਦਾ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ—(ਅੰਨ੍ਹਾ) ਅਗਨੀ ਜੀਵ, ਨਿਰੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਯਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ
ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪ ਖਿੱਚ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਘੁੱਜ ਪਵੇਗਾ।
ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਹੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੋਰਾ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦੇ ਅਭਿਪ੍ਰਾਯ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ
ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਸੁਰਭੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਇਹ
ਪਿੰਗਲਾਪਨ ਹੈ, ਬਹਮ ਰੂਪੀ ਘਰ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਯਾ ਹੈ—‘ਭੈ ਕੇ ਚਰਣ ਕਰ ਛਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ
ਸੁਰਤਿ ਕਰੋਇ ॥’ [ਵਾਰ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੨-੩।

‡ ਰੇਤ ਦਾ ਘਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਂਦਾ, ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦ੍ਰਿੜੁ ਕਰਿ ਮਾਨੈ ਮਨਹਿ
ਪਰਤੀਤਿ ॥ ਕਾਲੁ ਨ ਆਵੈ ਮੂੜੇ
ਚੀਤਿ ॥ ਬੈਰ ਬਿਰੋਧਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ
ਮੋਹ ॥ ਝੂਠ ਬਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ
ਧ੍ਰੋਹ ॥ ਇਆਹੂ ਜੁਗਤਿ ਬਿਹਾਨੇ
ਕਈ ਜਨਮ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਖਿ
ਲੇਹੁ ਆਪਨ ਕਰਿ ਕਰਮ ॥੭॥

ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੁ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸਿ ॥
ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰੀ ਰਾਸਿ ॥
ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ
॥ ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਮਹਿ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ
॥ ਕੋਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤੁ ॥
ਉਚੇ ਤੇ ਉਚਾ ਭਗਵੰਤ ॥ ਸਗਲ
ਸਮਗ੍ਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤ੍ਰਿ ਧਾਰੀ ॥
ਤੁਮਤੇ ਹੋਇ ਸੁ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ॥
ਤੁਮਰੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਤੁਮਹੀ ਜ ਨੀ
॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ
॥ ੮ ॥ ੪ ॥

ਜੀਵ) ਮਨ ਦੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜੁ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ
(ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ)
ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕਾਲ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਕਿ ਉਸਨੇ ਏਹ
ਦ੍ਰਿੜੁ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ)। ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ,
ਝੂਠ, ਵਿਕਾਰ, ਅਤਿ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਧ੍ਰੋਹ (ਵਿਸਾਹ ਘਾਤ)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ*, ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ)
ਕਈ ਜਨਮ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। (ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋਂ ਨਾਲ
ਲੈਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! ਤੁਸੀਂ ਹੀ)
ਅਪਣੀ ਦਯਾ ਕਰਕੇ (ਸਭ ਨੂੰ) ਬਚਾ ਲਵੋ ॥ ੭ ॥

(ਹੇ ਕਰਤਾਰ !) ਤੂੰ ਮਾਲਿਕ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਪਾਸ (ਹੀ) ਬੇਨਤੀ ਹੈ,
(ਸਾਡੀ) ਜਿੰਦ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਭ ਤੇਰੀ (ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ) ਰਾਸ
(ਪੂੰਜੀ) ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਹੋ, (ਤੁਸੀਂ) ਪਿਤਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਵਿਚ (ਹੀ ਸਾਨੂੰ) ਬਹੁਤ
ਸੁਖ (ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ)। ਹੇ ਭਗਵੰਤ ! ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ, (ਤੁਸੀਂ) ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ (ਬੀ) ਉੱਚੇ ਹੋ। (ਸੰਸਾਰ
ਦੀ) ਸਾਰੀ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ (ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ) ਸੂਤ੍ਰ ਨਾਲ ਧਾਰੀ
ਹੋਈ (ਖੜੀ) ਹੈ। (ਇਹ ਸਮੱਗ੍ਰੀ) ਤੁਹਾਥੇ (ਹੋਈ ਹੈ=) ਰਚੀ
ਗਈ ਹੈ, ਸੋ (ਤੁਹਾਡੀ) ਆਰਾਯਾਕਾਰੀ ਹੋ (=ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਚਲ
ਰਹੀ ਹੈ), (ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਹੋ) ਤੁਹਾਡੀ
ਗਤਿ ਮਿਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ (ਤਾਂ
ਆਪ ਤੋਂ) ਸਦਾ ਵਾਟਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ ੮ ॥ ੪ ॥

ਨਿਰੁਕ੍—ਰਮਈਆ—[ਸੰਸ: ਰਾਮ:] ਜੋ ਸਭ ਵਿਚ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ। 'ਰਮਈਆ' ਪਦ ਲਾਡ ਪਯਾਰ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਭੂਸ਼ਿਤ ਹੈ।

ਉਬਾਰਿਆ—[ਸੰਸ: ਉਦਧਾਰਣਮ=ਉੱਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਬਚਾਉਣਾ]। ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ
ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਤਾਰਿਆ, ਬਚਾਇਆ, ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ੨. [ਸੰਸ: ਉਦ੍ ਵ੍ਰਤ=]ਉੱਚਾਕੀਤਾ
ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਵਧੇ ਪਲ ਕੇ ਵਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀਝੈ—[ਸੰਸ: ਸਿਧੁ, ਪ੍ਰਾ: ਸਿਝ, ਪ੍ਰੀ: ਸਿੱਝਣਾ=ਪੱਕਣਾ, ਬਣਨਾ, ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ]
ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ (ਸਕਦਾ) ਹੈ, ਸਫਲ ਹੋ (ਸਕਦਾ) ਹੈ। ਮੁਕਤ ਹੋ (ਸਕਦਾ) ਹੈ।

ਦੋਖ [ਸੰਸ: ਦੋਖ] ਔਗੁਣ, ਅਪ੍ਰਾਧ, ਗਲਤੀਆਂ।

ਮਚੈ—[ਸੰਸ: ਮਤੁ=ਮਸਤ, ਖੁਸ਼। ਪ੍ਰਾ: ਮਚੁ। ਸੰਸ: ਮਦੁ=ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਬਫਾਉਣਾ] ਖੁਸ਼
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਫਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਕਸ਼ਦਾ ਹੈ।

ਪਰਾਨੈ—[ਸੰਸ: ਪ੍ਰਤਯਯਾ=ਪ੍ਰਤੀਤ, ਵਿਸ਼ਾਸ, ਸਮਝ] ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ।

ਗਰਧਬ—[ਸੰਸ: ਰ ਰੁਦਭ:] ਗਧਾ, ਖੇਤਾ। ਭਾਵ ਮਾਇਕੀ ਜੀਵ।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਸੁਖਮਨੀ, ਅ:-ਪ] (੧੬੭੬) [ਗਉੜੀ ਰਾਗ-ਗੁ: ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੨੬੮

ਭਸਮ—[ਸੰਸ: ਭਸਮਨੁ] ਰਾਖ, ਸੁਆਹ. ਖਾਕ। ਭਾਵ ਸੁਆਹ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕੰਮੇ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ। (ਅ) ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ।

ਬਿਕਰਾਲ—[ਸੰਸ: ਵਿਕਰਾਲ] ਬੜਾ ਭਯਾਨਕ। ਡਰਾਉਣਾ।

ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ—[ਸੰਸ: ਲੋਕੋਪਚਾਰ:] ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਤੀਜੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਾਉ। ਦਿਖਲਾਵਾ। ਸਹਜਿ-ਗਿਆਨ, ਪਰਮ ਪਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ। (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੬੮, ੬੨੧)।

ਬਿਸਨਪਦ—[ਸੰਸ: ਵਿਸਮ+ਪਦਯੋ]=ਵਿਖਮ ਪਦ ਛੰਦ, ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਛੋਟੀ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਦੂਣੇ ਦੇ ਲਗ ਪਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ੨੬, ੨੭, ੨੮ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਮ ਭੇਦ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਬਿਸਨਪਦ ਦੇ ਅਰਥ 'ਵਿਸ਼ਨੂ ਦੇ ਗੀਤ' ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ ਦੇ ਛੰਦ ਅਕਸਰ ਵਿਖਮ ਪਦ ਛੰਦ ਵਿਚ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਮੀਰਾਂ ਬਾਈ ਆਦਿ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਭਾਵ ਗੀਤ ਮਾਤ੍ਰ ਤੋਂ ਹੈ।

ਮੁਰਭੰਗ—[ਸੰਸ: ਮੂਰਭੰਗ:] ਇਕ ਦੂਖਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਵੱਯਾਂ ਦਾ ਸੁਰ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਭਵਨ—[ਸੰਸ: ਭਵਨ=ਘਰ, ਮਕਾਨ] ਪਰ=ਉਪਰ। ਭਵਨ=ਘਰ। (ਅ) ਕਈ ਗਯਾਨੀ ਪਰਭਵਨ ਨੂੰ 'ਪਰਭਵਣੁ' ਸਮਝਕੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ—[ਸੰਸ: ਪਰਿਭ੍ਰਮਣੰ] ਭਉਂਦੇ ਫਿਰਨਾ ਭੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 'ਣਾਣੇ' ਨਾਲ 'ਪਰਭਵਣੁ' ਪਦ ਭੌਂਦੇ ਫਿਰਨਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਯਾ ਹੈ—'ਏਹੁ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਵੈ ਜੋਗੀ ਜਿ ਕੁਟੰਬੁ ਛੇਡਿ ਪਰਭਵਣੁ ਕਰਹਿ॥' [ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟ:-੧] ਪਰ ਇਥੇ ਪਦ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ 'ਪਰ ਭਵਨ'। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਬੀ ਇਕ ਪਦ ਹੈ 'ਪ੍ਰਭਵਨੰ'; ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ—ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿਕ।

ਕਰੁਣਾ ਮੈ—[ਸੰਸ: ਕਰੁਣਾਮਯ] ਦਿਆਲੂ, ਅਤਯੰਤ ਦਯਾਲੂ।

ਬਲੁਆ—[ਸੰਸ: ਵਾਲੁਕਾ। ਹਿੰਦੀ, ਬਾਲੂ] ਬਾਲੂ ਤੋਂ ਬਲੁਆ=ਰੇਤ।

ਸੂਤ੍ਰ—[ਸੰਸ: ਸੂਤ੍ਰ] ਨਿਯਮ, ਅਸੂਲ, ਕਾਨੂੰਨ। ਦੁਮਰੈ ਸੂਤ੍ਰਿ ਧਾਰੀ=ਭਾਵ ਆਪ ਦੇ ਬੱਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸਿਸਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗਤਿ ਮਿਤਿ—[ਦੇਖੋ ਪਿਛੇ ਪੰਨਾ ੧੬੭੧] ਭਾਵ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਭੇ ਕੁ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

[ਅਸਟਪਦੀ-ਪੰਜਵੀਂ]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਪ੍ਰਾਭੂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਅਨਸਥਿਰਤਾ ਦਿਖਾਕੇ ਅੰਕ ਪ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਫਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖ ਆ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਨੇਹੁ ਨਾ ਟੁੱਟੇ।

ਸਲੋਕੁ॥ ਦੇਨਹਾਰੁ ਪ੍ਰਭੁ ਛੋਡਿਕੈ (ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇ) ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ (ਜੋ) ਲਾਗਹਿ ਆਨ ਸੁਆਇ॥ ਨਾਨਕ ਹੋਰਨਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ*, (ਉਹ) ਕਿਸੇ (ਥਾਂ ਤੇ) ਕਹੁ ਨ ਸੀਬਈ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕਿਸੇ ਗਲ ਵਿਚ) ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, (ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ) ਪਤਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ) ਸੋ ਨਾਮ ਵਿਹੁਣੇ ਹੋਣ ਨਾਲ (ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ) ਪਤਿ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ!॥੧॥

*ਲਾਗਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁ ਬਚਨ ਵਿਚ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਗੇ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬਚਨ ਚਲਦਾ ਹੈ।
[ਭਾਵ, ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।]

ਅਸਟਪਦੀ॥ ਦਸ ਬਸਤੁ ਲੇ ਪਾਛੈ
ਪਾਵੈ॥ ਏਕ ਬਸਤੁ ਕਾਰਨਿ ਬਿਖੋਟਿ
ਗਵਾਵੈ॥ ਏਕ ਭੀ ਨ ਦੇਇ ਦਸ
ਭੀ ਹਿਰਿ ਲੇਇ॥ ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੁ
ਕਹਾ ਕਰੇਇ॥ ਜਿਸੁ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ
ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ॥ ਤਾਕਉ ਕੀਜੈ ਸਦ
ਨਮਸਕਾਰਾ॥ ਜਾਕੈ ਮਨਿ ਲਾਗਾ
ਪ੍ਰਭੁ ਮੀਠਾ॥ ਸਰਬ ਸੂਖ ਤਾਹੁ
ਮਨਿ ਵੂਠਾ॥ ਜਿਸੁ ਜਨ ਅਪਨਾ
ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਇਆ॥ ਸਰਬ ਥੋਕ
ਨਾਨਕ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ॥ ੧॥

ਅਗਨਤ ਸਾਹੁ ਅਪਨੀ ਦੇ ਰਾਸਿ॥
ਖਾਤ ਪੀਤ ਬਰਤੈ ਅਨਦ
ਉਲਾਸਿ॥ ਅਪੁਨੀ ਅਮਾਨ
ਕਛੁ ਬਹੁਰਿ ਸਾਹੁ ਲੇਇ॥
ਅਗਿਆਨੀ ਮਨਿ ਰੋਸੁ ਕਰੇਇ॥
ਅਪਨੀ ਪਰਤੀਤਿ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ
॥ ਬਹੁਰਿ ਉਸਕਾ ਬਿਸਾਸੁ ਨ
ਹੋਵੈ॥ ਜਿਸਕੀ ਬਸਤੁ ਤਿਸੁ ਆਗੈ
ਰਾਖੈ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ
ਮਾਖੈ॥ ਉਸਤੇ ਚਉਗੁਨ ਕਰੈ
ਨਿਹਾਲੁ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਸਦਾ
ਦਇਆਲੁ॥ ੨॥

ਅਨਿਕ ਭਾਤਿ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤੁ॥
ਸਰਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨੁ ਅਨੇਤੁ॥

(ਇਹ ਜੀਵ) ਦਸ* ਪਦਾਰਥ ਲੈਕੇ (ਤਾਂ) ਪਿਛੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ,
(ਭਾਵ ਖੁਸ਼ ਹੋਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ) ਇਕ ਵਸਤੁ
(ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ) ਕਾਰਣ (ਆਪਣਾ) ਵਿਸਾਹ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ। (ਭਲਾ ਜੇ ਕਰਤਾਰ ਉਹ) ਇਕ ਬੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ
(ਪਹਿਲੀਆਂ) ਦਸ ਵੀ ਖੋਹ ਲਵੇ, ਤਦ ਕਹੁ ! ਮੂਰਖ ਕੀਹ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? (ਤਾਂ ਤੇ) ਜਿਸ ਸੁਆਮੀ ਨਾਲ (ਕੋਈ)
ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉਸਨੂੰ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। (ਨਮਸਕਾਰ
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ) ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੁ
ਪਿਆਰਾ ਲਗ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਸੂਖ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆ
ਵੱਸਦੇ ਹਨ। (ਅਤੇ ਉਹ) ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਤੋਂ (ਪ੍ਰਭੁ ਨੇ)
ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ (ਆਪ) ਮਨਵਾਇ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ !
ਸਾਰੇ (ਹੀ) ਪਦਾਰਥ ਉਸਨੇ (ਤਾਂ) ਪਾ ਲਏ ਹਨ। ॥ ੧ ॥

ਅਣਗਿਣਤ (ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ) ਰਾਸ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਸ਼ਾਹ
ਅਪਣੀ (ਵੱਲੋਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਗੁਮਾਸਤ ਨੂੰ ਪਾ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ
ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ) ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤਦਾ
ਹੈ ਤੇ ਅਨੰਦ ਤੇ ਚਾਉ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਜੋ ਹੁਣ) ਸ਼ਾਹ
(ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ) ਅਪਣੀ ਅਮਾਨਤ ਕੁਛ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਲਵੇ (ਤਾਂ)
ਅਗਿਆਨੀ (ਗੁਮਾਸਤਾ) ਮਨ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(ਐਸਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹ) ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਗੁਆ
ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਉਸਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। (ਚੰਗੇ
ਗੁਮਾਸਤੇ ਲਈ ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ) ਜਿਸ (ਸ਼ਾਹ) ਦੀ
ਵਸਤੁ (ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ) ਹੈ ਉਸਦੇ ਅਗੇ (ਉਸ ਦੇ ਮੋੜਕੇ ਲੈਣ
ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ) ਧਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਿਰ
ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਵੇ। (ਤਦ ਸ਼ਾਹ ਉਸਨੂੰ) ਉਸਤੋਂ ਚਉਗੁਣਾਂ
ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। (ਸਾਖ ਭਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ
(ਕਿ ਉਹ) ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲ ਹੈ। ॥ ੨ ॥

(ਪਦਾਰਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਕਿਉਂਕਿ)
ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਿੱਤ
ਸਮਝਕੇ ਤੂੰ ਲਪਟ ਰਿਹਾ ਹੈਂ) ਨਿਸ਼ਚੇ ਜਾਣ ਲੈ ਕਿ ਅਨਿੱਤ
ਹਨ (ਭਾਵ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ)। (ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਜੋ)

*ਦਸ ਦਾ ਭਾਵ 'ਕਈ' ਤਾਂ ਹੈ। ਤਕ ਦਾ ਭਾਵ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ੧੦
ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਤੇ ਯਾਰਵਾਂ ਮਨ ਹੈ। ਇਸ ਇਕ (ਅਰਥਾਤ ਮਨ) ਨੂੰ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿਚ ਨਾਲਾਉਣ ਕਰਕੇ) ਆਪਣਾ
ਇਤਬਾਰ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

†ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਤੇ ਨੁਕਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਮਝਕੇ ਦਾਸ
ਵਾਂਗੂ ਬੁਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਮਝਕੇ ਪੁਤ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਭਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਕਰ ਲੈਣਾ।

‡ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ ਦੁਖ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗੁ
ਲਾਵੈ ॥ ਓਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹੁ ਮਨਿ
ਪਛੁਤਾਵੈ ॥ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਚਾਲਨ-
ਹਾਰੁ ॥ ਲਪਟਿ ਰਹਿਓ ਤਹ ਅੰਧ
ਅੰਧਾਰੁ ॥ ਬਟਾਉ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੈ
ਨੇਹ ॥ ਤਾਕਉ ਹਾਥਿ ਨ ਆਵੈ
ਕੇਹ ॥ ਮਨ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ
ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੁਖਦਾਈ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ
ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਲਏ ਲਾਈ ॥੩॥
ਮਿਥਿਆ ਤਨੁ ਧਨੁ ਕੁਟੰਬੁ ਸਬਾ-
ਇਆ ॥ ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ
ਮਾਇਆ ॥ ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ
ਧਨ ਮਾਲ ॥ ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ
ਬਿਕਰਾਲ ॥ ਮਿਥਿਆ ਰਬ ਹਸਤੀ
ਅਸੂ ਬਸਤ੍ਰ ॥ ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ
ਸੰਗਿ ਮਾਇਆ ਪੇਖਿ ਹਸਤਾ ॥
ਮਿਥਿਆ ਧ੍ਰੋਹ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਉਪਰਿ ਕਰਤ
ਗੁਮਾਨੁ ॥ ਅਸਥਿਰੁ ਭਗਤਿ ਸਾਧ
ਕੀ ਸਰਨ ॥ ਨਾਨਕ ਜਪਿ ਜਪਿ
ਜੀਵੈ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ॥ ੪ ॥

ਮਿਥਿਆ ਸੂਨ ਪਰਨੰਦਾ ਸੁਨਹਿ
॥ ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰਦਰਬ ਕਉ
ਹਿਰਹਿ ॥ ਮਿਥਿਆ ਨੇਤ੍ਰ ਪੇਖਤ
ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰੂਪਾਦ ॥ ਮਿਥਿਆ

ਬਿਰਖ ਦੀ ਛਾਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, (ਤਾਂ) ਉਹ (ਛਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ) ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਫਿਰ) ਉਹ (ਪੁਰਖ ਮਨ ਵਿਚ ਪਛੁਤਾਉਂਦਾ ਹੈ)। (ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ) ਜੋ (ਕੁਛ) ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ (ਸਾਰਾ) ਚੱਲਣਹਾਰ ਹੈ*। (ਪਰ ਦੇਖੋ ਅਚਰਜ ਕਿ ਇਹ) ਘੋਰ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਓਸੇ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਜੋ ਮੁਸਾਫਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੇ ਮਨ! ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ (ਜੋ ਅਵਿ-ਨਾਸ਼ੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ) ਸਾਈਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ (ਜੀਵ ਨੂੰ) ਲਾ ਲਾਂਦਾ ਹੈ*, ਹੇ ਨਾਨਕ! ॥੩॥ (ਹੇ ਜੀਵ! ਤੇਰਾ) ਤਨ, ਧਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਟੰਬ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। (ਤੇਰੀ) ਹਉਮੈ, ਮਮਤਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਬੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ (ਭਾਵ ਮਿਥਿਆ ਵਿਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਧਾਰਨੀ ਬੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ)। ਰਾਜ ਜੋਬਨ, ਧਨ (ਤੇ) ਮਾਲ ਬੂਠੇ ਹਨ, (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਰਸ ਦਾਯਕ) ਕਾਮ (ਵਿਚ ਲਪਟਣਾ ਤੇ ਰੋਕ ਪੈਣ ਤੇ) ਭਯਾਨਕ ਕ੍ਰੋਧ (ਵਿਚ ਤਪ ਉਠਣਾ ਬੀ) ਬੂਠੇ ਹਨ। ਰਬ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਸਤ੍ਰ ਬੀ ਬੂਠੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ (ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ) ਚਾ ਮਲ੍ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਕੇ (ਹੱਸਣਾ) ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ (ਬੀ) ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਹਨ ਧ੍ਰੋਹ ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕੜ*! ਆਪਣੇ ਉਪਰ (ਜੋ, ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਬੀ) ਮਿਥਿਆ ਹੈ। (ਪ੍ਰੰਤੂ) ਸਾਧੂ ਦੀ ਸਰਨ (ਲੈਕੇ) ਭਗਤੀ (ਕਰਨੀ) ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ (ਸ਼ੈ ਹੈ)। (ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਜਪ ਜਪ ਕੇ (ਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਰਕੇ) ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ) ॥ ੪ ॥

ਨਿਸਫਲ* (ਹਨ) ਕੰਨ (ਜੋ) ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਨਿਸਫਲ (ਹਨ) ਹੱਥ (ਜੋ) ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਸਫਲ (ਹਨ) ਨੇਤ੍ਰ (ਜੋ) ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ (ਜੋਬਨ) ਆਦਿਕ। ਨਿਸਫਲ (ਹੈ) ਜੀਭ (ਜੋ ਹਰੀ ਰਸ

*ਯਥਾ—ਦਿਸਟਿਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ ॥ [ਸਾਤੰਗ ਮ: ੫-੬]।

(ਅ) ਉਸ ਅੰਧਾਰ (=ਮਾਯਾ) ਨੂੰ (ਅੰਧ=) ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਚੰਬੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। [ਸੰਪਦਾ
੨, (ਅ) ਆਪ ਲਾ ਲਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਛ ਅਨਿਤ ਹੈ। ❖ਮੈਂ ਹਾਂ। ❖ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ।

❖ਇਹ ਭਲੇਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ।

❖ਮਾਂ ਧ੍ਰੋਹ ਵਾਲਾ ਮੋਹ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਾਰਥ ਲੁਕਾਕੇ ਟੁਰੀਦਾ ਹੈ।

❖ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ 'ਮਿਥਿਆ' ਦੇ ਉਲਟ ਅਖੀਰਲੀ ਸਤਰ ਵਿਚ 'ਸਫਲ' ਪਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਥਿਆ ਦਾ ਦੇਖੇ ਭਾਵ ਨਿਸਫਲ ਹੈ।

ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨ ਸ੍ਵਾਦ ॥
ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਚਿਕਾਰ ਕਉ
ਧਾਵਹਿ ॥ ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ
ਲੰਭੁ ਲੁਭਾਵਹਿ ॥ ਮਿਥਿਆ ਤਨ
ਨਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰਾ ॥ ਮਿਥਿਆ
ਬਾਸੁ ਲੇਤ ਬਿਕਾਰਾ ॥ ਇਨ੍ਹ ਬੂਝੇ
ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ ॥ ਸਫਲ ਦੇਹ
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਲਏ ॥੫॥

ਬਿਰਥੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਰਜਾ ॥
ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ ॥
ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨੁ ਅੰਧਾ ॥
ਮੁਖਿ ਆਵਤ ਤਾਕੈ ਦੁਰਗੰਧ ॥
ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨੁ ਧੈਨਿ ਬ੍ਰਿਥਾ
ਬਿਹਾਇ ॥ ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉ
ਖੇਤੀ ਜਾਇ ॥ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨੁ
ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਮ ॥ ਜਿਉ ਕਿਰਪਨ
ਕੈ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ ॥ ਧੈਨਿ ਧੈਨਿ
ਤੇ ਜਨ ਜਿਹ ਘਟਿ ਬਸਿਓ ਹਰਿ
ਨਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ
ਜਾਉ ॥ ੬ ॥

ਰਹਤ ਅਵਰ ਕਛੁ ਅਵਰ ਕਮਾ-
ਵਤ ॥ ਮਨਿ ਨਹੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮੁਖਹੁ
ਗੰਢ ਲਾਵਤ ॥ ਜਾਨਨ ਹਾਰ
ਪ੍ਰਭੁ ਪਰਬੀਨ ॥ ਬਾਹਰਿ ਭੇਖ
ਨ ਕਾਹੂ ਭੀਨ ॥ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ
ਆਪਿ ਨ ਕਰੈ ॥ ਆਵਤ ਜਾਵਤ
ਜਨਮੈ ਮਰੈ ॥ ਜਿਸ ਕੈ ਅਤਿਰਿ
ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥ ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ
ਤਰੈਸੰਸਾਰੁ ॥ ਜੇ ਤੁਮਭਾਨੇ ਤਿਨਪ੍ਰਭੁ

ਛੱਡਕੇ ਭੋਜਨਾਂ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਸ੍ਵਾਦਾਂ (ਵਿਚ ਲਗਦੀ ਹੈ) ।
ਨਿਸਫਲ (ਹਨ) ਪੈਰ (ਜੋ) ਪਰਾਏ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ
ਹਨ । ਨਿਸਫਲ (ਜਾਣੇ) ਮਨ (ਜੋ) ਪਰਾਏ (ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ)
ਲੋਭ ਵਿਚ ਲੁਭਿਤ ਹਨ । ਨਿਸਫਲ ਹਨ (ਉਹ), ਤਨ ਜੋ
ਪਰਉਪਕਾਰ (ਵਿਚ ਤਤਪਰ) ਨਹੀਂ । ਨਿਸਫਲ (ਹੈ ਨੌਕ ਜੋ)
ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ* । ਬਿਨਾ ਸਮਝੇ ਦੇ ਸਭੇ
ਅੰਗ) ਬਿਰਥਾ ਹੋ ਗਏ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਕੇਵਲ) ਹਰੀ ਦਾ
ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਤੇ ਦੇਹ ਸਫਲ (ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ॥ - ॥

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਸੁਖ ਦੀ ਉਮਰਾ ਹੀ ਬਿਰਥਾ (ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਯਾ ਨਾਲ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ
ਬੁਠ ਹੈ ਸੋ ਉਹ) ਸੱਚ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ (ਰਹਿਕੇ) ਕੀਕੂੰ ਸੁਚਾ ਹ
ਸਕਦਾ ਹੈ । (ਉਸਦਾ) ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੇ (ਚਾਨਣੇ ਤੋਂ)
ਬਿਹੂਣਾ ਅੰਨ੍ਹਾਂ (ਹੈ ਤੇ) ਬਿਰਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) । ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ
ਤੇ ਬਦਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਗਤ
ਹੀ ਬਿਰਥਾ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਜਿੰਨ੍ਹ) ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ (ਵੱਸੇ)
ਬਿਨਾ ਖੇਤੀ (ਅਜਾਈ ਚਲੀ) ਜਾਂਦੀ (ਹੈ) । ਦੋਸ਼ਿੰਦ ਦੇ
ਭਜਨ ਵਿਹੂਣੇ (ਜੀਵ ਦੇ) ਸਾਧੇ ਕੰਮ ਬਿਰਥੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ
ਸੂਮ ਦੇ ਰੱਖੇ ਬ੍ਰਿਥਾ (ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਵਰਤੋਂ
ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਨਾਂ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਏ) । ਧੈਨ ਹਨ,
ਧੈਨ ਹਨ ਉਹ ਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ
ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥ ੬ ॥

(ਜਗਤ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਜੀਵ ਦੀ) ਰਹਿਣੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ
(ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਕਰਮ) ਹੋਰ (ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਮਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ (ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ) ਗੰਢ
ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ* । (ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੀ) ਜਾਨਣੇ
ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੁ (ਬਹੁਤ) ਦਾਨਾ ਹੈ । (ਉਹ) ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ
ਭੇਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ (ਭਾਵ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ) ।
(ਜੋ ਪੁਰਖ) ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪ (ਉਹ ਕਰਮ)
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ
ਹੈ । (ਪਰ) ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ।

*ਯਾ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸ੍ਵਾਦ ਮਾਣਨ ਸ਼ਾਤਰ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । [ਸਿੰਘਦਾ ।

*ਅਗਲੀ ਤਕ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਦੇਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਈ
ਪੜ੍ਹੋ ਅਨੰਦ ਪੋਤੀ ੩੨ ੩੭ ।

*ਭਾਵ, ਉਤੋਂ ਉਤੋਂ ਗੱਲੀਂ ਬਾਤੀਂ ਪਿਆਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ।

ਜਾਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ
ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ ॥ ੭ ॥

ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸਭੁ
ਜਾਨੈ ॥ ਅਪਨਾ ਕੀਆ ਆਪਹਿ
ਮਾਨੈ ॥ ਆਪਹਿ ਆਪ ਆਪਿ
ਕਰਤ ਨਿਬੇਰਾ॥ ਕਿਸੈ ਦੂਰਿ ਜਨਾ-
ਵਤ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ॥ ਉਪਾਵ
ਸਿਆਨਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਤ ॥

ਸਭੁ ਕਛੁ ਜਾਨੈ ਆਤਮਕੀ ਰਹਤ॥
ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਲੜਿ
ਲਾਇ ॥ ਬਾਨ ਬੰਨਤਰਿ ਰਹਿਆ
ਸਮਾਇ ॥ ਸੇ ਸੇਵਕੁ ਜਿਸੁ ਕਿਰਪਾ
ਕਰੀ ॥ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਜਪਿ
ਨਾਨਕ ਹਰੀ ॥ ੮ ॥ ੫ ॥

(ਅਰਦਾਸ-) ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
(ਹੀ ਤੈਨੂੰ) ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ
ਚਰਨੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥ ੭ ॥

(ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ) ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅੱਗੇ (ਪਿਆ) ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ (ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ) ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, (ਅਤੇ ਜੇ) ਅਪਣਾ
ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ (ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਬੀ ਕਿ ਇਹ
ਮੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ) ਆਪ ਮਾਣ ਰਖਦਾ
ਹੈ। (ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ) ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, (ਸੇ) ਆਪ ਹੀ
(ਸਭ) ਨਿਆਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਅਪਣੇ ਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ)
ਕਿਸੇ ਨੂੰ (ਆਪਾ ਦੂਰ ਜਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ (ਆਪਣਾ
ਆਪ) ਨੇੜੇ ਸੁਝਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਚਿਤਵੇ)
ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਆਣਪਾਂ (ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ) ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।
(ਫੇਰ ਉਸਨੂੰ) ਆਤਮਾ ਦੀ ਰਹਤ (ਅਰਥਾਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ
ਦੀ ਹਾਲਤ) ਸਾਰੀ ਦਾ (ਸੁਤੇ) ਗਯਾਨ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਚਾਹੇ
ਉਸਨੂੰ (ਉਹ ਆਪਣੇ) ਲੜ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। (ਉਹ) ਥਾਵਾਂ
ਤੇ (ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ) ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਉਸਦਾ)
ਸੇਵਕ ਉਹੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰ (ਉਹ) ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਉਸ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਯਾਦ
ਕਰ ॥ ੮ ॥ ੫ ॥

ਨਿਰੁਕ-ਸੁਆਇ-[ਸੰਸ:, ਸ੍ਵਾਦ੍ਥ:, ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੫੫੧] ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਵਿਚ। 'ਸੁਆਉ'
ਪਦ 'ਸੁਆਦ' ਤੇ 'ਸ੍ਵਾਰਥ' ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਰਪ ਹੈ, ਯਥਾ:-

ਸੁਆਦ-[ਸੰਸ:, ਸ੍ਵਾਦ: ਜਾਂ, ਸ੍ਵਾਦਨ] 'ਕਾਮ ਸੁਆਇ ਗਜ ਬਸਿ ਪਰੇ' ॥

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-੫੭

ਪ੍ਰਯੋਜਨ-[ਸ੍ਵਾਦ੍ਥ:] 'ਕਉਨੁ ਮਾਰਗੁ ਕਉਨੁ ਸੁਆਉ ॥'

[ਰਾਮ: ਮ: ੧, ਮਿਥ ਗੋਸਟਿ-੨

ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ-ਪਿਛੈ ਪਾਵੈ। ਪਿਛੈ ਪਾਉਣਾ=ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ। (ਅ) ਪਿਛੈ ਪਾਉਣਾ=ਨਜ਼ਰੋਂ
ਉਹਲੇ ਕਰਨਾ। ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ।

ਬਿਖੋਟਿ-ਵਿਖੋਟਿ=[ਸੰਸ:, ਵਿ=ਉਲਟ, ਵਿਪ੍ਰੀਤ। ਫਾ:, ਅਤੇ ਹਿੰ, ਬੇ=ਬਗੈਰ। ਸੰਸ:, ਕੂਟ:=
ਛਲ ਕਪਟ। ਹਿੰਦੀ, ਖੋਟ=ਦੋਸ਼, ਬੁਰਿਆਈ, ਕਸੂਰ, ਪਾਪ। ਪੰਜਾਬੀ=ਖੋਟ=ਉਸ ਨੀਵੀਂ ਧਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ
ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਖੋਟਿ=ਬੇ+ਖੋਟ, ਵਿ+ਖੋਟ] ਖੁਟਿ-
ਆਈ ਜਿਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇ ਸਫਾਈ। ਇਤਬਾਰ, ਭਰੋਸਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ, ਵਿਸਾਹ। ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰੀ
ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

'ਅਪਨੀ ਪਰਤੀਤਿ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ ॥ ਬਹੁਰਿ ਉਸਕਾ ਬਿਸ੍ਵਾਸੁ ਨ ਹੋਵੈ ॥'

ਮਿਥਿਆ-[ਸੰਸ:, ਮਿਥਯਾ] ਜੋ ਸਦਾ ਨ ਰਹੇ, ਚਲਾਇਮਾਨ, ਜੋ ਦਿੱਸੇ ਭਲੀਵੇ ਪਰ ਨਾ
ਰਹਵੇ। ਪਉੜੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮਿਥਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਪਦ ਅਸਥਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਰਹੇ।

ਅਸਥਿਰ-[ਸੰਸ:, ਸਥਿਰ=ਦ੍ਰਿੜ, ਅਟਲ, ਅਚਲ]=ਸਥਿਰ=ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਜੋ ਪਦ

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਸੁਖਮਨੀ, ਅ:-੬] (੧੬੮੧) [ਗਉੜੀ ਰਾਗ-ਗੁ: ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੨੬੬

ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਦੁਤ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਧੂ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਸਿਬਰ=ਅਸਥਿਗਸਿਬਤ=ਇਸਥਿਤ। ਸਲੂ=ਅਸਕੂਲ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਨ=ਅਸਟੇਸ਼ਨ।

ਸਾਕਤ-ਦੇਖੋ ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ ਪਉੜੀ ਦੇ ਦੀ ਨਿਰੁਕਤ, ਪੰਨਾ ੧੬੦੯।

ਕਿਰਪਨ-ਸ਼ੂਮ। [ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੬੩੧]।

ਬਾਨ ਬਨੰਤਰ-ਥਾਉਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਉਂ। ਦੇਖੋ ਨਿਰੁਕਤ ਪੰਨਾ ੧੬੪੧।

[ਅਸਟਪਦੀ-ਛੇਵੀਂ]

ਪ੍ਰਾਕਥਨ-ਅਗਲੀ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਯਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਤਯਾਗਕੇ ਬਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਵੇਸ਼ਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਵੱਸਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਹੋ ਰਹਿਣਾ, ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਵਿਚ ਨਿਰਬਾਣ ਰਖਦਾ ਹੈ।

ਸਲੋਕੁ॥ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰੁ ਲੋਭ ਮੋਹ
ਬਿਨਸਿ ਜ ਇ ਅਹੰਮੇਵ॥ ਨਾਨਕ
ਪ੍ਰਭੁ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰਿ ਪ੍ਰਸਾਦੁ
ਗੁਰਦੇਵ॥ ੧॥

ਅਸਟਪਦੀ॥ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਛਤੀਹ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹਿ॥ਤਿਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕਉ
ਰਖੁ ਮਨ ਮਾਹਿ॥ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਸੁਰੇਧਤ ਤਨਿ ਲਾਵਹਿ॥ ਤਿਸ
ਕਉ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤਿ
ਪਾਵਹਿ॥ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਸਹਿ
ਸੁਖ ਮੰਦਰਿ॥ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਇ
ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰਿ॥ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਗ੍ਰਿਹ ਸੰਗਿ ਸੁਖ ਬਝਨਾ॥ ਆਨ
ਪਹਰ ਸਿਮਰਹੁ ਤਿਸੁ ਰਸਨਾ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ॥
ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ
ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ॥ ੧॥

ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ, (ਮੈਂ) ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ (ਦੁਖੀ ਹੋਕੇ ਆਪ ਦੀ) ਸ਼ਰਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! (ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏ*, (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ॥ ੧॥

(ਹੇ ਮਨ !†) ਜਿਸਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਛੱਤੀ (ਭਵ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ) ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਰੱਖ (ਭਾਵ ਪਯਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ)। ਜਿਸਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੁਰੰਧਿਤ (ਪਦਾਰਥ) ਤਨ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ (ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪਰਮਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਵੇਂਗਾ। ਜਿਸਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖਦਾਇਕ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ, (ਭਾਵ ਯਾਦ ਰੱਖ)। ਜਿਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ (ਘਰ ਭਾਵ) ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੁਖਾਂ ਸਮੇਤ ਵਸਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ। ਜਿਸਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ (ਕਰਕੇ) ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਸ ਤੇ ਭੋਗ (ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਹੋਣ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਉਸ) ਧਿਆਉਣੇ ਜੋਗ ਨੂੰ ਸਦਾ (ਹੀ) ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, (ਭਾਵ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੀਏ)॥ ੧॥

*ਸਿਖ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਕੇ ਅਰਦਾਸੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਲੋਕ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪਉੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

†ਦੂਜੀ ਪਉੜੀ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਤੁਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਾਟ ਪਟੇਬਰ
ਹਢਾਵਹਿ॥ ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗਿ ਕਤ
ਅਵਰ ਲੁਭਾਵਹਿ॥ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਸੁਖਿ ਸੇਜ ਸੋਈਜੈ॥ ਮਨ ਆਨ
ਪਹਰ ਤਾਕਾ ਜਸੁ ਗਾਵੀਜੈ॥ ਜਿਹ
ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੁਝੁ ਸਭੁ ਕੋਉ ਮਾਨੈ॥
ਮੁਖਿ ਤਾਕੇ ਜਸੁ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੇ ਰਹਤਾ ਧਰਮੁ
॥ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਇ ਕੇਵਲ
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ਜਪਤ
ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ਪਾਵਹਿ॥ ਨਾਨਕ
ਪਤਿ ਸੇਤੀ ਘਰਿ ਜਾਵਹਿ॥੨॥

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ
॥ ਲਿਵ ਲਾਵਹੁ ਤਿਸੁ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ
॥ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਤ
॥ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ
ਜਸੁ ਕਹਤ॥ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੇ
ਸਗਲ ਛਿਦ ਢਾਕੇ॥ ਮਨ ਸਰਨੀ
ਪਰੁ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭੁ ਤਾਕੈ॥ ਜਿਹ
ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੁਝੁ ਕੋ ਨ ਪਹੁੰਚੈ॥ ਮਨ
ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰਭੁ ਊਚੈ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਾਈ ਦੁਲਭ ਦੇਹ॥
ਨਾਨਕਤਾਕੀ ਭਗਤਿ ਕੋਰੇਹ॥੩॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਆਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀਜੈ
॥ ਮਨ ਤਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ
ਆਲਸੁ ਕੀਜੈ॥ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਅਸੁ
ਹਸਤਿ ਅਸਵਾਰੀ॥ ਮਨ ਤਿਸੁ
ਪ੍ਰਭੁ ਕਉ ਕਬਹੂ ਨ ਬਿਸਾਰੀ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਧਨਾ
॥ ਰਾਖੁ ਪਰੋਇ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨੇ ਮਨਾ

ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ (ਤੂੰ ਕਪੜੇ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਬਸਤੂ
ਹੋਵਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਿਉਂ (ਤੂੰ) ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ
ਲਲਚਾਉਂਦਾ ਹੈਂ? ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸੇਜਾਂ
ਪਰ ਸਉਂ ਜਾਈਦਾ ਹੈ; ਹੇ ਮਨ! (ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਅੱਠ
ਪਹਿਰ ਉਸੇ ਦਾ ਜੱਸ ਗਾਵੀਂ ਜਾਵੇਂ*। ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ
ਕਰਕੇ ਤਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ ਮਾਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ)
ਮੁਖ ਤੇ ਜੀਭ ਤੋਂ (ਤੂੰ) ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਾ ਰਹੇਂ। ਜਿਸ ਦੀ
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਪਿਆ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮਨ!
(ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਕੇਵਲ (ਉਸੇ) ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ (ਤੂੰ) ਸਦਾ
ਧਿਆਵੇਂ (ਯਾਦ ਰਖੇਂ)। (ਉਸ) ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪਾਂਦਿਆਂ (ਤੂੰ)
ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਮਾਨ ਪਾਵੇਂਗਾ (ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਅਪਣੇ
ਸਦੇਵੀ) ਘਰ ਵਿਚ ਪਤਿ ਨਾਲ ਜਾਵੇਂਗਾ, (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ)
ਨਾਨਕ॥੨॥

(ਹਾਂ) ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ
ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ (ਸੁਹਣੀ ਅਤੇ) ਅਰੋਗ
ਦੇਹੀ (ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ)। (ਫੇਰ ਦੇਖ ਕਿ) ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ
ਕਰਕੇ (ਭੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੀ) ਤੇਰਾ ਪੜਦਾ ਢਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ
ਹੈ। ਹੇ ਮਨ! (ਉਸ) ਹਰੀ ਹਰਿ ਦਾ ਜਸ ਕਹਿੰਦਿਆਂ (ਤੂੰ ਹੋਰ)
ਸੁਖ (ਬੀ) ਪਾਵੇਂਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਐਬਢਕਦੀ ਹੈ;
ਹੇ ਮਨ! ਉਸ (ਪਰਦੇ ਕੱਜ) ਪੂਜਯ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਹ।
ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਤਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ,
ਹੇ ਮਨ! (ਉਸ) ਉੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸ ਸ਼ਾਸ ਸਿਮਰ। ਜਿਸ ਦੀ
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ (ਤੂੰ ਮਨੁਖਾ) ਦੇਹਿ ਪਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਠਿਨਤਾ ਨਾਲ
ਮਿਲਦੀ ਹੈ, (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਹੇ ਮਨ! ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਕਿ) ਉਸ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਦੀ ਭਗਤੀ (ਜ਼ਰੂਰ) ਖ਼ ਕਰੇਂ॥੩॥

ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਰੀ ਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨ!
ਉਸਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕਰੀਏ? ਜਿਸ ਦੀ
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ (ਮਿਲਦੀ ਹੈ),
ਹੇ ਮਨ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀਂ। ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ
ਨਾਲ ਬਗੀਚੇ ਮਿਲਖ ਤੇ ਧਨ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇਨੂੰ, ਉਸ)
ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੁਟੋਕੇ ਰੱਖ। ਹੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਨੇ
ਤੇਰੀ (ਸਾਰੀ) ਸਾਜਨਾ ਸਾਜੀ ਹੈ, (ਭਾਵ ਮਨ ਇੰਦ੍ਰ ਬੁੱਧੀ

* ਗਾਵੀਜੈ, ਬਖਾਨੈ, ਧਿਆ ਏ ਆਦਿ ਕ੍ਰਿਯਾ ਪਦ ਲੋਕ ਸਕਾਰ (Imperative mood) ਵਿਚ ਨਹੀਂ
ਵਰਤ ਰਹੇ, ਪਰ ਵਿਧਿ ਲਿੰਗ (Potential mood) ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।

† ਭਾਵ, ਤੂੰ ਦੁਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਂ। ਖ਼ ਕਰੇਹ' ਦੇ 'ਹ' ਵਿਚ ਤਾਕੀਦ ਦਾ ਛਾਵ ਹੈ

॥ ਜਿਨਿ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ॥
॥ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਦ ਤਿਸਹਿ
ਧਿਆਈ ॥ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਇ ਜੋ
ਏਕੁ ਅਲਖੈ ॥ ਈਹਾ ਉਹਾ ਨਾਨਕ
ਤੇਰੀ ਰਖੈ ॥ ੪ ॥

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਰਹਿ ਪੁੰਨ ਬਹੁ
ਦਾਨ ॥ ਮਨ ਆਠ ਪਹਰ ਕਰਿ
ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ ॥ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਤੂ ਆਚਾਰ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ
ਕਉ ਸਾਨਿ ਸਾਸਿ ਚਿਤਾਰੀ ॥ ਜਿਹ
ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪੁ ॥ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ
ਸਿਮਰਹੁ ਸਦਾ ਅਨੂਪੁ ॥ ਜਿਹ
ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤਿ ॥ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ
ਸਿਮਰਿ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤਿ ॥ ਜਿਹ
ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੀ ਪਤਿ ਰਹੈ ॥ ਗੁਰ
ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਕਹੈ ॥ ੫ ॥

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਦ
॥ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪੇਖਹਿ ਬਿਸਮਾਦ
॥ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਰਸਨਾ ॥ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਖਿ
ਸਹਜੇ ਬਸਨਾ ॥ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਹਿ ॥ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਹਿ ॥ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਪਰਮਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਸੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਹਿ ॥ ਐਸਾ
ਪ੍ਰਭੁ ਤਿਆਗਿ ਅਵਰ ਕਤ
ਲਾਗਹੁ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ
ਮਨਿ ਜਾਗਹੁ ॥ ੬ ॥

ਸਮੇਤ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰਚਿਆ ਹੈ), ਉਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ
ਸਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਵੀਂ। (ਹਾਂ) ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆ ਜੋ ਇਕੋ ਹੈ
(ਅਰ) ਅਲਖ ਹੈ (ਭਾਵ ਜਿਸ ਜੇਹਾ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ
ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ)। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਐਥੇ ਓਥੇ (ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ)
ਤੇਰੀ (ਉਹੋ ਪਤਿ) ਰਖੇਗਾ ॥ ੪ ॥

ਹੇ ਮਨ! (ਜੇ ਤੂੰ) ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਂ (ਤਾਂ) ਉਸ ਦੀ
ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ (ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਸੋ) ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ
ਧਿਆਨ ਕਰ। ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ (ਧਰਮ ਦੇ ਦੱਸੇ)
ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੁ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸ
ਸ਼ਾਸ ਯਾਦ ਕਰੀਂ। ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਸੁੰਦਰ
ਹੈ, ਉਸ ਅਨੂਪ (=ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਹੱ) ਪ੍ਰਭੁ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਖ।
ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੁ
ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰ*। ਜਿਸਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ
(ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ) ਪਤਿ ਰਹਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ
ਨਾਲ (ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਦਾ ਉਸਦਾ) ਜਸ ਕਹਿੰਦਾ
ਰਹੇਂ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ॥ ੫ ॥

ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈਂ,
ਜਿਸਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ (ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ) ਅਚਰਜ ਦਰਸ਼ਨ
ਦੇਖਦਾ ਹੈਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
(ਬਚਨ) ਬੋਲਦਾ ਹੈਂ, ਜਿਸਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿਜੇ ਹੀਂ
ਸੁਖ ਵਿਚ (ਤੇਰਾ) ਵੱਸਣਾ (ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ), ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ
ਕਰਕੇ (ਤੇਰੇ) ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ
(ਤੂੰ) ਹਰਤਰਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਜਿਸਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ
ਤੂੰ ਪਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ
(ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਤੂੰ) ਸਹਿਜ ਦੇ ਸੁਖ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਂ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੁ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਵਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਂ?
(ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ
ਮਨ ਵਿਖੇ ਜਾਗ, (ਮਾਯਾ ਦੀ ਗਫਲਤ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ
ਦੂਰ ਕਰ) ॥ ੬ ॥

* ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਪਾਕੇ ਬੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ
ਨਾਲ ਨਸ਼ਟਦਾ ਹੈ।

* ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਸਹਜ ਸੁਭਾਵ।

† ਭਾਵ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੁਖ ਵਿਚ।

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟੁ ਸੰਸਾਰਿ ॥
ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਕਉ ਮੂਲਿ ਨ ਮਨਹੁ
ਬਿਸਾਰਿ ॥ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰਾ
ਪਰਤਾਪੁ ॥ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂ ਤਾਕਉ
ਜਾਪੁ ॥ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ
ਪੂਰੇ ॥ ਤਿਸਹਿ ਜਾਨੁ ਮਨ ਸਦਾ
ਹਜੂਰੇ ॥ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂੰ ਪਾਵਹਿ
ਸਾਚੁ ॥ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਸਿਉ
ਰਾਚੁ ॥ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਭ ਕੀ
ਗਤਿ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾਪੁ ਜਪੈ
ਜਪੁ ਸੋਇ ॥ ੨ ॥

ਆਪਿ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ॥
ਆਪਿ ਗਾਵਾਏ ਸੁ ਹਰਿਗੁਨ ਗਾਉ
॥ ਪ੍ਰਭੁ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸੁ ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨਿ ਸੋਇ ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤਿ ਉਤਮ
ਹੋਇ ॥ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭੁ
ਤੇਰੀ ਮਇਆ ॥ ਆਪਹੁ ਕਛੁ
ਨ ਕਿਨਹੁ ਲਇਆ ॥ ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ
ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ ਲਗਹਿ ਹਰਿ ਨਾਥ ॥
ਨਾਨਕ ਇਨਕੈ ਕਛੁ ਨ ਹਾਥ ॥
੮ ॥ ੬ ॥

(ਜੇ ਤੂੰ) ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਹੈਂ, (ਤਾਂ) ਜਿਸਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ
ਕਰਕੇ ਹੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਨਾ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰ । ਜਿਸਦੀ
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ (ਬਣਿਆ) ਹੈ, ਮਨ ਮੂਰਖ ! ਤੂੰ
ਉਸ ਨੂੰ ਜਪ । ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ, ਹੇ ਮਨ ! ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ (ਹਾਜ਼ਰ) ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝ ।
ਜਿਸਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ, ਹੇ ਮੇਰੇ
ਮਨ ! ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਰਚ (ਉਸੇ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋਇਆ ਰਹੁ) ।
ਜਿਸਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਕਲਯਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ !
(ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਉਸ ਜਪਣੇ ਯੋਗ (ਦੇ) ਜਪ ਨੂੰ ਤੂੰ
ਜਪੇ* ॥ ੨ ॥

(ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ) ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਸੋਈਓ (ਨਾਮ)
ਜਪਦਾ ਹੈ । ਓਹੋ (ਪੁਰਖ) ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ
ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ) ਆਪ (ਆਪਣੇ ਗੁਣ) ਗਾਵਾਵੇ । ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ (ਜੀਵ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਭੂ
ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਹੀ (ਹਿੰਦੇ ਦਾ) ਕਮਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
(ਜਦ) ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਤਦ) ਉਸ ਮਨ ਵਿਚ ਆ
ਵਸਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਪਰ ਕਿ ਓਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਯਾ ਹੈ) । ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ
ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ (ਹੀ ਜੀਵ) ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹੇ
ਪ੍ਰਭੂ ! ਸਭ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ) ਹਨ ।
ਅਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਤਾਂ (ਕਦੇ) ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆ
(ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਮਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ) । ਹੇ ਹਰੀ,
ਹੇ ਨਾਥ ! ਜਿਧਰ ਜਿਧਰ (ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ) ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ (ਏਹ)
ਉਧਰ ਲਗਦੇ ਹਨ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਅਪਣੇ) ਹੱਥ ਕੁਛ
ਨਹੀਂ ॥ ੮ ॥ ੬ ॥

ਨਿਰੁਕੁ- ਸਰਣਾਗਤੀ-[ਸੰਸ: ਸਰਣਾਗਤ: =ਸਰਣ ਵਿਚ ਆਯਾ ਹੋਇਆ]। ਸਰਣਾਗਤੀ
ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਸਰਣ ਆਯਾ ਹਾਂ ।

ਪ੍ਰਸਾਦੁ-[ਸੰਸ: ਪ੍ਰਸਾਦ:] ਕ੍ਰਿਪਾ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਘਨਾਂ
ਦਾ ਨਾਸ਼ ਤੇ ਭਜਨ ਵਿਚ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਸਾਦਿ=ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ।

ਛਤੀਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-[ਛਤੀਹ=੩੦+੧੬+ ਅੰਮ੍ਰਿਤ । ਸੰਸ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੁ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ: =ਅਮਰ ।
ਮੋਕਸ਼ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ । ਜਲ । ਘਿਉ । ਦੁੱਧ । ਕੋਈ ਭੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ।] ਛਤੀਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ
ਭੋਜਨ, ਭਾਵ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ।

* (ਅ) ਨਾਨਕ (ਉਸ ਦਾ) ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਪ ।

। ਅਥਵਾ, ਤੇਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਭ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ (ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ) ਹੈ । [ਸੰਪ੍ਰਦਾ ।

ਸ੍ਰਾਦ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਖਾਣੇ ਛੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ—ਮਿੱਠਾ, ਖੱਟਾ, ਚਟਪਟਾ, ਸਲੂਣਾ, ਕਸੈਲਾ, ਕੋੜਾ। ਖਾਣ ਦੀ ਵਿਧਿ ਕਰਕੇ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਬੀ ਛੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ—੧. ਭਖ=ਦੰਦਾਂ ਦਾੜ੍ਹਾ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ੨. ਭੋਜਯ=ਦਾੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ੩. ਲੇਹ=ਚੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਜੀਭ ਨਾਲ। ੪. ਪੇਯ=ਪੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ੫. ਚੋਖਯ=ਚੂਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ੬. ਚਰਬਯ=ਚੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਜੇਸੇ ਦਾਣੇ।

ਸ੍ਰੀ ਨਰੋਤਮ ਜੀ ਨੇ ੩੬ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਐਉਂ ਦੱਸੇ ਹਨ—‘ਖਟਰਸ ਮਿਠਰਸ ਮੇਲਕੈ ਛਤੀ ਭੋਜਨ ਹੋਣ ਰਸੋਈ’। [ਵਾਰ ੧੭-੮]। ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ੩੬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਗੰਧਤ [ਸੰਸ: ਸੁਗੰਧਿ: = ਸੁਗੰਧੀ, ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ] ਖੁਸ਼ਬੋ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਅਤਰ ਫੁਲੇਲ ਆਦਿ।

ਗ੍ਰਿਹ—[ਸੰਸ: ਗ੍ਰਿਹ=ਘਰ, ਭਵਨ। ੨. ਪਤਨੀ] ‘ਗ੍ਰਿਹ’ ਦਾ ਅਰਥ ਘਰ ਹੈ ਪਰ ‘ਗ੍ਰਿਹ’ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰਵਾਰ ਬੀ ਹੈ। ਯਥਾ:—

‘ਵਿਚੇ ਗ੍ਰਿਹ ਗੁਰ ਬਚਨਿ ਉਦਾਸੀ॥

[ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩-੧੨

ਪਾਟ ਪਟੇਬਰ—[ਸੰਸ: ਪਟਮ=ਕਪੜਾ, ਕੋਈ ਕਪੜਾ। ਪਟ੍ਰ: = ਰੇਸ਼ਮ। ਪਟੇਬਰ=ਪਟਮ। ਅੰਬਰ (=ਕਪੜਾ, ਵਸਤੂ)। ਹਿੰਦੀ-ਪਾਟੇਬਰ=ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਪੜਾ] ਕਪੜੇ, ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਪੜੇ।

ਛਿਦ੍ਰ—[ਸੰਸ: ਛਿਦ੍ਰ] ਛੋਕ, ਕਸਰਾਂ, ਐਬ। ਇਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:—

ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਦੇ ਢਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ‘ਦਾਕੇ’ ਪਦ ਕਰਤੀ ਵਾਚ (Active voice) ਕ੍ਰਿਯਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ‘ਪ੍ਰਸਾਦਿ’ ਹੈ।

ਠ ਕੁਰ—[ਸੰਸ: ਠਕੂਰ:] ਪੂਜਯ, ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ।

ਮਿਲਖ—[ਅ: ਮਿਲਕ] ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਾਇਦਾਦ, ਜਾਗੀਰ ਆਦਿ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਲਕ ਉੱਸਰੀ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ-ਮਹਿਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਆਚਾਰ ਬਿਉਹਾਰੀ—[ਸੰਸ: ਆਚਾਰ: = ਚਾਲਚਲਨ। ਸਦਾਚਾਰ। ਰਸਮ। ਸੰਸ: ਵ੍ਯਵਹਾਰਿਨੁ = ਬਿਉਹਾਰੀ] ਅਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਦੱਸੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਾਂ ਰਹੁ, ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਖ। ਕਰਮ ਦੀ ਟੇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ‘ਹਉ’ ਵਿਚ ਰਖਦੀ ਹੈ।

ਨਾਦ—[ਸੰਸ: ਨਾਦ: = ਸ਼ਬਦ। ਧੁਨਿ। ਆਵਾਜ਼] ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਰਾਗ ਗੀਤ ਆਦਿ।

ਭਿਸਮਾਦ—[ਸੰਸ: ਵਿਸਮਯ: = ਅਸਚਰਜ, ਤਅੱਜ਼ਬ] ਅਸਚਰਜ ਉਤਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ।

ਹਸਤ ਕਰ—[ਸੰਸ: ਹਸਤ: = ਹਥ। ਕਰ: = ਹਥ] ਕਰ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਅਰਥ ਪੈਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਸ ਕਰੁੰ ਹੈ। ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਸ ਕਦਮ ਹੈ। ਮਿਣਤੀ ਵੇਲੇ ਕਾਛੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਰੂ ਮਾਰ ਲੈ ਯਾ ਕਰਮ ਮਾਰ ਲੈ, ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦਮਾਂ ਯਾ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਣ ਲੈ। ਕਰੂ, ਕਰਮ, ਪੰਜ ਫੁਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਅ) ‘ਕਰ’ ਦਾ ਭਾਵ ‘ਕ੍ਰਿਯਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗ’ ਬੀ ਹੈ। ਹਸਤ ਕਰ=ਹਥ ਕ੍ਰਿਯਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੈਰ ਚਲਦੇ ਹਨ। [ਸੰਸ: ਕਰ=ਜੋ ਕਰੇ, ਹੱਥ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਆਦਿ]।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਸੁਖਮਨੀ, ਅ:-੨। (੧੬੬) । ਗਉੜੀ ਗਾਉ-ਗੁ: ਗੰਥ ਪੰਨਾ ੨੭੧

ਪਰਮਗਤਿ—[ਸੰਸ: ਪਰਮਗਤਿ:-ਸੋਖ, ਮੁਕਤੀ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ
ਤਮ ਪਦ।

ਮਇਆ—[ਸੰਸ: ਮਯਸੁ=ਖੁਸ਼ੀ, ਅਨੰਦ। (ਵਦਕ ਸੰਸ:)। ਹਿੰਦੀ, ਮਯਾ=ਕ੍ਰਿਪਾ, ਦਯਾ।
ਪੰਜਾਬੀ, ਮਇਆ=ਦਯਾ, ਕ੍ਰਿਪਾ। ਕ੍ਰਿਪਾ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ।

[ਅਸਟਪਦੀ-ਸੋਤਵੀਂ]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਅਗਲੀ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਸਾਧ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ, ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ
ਮਹਿਮਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ ਪਾਰ-
ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਇ ॥ ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੁ
ਮੁਕਤਾ ਹੋਇ ॥ ਸੁਨਿ ਮੀਤਾ
ਨਾਨਕੁ ਬਿਨਵੀਤਾ ॥ ਸਾਧ ਜਨਾ
ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ॥ ੧ ॥

ਅਸਟਪਦੀ ॥ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮੁਖ
ਉਜਲ ਹੋਤ ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਮਲੁ
ਸਗਲੀ ਖੋਤ ॥ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ
ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ
ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁ ਗਿਆਨੁ ॥ ਸਾਧ ਕੈ
ਸੰਗਿ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇਰਾ ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ
ਸਭੁ ਹੋਤ ਨਿਬੇਰਾ ॥ ਸਾਧ ਕੈ
ਸੰਗਿ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨੁ ॥ ਸਾਧ
ਕੈ ਸੰਗਿ ਏਕ ਉਪਰਿ ਜਤਨੁ ॥
ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨੈ ਕਉਨੁ
ਪ੍ਰਾਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ
ਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨੀ ॥ ੧ ॥

(ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਮਨ ਥਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਥਾਹ
(ਅੰਤ) ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਗਤ ਤੋਂ ਪਰੇ
ਨਿਰਰੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, (ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਐਸੀ ਬਰਕਤ
ਹੈ ਕਿ) ਜੋ ਜੋ (ਪੁਰਸ਼ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸੋ
ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਐਸੇ ਨਾਮ ਅਭਯਾਸੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਆਖਦੇ
ਹਨ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਕਥਾ ਤਾਂ ਅਕਥ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ
ਜਪਣੇ ਵਾਲੇ) ਸਾਧ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਥਾ (=ਗੁਣ ਵਰਣਨ)
ਅਸਚਰਜ ਹੈ, (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇ ਮਿਤ੍ਰ
ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਣ ॥ ੧ ॥

*ਸਾਧ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਉੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ)
ਸਾਧ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ (ਅੰਦਰ ਦੀ) ਸਾਰੀ ਮਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਲ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਸੋ) ਸਾਧ ਦੇ ਸੰਗ
ਕਰਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਅਹੰਕਾਰ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ)
ਸਾਧ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਟ ਗਿਆਨ (ਵੇਰ) ਉਦੇ ਹੋ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ, (ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਤੇ) ਸਾਧ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇੜੇ
(ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਕੇ) ਸਮਝੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਤਦੋਂ) ਸਾਧ ਦੇ
ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ) ਨਾਮ ਰਤਨ ਬੀ ਸਾਧ ਦੇ
ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਨਾਮ ਨਾਲ) ਸਾਧ ਦੇ
ਸੰਗ ਕਰਕੇ (ਜੀਵ ਦਾ ਸਾਰਾ) ਪ੍ਰਯਤਨ ਇਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੀ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਸਾਧ ਦੀ
ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਦੀ
ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ॥ ੧ ॥

*ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਦੀ
ਮਹਿਮਾ ਦਿਖਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਉਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਧ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਿਚ ਲਿਖਾ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ
ਪ੍ਰਾਣ ਸੋਭਾ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਅਗੋਚਰੁ ਮਿਲੈ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਦਾ ਪਰਫੁਲੈ ॥

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਆਵਹਿ ਬਸਿ
ਪੰਚਾ ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ
ਭੁੰਚਾ ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਹੋਇ ਸਭ ਕੀ
ਰੇਨ ॥ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਨੋਹਰ
ਬੈਨ ॥ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਕਤਹੂੰ
ਧਾਵੈ ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਅਸਥਿਤਿ
ਮਨੁ ਪਾਵੈ ॥ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ
ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ॥ ੨ ॥

ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਦੁਸਮਨ ਸਭਿ ਮੀਤ ॥
ਸਾਧੁ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ ॥
ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਕਿਸ ਸਿਉ ਨਹੀ ਬੈਰੁ
॥ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਬੀਗਾ ਪੈਰੁ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ॥
ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜਾਨੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪੁ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤਜੈ ਸਭੁ ਆਪੁ ॥
ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਸਾਧ ਬਡਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੁ ਬਨਿ ਆਈ
॥ ੩ ॥

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਕਬਹੂੰ ਧਾਵੈ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥
ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਬਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ
॥ ਸਾਧੁ ਕੈ ਸੰਗਿ ਅਜਰੁ ਸਹੈ ॥

ਸਾਧੁ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਇੰਦ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਅਵਿਸ਼ੇ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ)
ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਕਿਹਾ
ਸੀ)। (ਇਸ ਲਈ) ਸਾਧੁ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ (ਜੀਵ) ਸਦਾ
ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, (ਯਥਾ-ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ)।
(ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ-) ਸਾਧ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ
ਪੰਜੇ* ਵੱਸ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਜਦ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖਾਂ ਤੋਂ ਮਨ
ਉੱਚਾ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ) ਸਾਧੁ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ (ਜੀਵ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੁ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ (ਫੇਰ ਜੀਵ
ਹੰਕਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ) ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਰੇਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ
ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ) ਸਾਧੁ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ
ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। (ਐਉਂ) ਸਾਧੁ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ
(ਇਸਦਾ ਮਨ) ਕਿਤੇ ਵੇਝਦਾ ਨਹੀਂ। (ਸਗੋਂ) ਸਾਧੁ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ
ਮਨਇਸਥਿਤੀ (ਟਿਕਾਉ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੁ ਦੇ ਸੰਗ
ਕਰਕੇ (ਮਨ) ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅੱਡ (ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਸਾਧੁ ਦੇ
ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ (ਤਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਅਤਿ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਹੋ ਨਾਨਕ! ॥ ੨ ॥

ਸਾਧੁ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਰੀ ਸਭ ਮਿਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਧੁ ਦੇ
ਸੰਗ ਕਰਕੇ (ਜੀਵ) ਅਤਿ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੁ ਦੇ
ਸੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ (ਰਹਿੰਦਾ)। ਸਾਧੁ ਦੇ
ਸੰਗ ਨਾਲ ਵਿਗਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ (ਭਾਵ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ
ਤੁਰਦਾ), ਸਾਧੁ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ (ਮਨੁੱਖ) ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ
ਲਗਦਾ (ਕਿਉਂਕਿ) ਸਾਧੁ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ (ਜੀਵ) ਪਰਮਾਨੰਦ
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਯਾਪਕ) ਪਤੀਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਧੁ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਅਹੰਤਾ ਦਾ ਤਾਪ ਨਹੀਂ (ਰਹਿੰਦਾ,
ਸਗੋਂ) ਸਾਧੁ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਆਪਾ (ਭਾਵ) ਸਾਰਾ ਹੀ ਛੁਟ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਦੀ (ਪੂਰੀ ਵਡਿਆਈ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਆਪ
ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਸਾਧੁ (ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਨਾਲ (ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ) ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਭਾਵ, ਹੁਣ ਸਾਧੁ ਦੀ
ਵਡਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਙੂ ਅਕੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ॥ ੩ ॥

ਸਾਧ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ (ਮਨ) ਕਦੀ ਬੀ ਨਹੀਂ ਦੋੜਦਾ (ਭਾਵ
ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ) ਸਾਧੁ ਦੇ ਸੰਗ
ਵਿਚ (ਮਨ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੁ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ
ਅਗੋਚਰ ਵਸਤੁ ਇੰਦ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਤਮ ਵਸਤੁ ਨੂੰ) ਪਾ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੁ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਹਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ

*ਕਾਮ ਰੂਪ ਆਤਿ ਰਿਸ਼ੇ, ਯਾ ਪੰਜੇ ਇੰਦ੍ਰੇ। ਇਹੋ ਦਿਲਗੀਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ।

†ਆਤਮ ਰਸ।

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਬਸੈ ਬਾਨਿ ਉਚੈ ॥ (ਵਸਤੂ) ਨੂੰ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ* । ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ (ਪਰਮਾਤਮ) ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ (ਉਹ) ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ (ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ)। ਤਦੋਂ ਜੀਵ) ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਲਈ) ਸਾਧੂ ਉਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ (ਹੋਹ) ਹੋ ਨਾਨਕ ! ॥੬॥

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਬਸੈ ਬਾਨਿ ਉਚੈ ॥
 ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਹਲਿ ਪਹੁਚੈ ॥
 ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹੈ ਸਭਿ ਧਰਮ ॥
 ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਕੇਵਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ॥
 ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ॥
 ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ ॥ ੪ ॥

ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਦੇ, ਜਿਨ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਨਾਮ ਧਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਹੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਰਿਆ:-

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ॥ (ਐਸੇ) ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ (ਜੀਵ) ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਸਜਣਾਂ ਮਿੱਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਕੁਟੰਬ ਨੂੰ (ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ (ਜੀਵ) ਉਹ (ਨ ਮ ਰੂਪੀ) ਧਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੋਈ (ਦਿਸਤੋਂ) ਵਹੇਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ) ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਗਾਇ (ਦੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ) ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਇੰਦ੍ਰ ਸੋਭਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ (ਜੀਵ ਨੂੰ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ (ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਵਿਆਂ ਪਾਪ ਹਟਦੇ ਹਨ, ਯਥਾ-ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸਿ ਮੈਲੁ)। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਬ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ, ਹੋ ਨਾਨਕ ! ਜਨਮ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ ੫ ॥

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਹੀ ਕਛੁ ਘਾਲ ॥ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਹਠ ਜੋਗਾਦਿ ਕਠਨ) ਘਾਲ ਦੀ ਕੁਛ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਦਰਸਨ ਕਰਕੇ ਹੀ (ਜੀਵ) ਨਿਹਾਲ (ਅਨੰਦ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ (ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਰਕ ਸਗੋਂ)

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ॥
 ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ ॥
 ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸੋ ਧਨੁ ਪਾਵੈ ॥
 ਜਿਸੁ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ ॥
 ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਧਰਮ ਗਾਇ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ॥
 ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸੋਭਾ ਸੁਰਦੇਵਾ ॥
 ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ ॥
 ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਨ ਗਾਇਨ ॥
 ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸੂਬ ਬਾਨ ਗੰਮਿ ॥
 ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਫਲ ਜਨਮ ॥ ੫ ॥

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਹੀ ਕਛੁ ਘਾਲ ॥
 ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ॥
 ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਕਲੁਖਤ ਹਰੈ ॥
 ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਰਕ ਪਰਹਰੈ ॥

* ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ਰੀ ਵਿਚ।

† ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਮਹਿਲ ਵਿਚ।

‡ ਪਰਮਾਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹੰਚਕੇ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲੈਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦਾ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਕਈ ਵੇਰੋ ਗਿਆਨ ਪੇਸ਼ੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਪਣੇ ਜਗਤ ਵਰਤਾਉ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਲ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੀ ਨਹੀਂ ਆਛਾਦਨ ਕਰਦੀ; ਉਹ 'ਕੇਵਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ' ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

§ ਭਾਵ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲਾ-ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਯੋਗ-ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

¶ ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਵਹਿ ਕੀਤੇ ਭਵਨੁ ਪੁਨੀਤ ॥

ਪੁਨਾ:-ਤਾਸੁ ਤਾਸੁ ਧਰਮ ਗਾਇ ਜਪਤੁ ਹੈ ਪਏ ਸਚੇ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥

[ਵਾਰਾਂ, ਤੇ ਵਧੀ: ਮਹਲਾ ੫-੧੦

[ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩-੧

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਈਹਾ ਉਹਾ
ਸੁਹੇਲਾ ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਬਿਛੁਰਤ
ਹਰਿ ਮੇਲਾ ॥ ਜੇ ਇਛੈ ਸੋਈ ਫਲੁ
ਪਾਵੈ ॥ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਬਿਰਥਾ
ਜਾਵੈ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸਾਧ ਰਿਦ
ਬਸੈ ॥ ਨਾਨਕ ਉਧਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨਿ
ਰਸੈ ॥ ੬ ॥

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸੁਨਉ ਹਰਿ ਨਾਉ
॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ
॥ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ
॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਸਰਪਰ ਨਿਸਤਰੈ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਲਗੈ ਪ੍ਰਭੁ ਮੀਠਾ ॥
ਸਾਧੁ ਕੈ ਸੰਗਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਡੀਠਾ
॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਭਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ
॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਗਤਿ ਭਈ ਹਮਾਰੀ
॥ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਿਟੇ ਸਭਿ ਰੋਗ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ ॥ ੭ ॥

ਸਾਧਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਨ ਜਾਨਹਿ
॥ ਜੇਤਾ ਸੁਨਹਿ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨਹਿ
॥ ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਤੇ
ਦੂਰਿ ॥ ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ

ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਏਥੇ ਓਥੇ (ਦੁਹੀਂ ਲੋਕੀਂ) ਸੁਖੀ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਵ੍ਰਿਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ
ਹਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਗਲ ਕੀ, ਜੀਵ) ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਉਹੋ ਫਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। (ਕਿਉਂਕਿ) ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ
ਵਿਚ (ਆਇਆ ਕੋਈ ਜੀਵ) ਬਿਰਥਾ (ਖਾਲੀ) ਨਹੀਂ
ਜਾਂਦਾ। ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,
(ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਜੋ) ਸਾਧੂ (ਦੇ ਬਚਨ) ਸੁਣਕੇ
(ਉਸਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ) ਰਸ ਲੈਣ* ਲਗ ਪਵੇ (ਓਹ)
ਉਧਰਦਾ ਹੋਂ ॥ ੬ ॥

(ਮੈਂ ਆਪ ਬੀ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ
ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ (ਮੈਂ) ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ
ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। (ਹਾਂ) ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ)
ਮਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਸੰਸੇ
(ਜਗਤ) ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿੱਠਾ
ਲਗਦਾ ਹੈ। (ਅਸਾਂ) ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ
ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ
ਗਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ (ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਪਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ)।
ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ (ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਕ) ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਮਿਟ
ਗਏ ਹਨ, ਉੱਤਮ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਜੀ ਮਿਲ ਪਏ*
ਹੋ ਨਾਨਕ! ॥ ੭ ॥

ਸਾਧੂ ਦੀ (ਪੂਰੀ) ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ* ਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, (ਓਹ)
ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਉਤਨਾ ਕੁ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ
ਦੀ ਉਪਮਾ ਸਾਰੇ ਵਯਾਪਕ ਹੈ। (ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,
ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ) ਏਸ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ
ਕੋਈ ਐਸੀਸ਼ੈਨਹੀਂ ਜਿਸਨਾਲ ਸਾਧੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ*।

*ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰੇ। †ਸਾਧ ਸੁਨਿ ਰਸੈ ਦਾ ਅਰਥ 'ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਕੇ' ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
‡ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਸਾਧੂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲ ਹੈ।

§ਵੇਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਤਿ ਨੇਤਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿਚ ਜਦ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਓਹ ਸਾਧ ਦਾ ਬੀ
ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਧੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿਚ ਭੇਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ
ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਤ ਅਗਨੀ ਤੇ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਪੈਕੇ ਲ ਲ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਾਂਗ
ਇਕ ਰੂਪ ਹਨ। ਸਾਧੂ ਅਪਣੀ ਹਉਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਕਰਦੇ ਅਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਿਚਲੀ ਵਿੱਥ ਦੂਰ ਕਰ
ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਤਦ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ:-

‘ਸੰਤ ਅਨੰਤਹਿ ਅੰਤਰੁ ਨਾਹੀ ॥

[ਆਸਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ-੨

*ਜਗਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਿਛ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਝੱਲਣ
ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਮਾ ਦੇਕੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਉਂ
ਤਾਂ ਉਪਮਾ ‘ਭਰਪਰ’ ਹੈ, ਪਰ ਓਹ ਆਪ ਤਿਗੁਣਾਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ
ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਤ੍ਰੇਗੁਣੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ।

<p>ਭਰਪੂਰਿ ॥ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤਿ ॥ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤਿ ॥ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਉਚ ਤੇ ਉਚੀ ॥ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ ॥ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਿਆਈ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦੁ ਨ ਭਾਈ ॥੮॥੭॥</p>	<p>ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਦਾ (ਸਦਾ) ਬੇਅੰਤ ਹੈ । ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ (ਸ਼ੈ) ਹੈ । ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਡੀਆਂ (ਸੋਭਾ) ਤੋਂ (ਬੀ) ਵਡੀ ਹੈ । ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਨੂੰ (ਹੀ) ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ* । (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ, ਹੇ ਭਾਈ ! ਸਾਧ ਅਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿਚ ਅੰਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥ ੮ ॥ ੭ ॥</p>
--	--

ਨਿਰੁਕੁ—ਸਾਧ—[ਸੰਸ: ਸਾਧੁ:] ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ
ਟਿਕਾਉ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ । ਧਰਮਾਤਮਾ, ਉਪਕਾਰੀ । ਇਸ ਅਸਟਪਦੀ ਮੂਜਬ: ਗੁਰਮੁਖ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ,
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ।

ਨਿਬੇਰਾ—[ਸੰਸ, ਨਿਵਿਤ੍ਰਿ:—ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਝੰਡਟਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ । ਆਰਾਮ । ਪਰਮਾਨੰਦ]
ਫੈਸਲਾ, ਨਿਆਂ, ਇਨਸਾਫ, ਨਿੱਬੇੜਾ ।

ਏਥੇ ਭਾਵ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬਾਦ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਝੇੜੇ ਸਭ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ । ਜਦ ਕਰਤਾਰ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਝੇੜੇ ਮੁਕ ਗਏ ।

ਅਜਰੁ—[ਸੰਸ:, ਧਾਤੂ—ਜੀ=ਚਨਾ] ਅਜਰ, ਜੋ ਪਚ ਨਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਵਸਤੁ ਸਹਾਰੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ,
ਜਿਸ ਦਾ ਜਰਨਾ (ਸਹਾਰਨਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ) ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇ । ਭਾਵ ਆਤਮ ਵਸਤੂ ।

ਆਤਮ ਵਸਤੂ ਅਜਰ ਵਸਤੂ ਹੈ । ਅਗੋਚਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਅਜਰ ਸਹਿਣ ਦਾ
ਚਿਕਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅਗੋਚਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਮਗਰਲੀ
ਤੁਕ ਵਿਚ ਜਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ।

ਵਰਸਾਵੈ—[ਸੰਸ:, ਵਿਸ਼ੁ=ਬਰਸਣਾ, ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ, ਬਖਸ਼ਣਾ, ਦੇਣਾ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋਣਾ,
ਆਦ] ਵਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਇਕੁਰ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਮ
ਧਨ ਦੇ ਵਰਸਾਉਣ (ਵਰਖਾ ਕਰਨ) ਨਾਲ ਸਭ ਕੋਈ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਥਾ:—

‘ਇਸੁ ਧਨ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਵਰਸਾਣਾ ॥’ [ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ੧੮

ਸੁਰਦੇਵਾ—[ਸੰਸ:, ਸੁਰ:—ਦੇਵਤਾ + ਦੇਵ:—ਦੇਵਤਾ, ਇੰਦ੍ਰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ । ਪੰ:, ਸੁਰਦੇਵ =ਇੰਦਰ]
ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦੇਵ ਹੈ, ਇੰਦਰ ।

ਕਲੁਖਤ—[ਸੰਸ:, ਕਲੁਖੰ] ਮੈਲ । (ਪਾਪਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ।

ਆਗਿਆਕਾਟੀ—[ਸੰਸ:, ਆਗਯਾਅਨੁਸਾਰਿਨ੍] ਆਗਯਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਰਜਾ ਵਿਚ
ਰਹਿ ਵਾਲੇ । ਸਾਈਂ ਦੀ ਰਜਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ।

[ਅਸਟਪਦੀ—ਅੱਠਵੀਂ]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਣਗੇ, ਜੋ ਨਾਮ
ਸਿਮਰਕੇ, ਆਪਾ ਪਛਾਣਕੇ, ਸਾਈਆਂ ਜੀ ਦੀ ਲੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

*ਸਾਧੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸਾਧੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਮਨਿ ਮਾਚਾ ਮੁਖਿ ਸਾਚਾ
ਸੋਇ ॥ ਅਵਰੁ ਨ ਪੋਖੈ ਏਕਸੁ
ਬਿਨੁ ਕੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਇਹ ਲਛਣ
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਇ ॥੧॥

ਅਸਟਪਦੀ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ
ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ॥ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ
ਕਮਲ ਅਲੇਪ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ
ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ ॥ ਜੈਸੇ ਸੂਰੁ ਸਰਬ
ਕਉ ਸੋਖ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ
ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਮਾਨਿ ॥ ਜੈਸੇ ਰਾਜ
ਰੇਕ ਕਉ ਲਾਗੈ ਤੁਲਿ ਪਵਾਨ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜੁ ਏਕ ॥
ਜਿਉ ਬਸੁਧਾ ਕਉ ਖੋਦੈ ਕਉ
ਚੰਦਨ ਲੇਪ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ
ਕਾ ਇਹੈ ਗੁਨਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਉ
ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਜ ਸੁਭਾਉ ॥੧॥

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ
ਨਿਰਮਲਾ ॥ ਜੈਸੇ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ
ਜਲਾ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨਿ
ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥ ਜੈਸੇ ਧਰ ਉਪਰਿ
ਆਕਾਸੁ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ
ਮਿਤ੍ਰੁ ਸਤ੍ਰੁ ਸਮਾਨਿ ॥ ਬ੍ਰਹਮ
ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਚ ਤੇ ਉਚਾ ॥
ਮਨਿਅਪਨੈਹੈ ਸਭਤੇ ਨੀਚਾ ॥ ਬ੍ਰਹਮ
ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ ॥ ਨਾਨਕ
ਜਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਿ ਕਰੋਇ ॥੨॥

ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਏਹ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ—
(ਉਸਦੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਸੱਚਾ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ)
ਮੂੰਹ ਵਿਚ (ਬੀ) ਉਸੇ ਸੱਚੇ ਦਾ (ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਓਹ ਉਸ) ਇਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ
(ਭਾਵ ਉਸਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਵਯਾਪਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ,
ਯਥਾ - 'ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਦਿਸੈ ਜਾਹਰਾ') ॥ ੧ ॥

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ (ਮਾਇਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਰਸਦਾ ਫੇਰ
ਮਾਇਆ ਤੋਂ) ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ (ਅਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ) ਹੈ, ਜਿੱਕੁਰ
ਜਲ ਵਿਚ (ਖੜਾ) ਕਮਲ ਫੁਲ (ਜਲ ਤੋਂ) ਅਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ
ਹੈ। (ਜਾ) ਜਿੱਕੁਰ ਸੂਰਜ ਸਭ (ਰਸਾਂ ਨੂੰ) ਸੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ
(ਪਰ ਫਿਰ ਅਕਲੰਕਿਤ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ) ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ
ਦੁਖਨਾ ਥੀਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
(ਇਕ) ਸਮਾਨ (ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਕੁਰ ਪੌਣ ਰਾਜੇ ਤੇ
ਕੰਗਾਲ (ਸਭ) ਨੂੰ ਇਕੋ ਜੇਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ
(ਦੁਜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੇਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਮਿਲਿਆ) ਇਕ
ਸਾਰ ਧੀਰਜ (ਦਿਤ੍ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਪੁੱਟੇ, ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰੇ)। ਹੇ ਨਾਨਕ !
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਇਹੋ (ਸੁਭਾਵਕ) ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਕਿ ਅਗਨੀ ਦਾ (ਇਕ) ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਭਾਵ ਹੈ (ਕਿ ਗੰਦ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਆਪ ਗੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੇ ਨੇੜੇ
ਆਵੇ ਉਸਦਾ ਪਾਲਾ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ) ॥ ੧ ॥

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਕੁਰ
ਜਲ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ
ਵਿਚ (ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਕੁਰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਸਭ
ਪਾਸਿਓਂ (ਸੂਰਜ ਦਾ) ਚਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ
ਨੂੰ ਵੇਰੀ ਤੇ ਮਿਤ੍ਰ ਇਕ ਸਮਾਨ (ਇਕੋ ਜੇਹਾ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ (ਅਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬੀ,
ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। (ਉਥੇ ਤਾਂ) ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਚਿਆਂ
ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਫੇਰ) ਅਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ (ਉਹ)
ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ
ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ? ਉੱਤਰ-) ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਓਹ ਪੁਰਖ
ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਆਪ (ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ)
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ ! ॥ ੨ ॥

* ਬੇਵਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੰਦਨ ਲੇਪਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਇਕੋ ਜੇਹਾ ਧੀਰਜ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।

† ਰਸ ਇਠ ਵਿਦਯਾ (ਕੋਮਿਸਟਰੀ) ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਵਿਚ ਮੈਲ ਲਟਕਦੀ ਹੈ, ਜਲ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੀ, ਜਲ ਆਪ ਜਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਜਲ ਦੇ ਅਵੇਵ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

‡ ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਸਾਣੈ ਨੀਚਾ ॥ ਸੋਉ ਗਨੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉਚਾ ॥

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ
॥ ਆਤਮ ਰਸੁ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ
ਚੀਨਾ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ
ਉਪਰਿ ਮਇਆ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ
ਤੇ ਕਛੁ ਬੁਰਾ ਨ ਭਇਆ ॥ ਬ੍ਰਹਮ
ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਰਸੀ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ
ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ
ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ ॥ ਬ੍ਰਹਮ
ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨੁ ਗਿਆਨ ॥
ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ
ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨੁ ॥ ੩ ॥

ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਏਕ ਉਪਰਿ ਆਸ
॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀ
ਬਿਨਾਸ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ
ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ
ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹ ॥ ਬ੍ਰਹਮ
ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੰਧਾ ॥ ਬ੍ਰਹਮ
ਗਿਆਨੀ ਲੇ ਧਾਵਤੁ ਬੰਧਾ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਇ ਸੁ ਭਲਾ
॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ
॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗਿ ਸਗਲ
ਉਧਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ
ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ੪ ॥

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਦੇ (ਚਰਨਾਂ ਦੀ) ਧੂੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਹਉਂ
ਦੇ ਤਯਾਗ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ), (ਕਿਉਂਕਿ) ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ
ਨੇ ਆਤਮ ਰਸ* ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ
ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਭ ਉਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ
ਆਤਮ ਰਸ ਦਾਤਾ ਘਟ ਘਟ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਸੋ) ਬ੍ਰਹਮ
ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਕੁਛ (ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਕਿਸੇ ਦਾ) ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦੀਵ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ (ਇਕ ਸਮਾਨ
ਦੇਖਣੇ ਵਾਲਾ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਪਰ) ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ (ਉਹ)
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ
(ਸਾਰੇ ਮਾਯਕ) ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ
ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ (ਹੁੰਦੀ ਹੈ)। 'ਗਿਆਨ' ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ
ਦਾ ਭੋਜਨ (ਵਾਛੁ ਆਧਾਰ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਬ੍ਰਹਮ
ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਉਸਦਾ
ਧਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ) ॥ ੩ ॥

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਆਸਾ ਇਕ (ਅਬਿਨਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ)
ਪਰ (ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ) ਹੈ, (ਸੋ) ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਬਿਨਾਸ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। (ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ) ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ (ਰਿਦੇ
ਵਿਚ) ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ (ਅਤੇ) ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ
ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ (ਸੁਤੇ) ਉਮਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ
ਗਿਆਨੀ (ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੋਈ) ਉਲਝਾਉ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ,
(ਕਿਉਂਕਿ) ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ (ਅਪਣੇ) ਦੋੜਦੇ (ਮਨ ਨੂੰ)
ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸੋ ਭਲਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਉਹ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ
ਕਰਕੇ) ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇਸ਼ਟ ਫਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਲਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਪਦਾ
ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ ! ॥ ੪ ॥

* ਆਤਮ ਰਸ ਚੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਂ ਉਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਉਂ ਨਿਵਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਭ ਨਾਲ
ਨਿੱਮੀ ਭਾਵ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

ਬਿਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੋ ਸੇਵਕੁ ਬਿਰੁ ਹੋਸੀ ॥ [ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਭਖਣੇ ਮ: ੫-੧੮

ਸੁਭਾਵ ਐਉਂ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ-(ਅ) ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਪਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। (ੲ) ਬ੍ਰਹਮ
ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਸਭ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

✠ ਪਰਮੇਸੁਰ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਲਯਾਨ ਮਿਲਣੇ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਬੀ
ਮਗਤ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਏਕੈ ਰੰਗ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕੈ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਗ
॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮੁ
ਅਧਾਰੁ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮੁ
ਪਰਵਾਰੁ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ
ਸਦ ਜਾਗਤ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ
ਅਹੰਬੁਧਿ ਤਿਆਗਤ ॥ ਬ੍ਰਹਮ
ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨਿ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਘਰਿ ਸਦਾ
ਅਨੰਦ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ
ਸਹਜ ਨਿਵਾਸ ॥ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ
ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀ ਬਿਨਾਸ ॥੫॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ
॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਗਿ
ਹੋਤਾ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਇ
ਅਚਿੰਤ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ
ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ
ਜਿਸੁ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਿ ॥ ਬ੍ਰਹਮ
ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬਡ ਪਰਤਾਪ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸੁ ਬਡ-
ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ
ਕਉ ਬਲਿਬਲਿ ਜਾਈਐ॥ ਬ੍ਰਹਮ
ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਖੋਜਹਿ ਮਹੇਸੁਰ ॥
ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪਿ
ਪਰਮੇਸੁਰ ॥ ੬ ॥

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਇਕੋ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ) ਪ੍ਰੇਮ (ਦਾ ਰੰਗ
ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ) ਹੈ, (ਉਧਰ) ਪ੍ਰਭੂ (ਬੀ) ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ
ਦੇ ਸੰਗ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਵਿਛੁੜਦਾ ਨਹੀਂ) । ਬ੍ਰਹਮ
ਗਿਆਨੀ ਦੇ (ਰਿਦੇਵਿਚ) ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(ਅਤੇ) ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਪਰਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ* ।
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ (ਗਿਆਨ-ਜਾਗਤ ਵਿਚ) ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਗਦਾ
ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ) ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ
(ਮੂਲੋਂ) ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ† । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ
ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ (ਰਹਿੰਦਾ) ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਘਰ
(ਸਰੀਰ) ਵਿਚ ਬੀ ਸਦਾ ਅਨੰਦ (ਰਹਿੰਦਾ) ਹੈ, ਇਉਂ
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਹਜ ਸੁਖ ਵਿਚ (ਹੁੰਦਾ) ਹੈ ।
(ਸੋ) ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਭਾਵ ਅਮਰ
ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਹੇ ਨਾਨਕ ! ॥ ੫ ॥

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ (ਕੌਣ ਹੈ? ਉੱਤਰ-ਉਹ ਜੋ) ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ
ਜਾਨਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ (ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ) ਦਾ
ਇਕ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਨਾਲ ਹਿਤ (ਹੁੰਦਾ) ਹੈ‡ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ
(ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ) ਦ (ਮਨ ਵਿਚ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਚਿੰਤਤਾਈ ।
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਮੰਤ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮ
ਗਿਆਨੀ (ਉਹ ਹੈ) ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ (ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ) ਬਣਾ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਡਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ
ਪਾਈਦਾ ਹੈ, (ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਬ੍ਰਹਮ
ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ (ਸਦਾ) ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ।
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ (ਜੀ ਵਰਗੇ ਵਡੇ ਦੇਵਤੇ ਬੀ) ਖੋਜਦੇ
ਹਨੴ । (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ
ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਏ॥ ੬ ॥

* ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਰੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਵੇਂ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬੀ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਯਥਾ-‘ਹਰਿਨਾਮੁ ਪਿਤਾ ਹਰਿਨਾਮੋ ਮਾਤਾ ਹਰਿਨਾਮੁ ਸਖ ਈ ਮਿਤ੍ਰੁ ਹਮਾਰਾ ॥’ [ਵਾਰ ਵਡਹੰਸ ਮ: ੫-੧੫

† ਅਹੰ ਦੂਰ ਹੋਏ ਤੇ ਆਤਮ ਜਾਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਪਰਮਾਤਮ ਮੇਲ ਹੋਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ
ਅਗਲੀ ਰੁਕ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

‡ ਕੇਵਲ ਵਾਚਕ ਗਯਾਨ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸਚਮੁਚ ਦਾ ਵੇਤਾ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ-ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਣਦਾ
ਹੈ, ਗਯਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਹੇ ਹਨ ।

ੴ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਰੋਗੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਸੁ ਰੁਦਾ’...॥

ਅਤੇ ‘ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਰਸੀ’ ॥

ੴ ਯਥਾ-‘ਜਿਨਿ ਜਾਤਾ ਸੋ ਤਿਸ ਹੀ ਜੇਹਾ’ ॥

[ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟ:-੧

[ਸੁਖਮਨੀ ੮-੩

[ਰਾਮ: ਵਖ: ਓਅੰ:-੧੦

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾਹਿ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹਿ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਉਨ ਜਾਨੈ ਭੇਦੁ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਅਦੇਸੁ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥਿਆ ਨ ਜਾਇ ਅਧਾਖੁਰੁ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਠਾਕੁਰੁ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਮਿਤਿ ਕਉਨੁ ਬਖਾਨੈ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਨੈ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰੁ॥ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੁ॥ ੭॥

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕਾ ਕਰਤਾ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥੁ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਉਪਰਿ ਹਾਥੁ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਅਕਾਰੁ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰੁ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਨੀ॥ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ॥ ੮॥ ੮॥

(ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਹੋਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰੂਪ ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ-) ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ (ਪੈ ਸਕਦੀ)*। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਾਰਾ (ਕੁਛ ਹੀ) ਹੈ (ਭਾਵ, ਗੁਣ, ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ)। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭੇਦ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਇਸ ਲਈ) ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ (ਦੀ ਮਹਿਮਾ) ਦਾ ਅਧਾ ਅੱਖਰ ਬੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ (ਭਾਵ ਏੜੀ ਮਹਿਮਾ ਬੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ)। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਦਾ ਠਾਕਰ (ਭਾਵ ਸਨਮਾਨਣੇ ਯੋਗ ਹੈ)। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਮਿਤਿ ਕਉਣ ਕਹੇ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ (ਹੀ) ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ*। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਹਦ ਤੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ (ਤਾਂਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ (ਸਾਡੀ) ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ!॥ ੭॥

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਦਾ ਰਚਣੇ ਹਾਰਾ ਹੈ (ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਨਦੀ ਵਤ ਪੈਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜੁ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ)। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਜੀਵਦਾ ਹੈ (ਕਦੇ) ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ! ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤੀ, (ਮੁਕਤੀ ਦੀ, ਜੁਗਤੀ (ਦੇ) ਜੀਅਦਾਨ ਦਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਵਿਧਾਤਾ (ਸਰੂਪ) ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ (ਸੋ) ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸਭ ਦੇ (ਸਿਰ) ਉਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ ਸਭ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੈ)। ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ (ਅਪਣਾ) ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਪਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ (ਤਾਂ) ਆਪ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਬਦੀ ਹੈ* (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ॥ ੮॥ ੮॥

*ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਆਪ ਅਨੰਤਤਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀੜੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਬਿਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰੋ ਨੇਵਕੁ ਬਿਰੁ ਹੋਸੀ' ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਅਮੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

† ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੰਤਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ (ਅਥਵਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ) ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਕਠਨ ਹੈ।

‡ ਭਾਵ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਤਿ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਯਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ।

§ (ਅ) ਉਹ ਅਰੂਪ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰੂਪ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ।

¶ ਉਸਦੀ ਸੋਭਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਉਸਦੀ ਉਪਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਨਿਰੁਕ੍—ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ—ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੧੭ ਸੰਬਯਾ ਪੋਥੀ ਪਹਿਲੀ।

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਸਮਾਨਿ—ਸਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ [ਸੰਸ: ਦ੍ਰਿਸ਼ਿ:] ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਬਰਾਬਰ ਦੇਖਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਵ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਕੰਗਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ ਤੁੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

ਸਹਜ—ਕੁਦਰਤੀ; ਜਿਸ ਲਈ ਜਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੬੯, ੬੨੧)।

ਆਕਾਸ਼—ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਹੈ—ਆ=ਸਭ ਓਰਤੇ। ੨. ਵਿਸ਼ੁ, ਜਗਤ। ਕਾਸ਼ੁ ਧਾਤੂ, ਚਾਨਣਾ ਕਰਨਾ। (ਅ) ਐਉਂ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:—ਅਕਾਸ਼ (ਗਗਨ) ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗਗਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਹੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੀ ਬਾਹਰ ਬੀ, ਤਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਹੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੁਗਤਾ—[ਸੰਸ: ਯੁਕ੍ਤਿ:] ਚਲਨ, ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ, ਤ੍ਰੀਕਾ, ਤਰਕੀਬ, ਮਿਲਾਪ। ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਦੇ ਵਰਤਾਵਿਆਂ ਦੇ ਤ੍ਰੀਕੇ। (ਅ) ਜਗਤਾਸੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ (ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)—[ਸੰਪ੍ਰਦਾ]।

ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹ—ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਉਮਾਹ। ਉਮਾਹ=[ਉਮਾਹ=ਹਿੰਦੀ, ਉਮੰਗ=ਸੰਸ:, ਉਦ੍ + ਮਗ੍ਨ। ਪੁ: ਪੰਜਾਬੀ, ਉਮਾਹਨਾ=ਭਰਕੇ ਉਤੇ ਆਉਣਾ, ਉੱਛਲਣਾ, ਉਸਤੋਂ ਉਮਾਹ=ਉਮਡਕੇ ਆ ਰਹੀ ਖੁਸ਼ੀ] ਖੁਸ਼ੀ, ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ।

ਜਿਵੇਂ ਚਸਮਾ ਉਮਾਹੁ ਜਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਤੇ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਫਲ ਫਲਾ—ਸੁਹਣੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਫਲਦਾ ਹੈ—[ਸੰਸ: ਫਲ੍=ਫਲਨਾ, ਸਫਲ ਹੋਣਾ+ਫਲਾ=ਫਲ=ਫਲ, ਨਤੀਜਾ] ਭਾਵ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਫਲ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਨਾਲ ਜਗਤਾਸੂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਓਹ ਅਗੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਇਸ ਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ।

ਅਹੰਬੁਧਿ—[ਸੰਸ: ਅਹੰ=ਹੰਕਾਰ, ਹਉਮੈ+ਬੁਧਿ=ਮਤਿ, ਸਮਝ] ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ, ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ।

ਸੁਹ ਸਹਜ—ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸਲੀ ਤੇ ਅਮਰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਹਜ ਸੁਖ ਹੈ।

ਬੇਤਾ—[ਸੰਸ, ਵੇਤ੍ਰਾ=ਗਯਾਤਾ, ਜਾਨਣੇ ਵਾਲੇ] ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ। ਗਯਾਤਾ।

ਅਚਿੰਤ—[ਸੰਸ: ਅ=ਨਹੀਂ+ਚਿੰਤਾ=ਸੋਚ, ਫਿਕਰ, ਡਰ, ਚਿੰਤਾ] ਅਚਿੰਤਤਾਈ। ਯਾ ਅਚਿੰਤ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ)।

ਮੰਤ—[ਸੰਸ: ਮਨੁਤਵਜ=ਮੰਨਣ ਯੋਗ, ਮੰਨਿਆਂ ਹੋਇਆ] ਮਨ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਭਾਵ।

(ਅ) ਮੰਤ ਨੂੰ ਮੰਤ੍ਰ ਸਮਝਕੇ 'ਉਪਦੇਸ਼' ਅਰਥ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮਹੇਸ਼ੁਰ—[ਸੰਸ: ਮਹਾ+ਈਸ਼੍ਵਰ:=ਸ਼ਿਵਜੀ] ਮਹੇਸ਼ੁਰ, ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ—[ਸੰਸ: ਪਰਮ+ਈਸ਼੍ਵਰ:=ਸਰ੍ਵ ਸ਼ਕਤਿਮਾਨ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ] ਇਹ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ।

ਮਿਤਿ ਗਤਿ—ਮਿਤਿ=ਵਿਸਥਾਰ, ਹੱਦ, ਵੇਰਵਾ ਕਿ ਓਹ ਕੇਡਾਕੁ ਹੈ। ਗਤਿ=ਪਹੁੰਚ, ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਹਾਲਤ। (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੬੭੬)।

ਜੁਗਤਿ ਕਾ ਦਾਤਾ—ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਤੀਕਾ ਦੱਸਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ—[ਸੰਸ:, ਜੀਵ:] ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਬਿਧਾਤਾ—ਰਚਨੇ ਹਾਰ (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੧੮)।

ਧਨੀ—[ਸੰਸ:] ਧਨੀ ਪੁਰਸ਼, ਦੋਲਤਮੰਦ, ਅਮੀਰ। (ਅ) (ਸਭ ਦਾ) ਮਾਲਕ ਤੇ ਦਾਤਾ।

[ਅਸਟਪਦੀ—ਨੌਵੀਂ]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਅਗਲੀ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ, ਅਪਰਸ, ਵੈਸਨੋ, ਭਗਉਤੀ, ਪੰਡਿਤ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਲਈ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਚਮੁਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ 'ਨਾਮ ਮਾਤ੍ਰ' ਤੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿਚ ਫਾਸੇ ਦੇਹ ਨਾਮ ਤਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਕ ੮ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤ ਕਥਿਆ ਹੈ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਉਰਿ ਧਾਰੈ ਜੋ ਅੰਤਰਿ
ਨਾਮੁ ॥ ਸਰਬ ਮੈ ਪੇਖੈ ਭਗਵਾਨੁ॥
ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰੈ
॥ ਨਾਨਕ ਉਹੁ ਅਪਰਸੁ ਸਗਲ
ਨਿਸਤਾਰੈ ॥ ੧ ॥

ਅਸਟਪਦੀ ॥ ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ
ਰਸਨਾ ਪਰਸ ॥ ਮਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤਿ
ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ ॥ ਪਰ ਤਿਅ ਰੂਪੁ
ਨ ਪੇਖੈ ਨੇਤ੍ਰ ॥ ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਲ
ਸੰਤ ਸੰਗਿ ਹੋਤ ॥ ਕਰਨ ਨ ਸੁਨੈ
ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ॥ ਸਭ ਤੇ ਜਾਨੈ
ਆਪਸ ਕਉ ਮੰਦਾ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਬਿਖਿਆ ਪਰਹਰੈ ॥ ਮਨ ਕੀ
ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ ॥ ਇੰਦ੍ਰੀਜਿਤ
ਪੰਚ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਤ ॥ ਨਾਨਕ ਕੋਟਿ
ਮਧੇ ਕੋ ਐਸਾ ਅਪਰਸ ॥ ੧ ॥

ਵੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸੁ ਉਪਰਿ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨ
॥ ਬਿਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਇ
ਭਿੰਨ ॥ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਨਿਹ-
ਕਰਮ ॥ ਤਿਸੁ ਬੈਸਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ
ਧਰਮ ॥ ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇਛਾ
ਨਹੀ ਬਾਛੈ ॥ ਕੇਵਲ ਭਗਤਿ
ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਿ ਰਾਚੈ ॥ ਮਨ ਤਨ

ਜੋ (ਆਦਮੀ ਅਪਣੇ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ
ਲਵੇ, ਸਭਨਾਂ (ਜੀਵਾਂ) ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ (ਪੂਰਨ) ਦੇਖੇ
(ਅਰ)ਪਲ ਪਲ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇ, ਹੇਨਾਨਕ!
ਉਹ ਅਪਰਸ ਹੈ, ਤੇ (ਉਹ) ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥ ੧ ॥

(ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ਕ ਅਪਰਸ ਇਹ ਹੈ ਜੋ) ਰਸਨਾ ਨੂੰ
ਝੂਠ ਨਾਲ ਢੁਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਮਨ ਵਿਖੇ ਮਾਇਆ
ਰਹਿਤ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ (ਰਖਦਾ) ਹੈ,
ਪਰਾਈ ਇਸ਼ਤੀ ਦਾ ਰੁਪ (ਵਿਸ਼ੇ ਭਾਵਨਾਂ ਦੇ) ਨੇਤ੍ਰਾਂ (ਕਰਕੇ)
ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ (ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ) ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ
ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ
(ਸੰਗੋਂ) ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ
ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ (ਵਿਸ਼ਯ ਵਾਸਨਾ ਰੂਪੀ) ਵਿਹੁ ਨੂੰ ਦੂਰ
ਰਖਦਾ ਹੈ, (ਜਿਸ ਦੀ ਸਗਲ) ਮਨੋ ਵਾਸਨਾ ਮਨ ਤੋਂ ਟਲ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, (ਜੋ) ਇੰਦ੍ਰੀਜਿਤ (ਹੁੰਦਾਂ ਹੋ ਤੇ) ਪੰਜ ਦੋਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ
ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ (ਪੁਰਖ) ਅਪਰਸ (ਕਹਾਉਣੇ ਯੋਗ
ਹੈ ਤੇ ਉਹ) ਕ੍ਰੋਧਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ (ਇਕ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਦੱਸਦੇ ਹਨ
ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ) ॥ ੧ ॥

ਵੈਸਨੋਂ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੁਰ ਉਹ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ) ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ,
(ਅਰ ਜੋ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ (ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ)
ਅੱਡ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਹਕਰਮੀ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੈਸਨੋਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ। (ਅਰਥਾਤ)
ਜੋ ਕਿਸੇ (ਕਰਮ ਦੇ) ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦਾ, ਕੇਵਲ
(ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ) ਭਗਤੀ (ਤੇ ਉਸਦੇ) ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ
ਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਜਿਸਦੇ) ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਅੰਤਰਿ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ ॥ ਸਭ
ਉਪਰਿ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ ॥ ਆਪਿ
ਦ੍ਰਿੜੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥
ਨਾਨਕ ਉਹੁ ਬੈਸਨੋ ਪਰਮਗਤਿ
ਪਾਵੈ ॥ ੨ ॥

ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤਿ ਕਾ
ਰੰਗੁ ॥ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਦੁਸਟ
ਕਾ ਸੰਗੁ ॥ ਮਨ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲਾ
ਭਰਮੁ ॥ ਕਰਿ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰ-
ਬ੍ਰਹਮੁ ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਪਾਪਾ
ਮਲੁ ਖੋਵੈ ॥ ਤਿਸੁ ਭਗਉਤੀ ਕੀ
ਮਤਿ ਉਤਮ ਹੋਵੈ ॥ ਭਗਵੰਤ ਕੀ
ਟਹਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਨੀਤਿ ॥ ਮਨੁ
ਤਨੁ ਅਰਪੈ ਬਿਸਨ ਪਰੀਤਿ ॥
ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ ॥
ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ
ਕਉ ਪਾਵੈ ॥ ੩ ॥

ਸੋ ਪੰਡਿਤੁ ਜੋ ਮਨੁ ਪਰਬੋਧੈ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਤਮ ਮਹਿ ਸੋਧੈ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰੁ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ॥ ਉਸੁ
ਪੰਡਿਤ ਕੈ ਉਪਦੇਸਿ ਜਗੁ ਜੀਵੈ ॥
ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ ॥
ਸੋ ਪੰਡਿਤੁ ਫਿਰਿ ਜੋਨਿ ਨ ਆਵੈ ॥
ਬੇਦ ਪੁਰ ਨ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਬੂਝੈ ਮੂਲੁ ॥
ਸੁਖਮ ਮਹਿ ਜਾਨੈ ਅਸਥੂਲੁ ॥ ਚਹੁ
ਵਰਨਾ ਕਉ ਦੇ ਉਪਦੇਸੁ ॥

ਦਾ ਸਿਮਰਨ* ਹੈ (ਤੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ) ਸਭ ਉਤੇ
ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੋਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। (ਅਰਥਾਤ ਜੋ) ਆਪ (ਤਾਂ) ਨਾਮ
(ਅਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ) ਪੱਕਾ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ
(ਨਾਮ) ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਉਹ
ਵੈਸਨੋ ਪਰਮਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ॥ ੨ ॥

(ਅਸਲੀ) ਭਗਉਤੀ (ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ) ਭਗਵੰਤ
(=ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ (ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਵੇ),
ਸਰਬਥਾਂ (ਭਾਵ ਮੂਲੇ) ਦੁਸ਼ਟ (ਪੁਰਖਾਂ, ਕਰਮਾਂ ਤੇ
ਵਾਸ਼ਨਾ) ਦਾ ਸੰਗ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, (ਜਿਸਦੇ) ਮਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ
ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। (ਜੋ) ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ, ਸਗਲ
(ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਯਾਪਕ) ਜਾਣਕੇ ਪੂਜਦਾ ਹੋਵੇ*। (ਜੋ ਪਹਿਲੇ*)
ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ (ਬੈਠਕੇ) ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਭਗਉਤੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
(ਉਹ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਟਹਿਲ ਨਿਤ ਹੀ ਨਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(ਗੱਲ ਕੀ) ਮਨ ਤੇ ਤਨ (ਦੇਵੇ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ
ਦੇ ਅਰਪਨ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ) ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚਰਣ
ਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ੩ ॥

(ਨਾਉਂ ਧੀਕ ਪੰਡਤ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ) ਪੰਡਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ
(ਅਪਣੇ) ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਸਿਖਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ
ਨਾਮ ਨੂੰ (ਅਪਣੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਵੀਚਾਰ ਵੀਚਾਰਕੇ*। (ਐਉਂ
ਜੋ) ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਤਤ ਰਸ ਨੂੰ (ਆਪ) ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ
ਪੰਡਤ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਗਤ ਜੀਉ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। (ਜੋ)
ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ (ਅਪਣੇ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ*,
ਉਹ ਪੰਡਤ ਫਿਰ ਜੁਨਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। (ਹਾਂ, ਪੰਡਤ ਉਹ
ਹੈ ਜੋ) ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਤੇ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ
(ਅਤੇ) ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਕਿ) ਸੁਖਮ (ਨਿਰਗੁਣ ਅਕਾਲ
ਪੁਰਖ) ਵਿਖੇ (ਸਾਰਾ) ਅਸਥੂਲ (ਬ੍ਰਹਮੰਡ) ਹੈ। (ਇਉਂ ਜੋ

*ਭਾਵ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੀ ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬੀ।

†ਯਾ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ।

‡ਭਾਵ ਹੋ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕੇ ਪੂਜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਇਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਅਰਥਾਤ
ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮਾਭ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣੇ।

ੴ ਭਗਵੰਤ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ, ਬਿਸ਼ਨੁ, ਹਰਿ, ਸਾਰੇ ਪਦ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ੴ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੋਧਕੇ ਮਧੇ, ਭਾਵ, ਜਿਸਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਵੇ।

ੴ ਮਨ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਯਥਾ-‘ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸਿਆ
ਮਇ ॥’ [ਮਾਝ ਵਾਰ ਮ: ੧-੧੦।

ੴ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਪਣੇ ਅਦਰ ਬੀ ਕਥਾ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਨਕ ਉਸੁ ਪੰਡਿਤ ਕਉ ਸਦਾ
ਅਦੇਸੁ ॥ ੪ ॥

ਬੀਜ ਮੰਤ੍ਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨੁ ॥
ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਮਹਿ ਜਪੈ ਕਉ ਨਾਮੁ
॥ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸਕੀ ਗਤਿਹੋਇ ॥
ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰਿ ਉਰਧਾਰੈ ॥
ਪਸੁ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਖਦ ਪਾਰਰ ਕਉ ਤਾਰੈ
॥ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਉਖਦੁ ਨਾਮੁ
॥ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ-
ਗਾਮ ॥ ਕਾਹੂ ਜੁਗਤਿ ਕਿਤੈ ਨ
ਪਾਈਐਧਰਮਿ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁਮਿਲੈ
ਜਿਸੁ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਕਰਮਿ ॥੫॥

ਜਿਸ ਕੈ ਮਨਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ
ਨਿਵਾਸੁ ॥ ਤਿਸਕਾ ਨਾਮੁ ਸਤਿ
ਰਾਮਦਾਸੁ ॥ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਤਿਸੁ
ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥ ਦਾਸ ਦਸੰਤਨ
ਭਾਇ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ॥ ਸਦਾ
ਨਿਕਟਿ ਨਿਕਟਿ ਹਰਿ ਜਾਨੁ ॥
ਸੋ ਦਾਸੁ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥
ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਆਪਿ ਕਿਰਪਾ

ਪੰਡਤ ਆਪ ਪ੍ਰਾਬੁਧ ਹੋਕੇ ਫਿਰ) ਚਹੁ ਵਰਨਾ* ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼
ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਨਾਨਕ ! ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ
ਹੋ* ॥ ੪ ॥

ਬੀਜ ਮੰਤ੍ਰ (ਤੇ ਇਸਦਾ) ਗਿਆਨ ਸਭ ਨੂੰ (ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ) ।
ਚੋਹਾਂ ਵਰਣਾਂ ਵਿਚੋਂ (ਜੋ) ਕੋਈ (ਚਾਹੇ) ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇ । ਜੋ ਜੋ
ਜਪੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ । (ਪਰ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ)
ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ (ਲਗਕੇ) ਕੋਈ (ਵਿਰਲਾ) ਜਨ
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । (ਜਿਸ ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਪਣੇ) ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
(ਐਸਾ ਨਾਮ ਤਾਂ) ਪਸੂ, ਪ੍ਰੇਤ, ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ (ਸਰੀਖਿਆਂ)
ਨੂੰ ਬੀ ਤਾਰਦਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ (ਇਹ) ਨਾਮ ਹੈ,
(ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ) ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ (ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੇ)
ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਹੈ । (ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਸੇ) ਧਰਮ ਨਾਲ
(ਕਿ) ਕਿਸੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੀ ਨਹੀਂ
ਲੱਭਦਾ, ਹੋ ਨਾਨਕ ! (ਇਹ) ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ
ਧਰੇਂ (ਰਬ ਦੀ) ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ॥ ੫ ॥
ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ
ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਠੀਕ 'ਰਾਮ ਦਾ ਦਾਸ' ਹੈ । ਆਤਮ ਰਾਮ
ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਸ ਪਿਆ ਹੈ । (ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ? ਉੱਤਰ-) ਦਾਸਾਂ ਦੇ
ਦਾਸ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਭਾਇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ,
(ਹੁਣ ਉਹ) ਸਦੀਵ ਹਰੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ
(ਰਾਮ ਦਾ) ਦਾਸ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਪਣੇ
(ਪਰਵਾਣ ਹੋਏ) ਦਾਸ ਪਰ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਆਪ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ (ਤਦ) ਉਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, (ਭਾਵ
ਗਿਆਨ ਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਉਹ) ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ

* ਚਾਰ ਵਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਡਤ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਯਾ ਦੇਂਦੇ ਸਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਕ
ਵੱਟਦੇ ਸਨ (ਅਰ) ਅਜੇ ਬੀ ਵਾਹ ਲਗੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । 'ਉ' ਦਾ ਮੰਤ੍ਰ ਬੀ ਸਾਰੇ ਵਰਣਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਸਨ ਦੇਂਦੇ । ਇਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਪੰਡਤ ਬਿਨਾ
ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ।

† ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਚਹੁ ਵਰਣਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਸਲੀ ਪੰਡਤ ਦਾ ਲੱਛਣ ਕਿਹਾ ਹੈ । 'ਉ' ਜਿਸ ਨੂੰ
ਬੀਜ ਮੰਤ੍ਰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੰਡਤ ਇਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇਂਦੇ ।
ਹੁਣ ਉਸੇ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਜ ਮੰਤ੍ਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ; ਜੋ ਜਪੇਗਾ ਉਸ
ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਤਕ ਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਜ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ 'ਸਭ' ਨੂੰ ਹੈ,
ਯਾ ਸਭ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਬੀਜ 'ਗਿਆਨ' ਹੈ, ਯਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਯਾ ਬੀਜ ਮਾਤ੍ਰ
(ਬੋਝਾ) ਗਿਆਨ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਯਾ ਸਰਬ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਮੰਤ੍ਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਯਾ ਸਰਬ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਮ ਕੋ
ਹੀ ਜਾਨ । ਪਰ ਇਹ ਅਰਥ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਢੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਚਹੁ ਵਰਣਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਕ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤਕ ਵਿਚ ਬੀ 'ਜਪੈ ਕਉ ਨਾਮੁ' ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਹੋਰਥੇ ਬੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ
ਫੁਰਮਾਯਾ ਹੈ:- 'ਬੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੁਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਝਾ ॥' [ਸੁਹੀ ਮ: ੫-੫੦] । ਸੋ ਭਾਵ ਇਹ
ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚਹੁ ਵਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ।

ਕਰੈ ॥ ਤਿਸੁ ਦਾਸ ਕਉ ਸਭ ਸੋਝੀ
ਪਰੈ ॥ ਸਗਲ ਸੰਗਿ ਆਤਮ
ਉਦਾਸੁ ॥ ਐਸੀ ਜੁਗਤਿ ਨਾਨਕ
ਰਾਮਦਾਸੁ ॥ ੬ ॥

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਅਤਮ
ਹਿਤਾਵੈ ॥ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਸੋਝੀ
ਕਹਾਵੈ ॥ ਤੈਸਾ ਹਰਖੁ ਤੈਸਾ
ਉਸੁ ਸੋਗੁ ॥ ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਤਹ
ਨਹੀ ਬਿਓਗੁ ॥

ਤੈਸਾ ਸੁਵਰਨੁ ਤੈਸੀ ਉਸੁ ਮਾਟੀ ॥
ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤੈਸੀ ਬਿਖੁ ਖਾਟੀ ॥
ਤੈਸਾ ਮਾਨੁ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
ਤੈਸਾ ਰੰਗੁ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨੁ ॥ ਜੋ
ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤਿ ॥ ਨਾਨਕ
ਓਹੁ ਪੁਰਖੁ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ
ਮੁਕਤਿ ॥ ੭ ॥

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ ॥
ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਘਰਿ ਰਾਖੈ ਤੈਸਾ
ਤਿਨ ਨਾਉ ॥ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾ-
ਵਨ ਜੋਗੁ ॥ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ
ਫੁਨਿ ਹੋਗੁ ॥ ਪਸਰਿਓ ਆਪਿ
ਹੋਇ ਅਨਤ ਤਰੰਗੁ ॥ ਲਖੇ ਨ

ਸੰਗ ਵਿਚ (=ਗ੍ਰਿਹਸਥ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ)
ਅਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਪ੍ਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਹ
ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਨਹੀਂ)* । ਰਾਮ ਦਾ ਦਾਸ ਐਸੀ ਜੁਗਤ
(ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਹੋ ਨਾਨਕ ! ॥ ੬ ॥

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ (ਜੋ ਅਪਣੇ) ਮਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ (ਇਸ ਜੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ'
ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੂੰ ਜੇਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੰਦੀ ਹੈ ਤੇਹੀ ਗ਼ਮੀ
ਹੰਦੀ ਹੈ। (ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਗ਼ਮੀ ਰੂਪ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜੋ) ਸਦਾ
ਅਨੰਦ (ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਨੰਦ ਸ਼ੁਰੂਪ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਐਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਉਸਨੂੰ
ਵਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। (ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਐਸੀ ਸਮ ਹੋ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ) ਜੇਹਾ ਉਸਨੂੰ ਸੋਨਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇਹੀ ਮਿੱਟੀ।
ਜੇਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕੋੜੀ ਵਿਹੁ। ਜੇਹਾ ਉਸਨੂੰ
(ਅਪਣਾ) ਆਦਰ (ਲਗਦਾ ਹੈ) ਉਹੋ ਜੇਹਾ (ਆਪਣਾ)
ਨਿਰਾਦਰ (ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ) ਜੇਹੇ ਜੇਹਾ ਰਾਜਾ ਲਗਦਾ
ਹੈ, ਤੇਹੇ ਜੇਹਾ ਕੰਗਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਸਭ ਨਾਲ ਸਮ
ਵਰਤਦਾ ਹੈ)। (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਜੋ ਕੁਛ (ਉਸ ਉਤੇ) ਵਰਤਾਵੇ
ਉਸਨੂੰ (ਉਹ) ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਨਾਨਕ ! ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ
ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ॥ ੭ ॥

[ਪਿਛਲੇ ੭ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾਂਤ—] ਸਾਰੇ
ਅਸਥਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਟਿਕਾਣੇ ਜਿਸ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਖਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ* ।
ਆਪ ਹੀ ਓਹ ਕਰਨੇ ਜੋਗ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਵਨੇ ਜੋਗ ਹੈ।
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਜਿਵੇਂ
ਸਾਗਰ ਤੇ ਅਨੰਤ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ
ਸਾਈਂ) ਆਪ ਅਨੰਤ ਲਹਿਰਾਂ (ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਹੋਕੇ ਪਸਰ

*ਭਾਵ-ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ, ਫੇਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸ, ਫੇਰ ਗ਼ਜ਼ਾਨ, ਫੇਰ ਗ੍ਰਿਹਸਥ ਉਦਾਸੀ ਜੀਵਨ ਜੋ ਬਸਰ ਕਰੇ
ਉਹੀ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਜੋਗ ਹੈ।

†ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ—ਜੋ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤਿ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

‡ਦਸਵੇਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

*ਭਾਵ ਉਪਰ ਕਥੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਉਹ
ਠੀਕਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਓਹ ਇਕੋ ਹਨ, ਇਕ ਦੇ ਵਸਣੇ ਕਰਕੇ।
ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ—ਬ੍ਰਹਮ ਗ਼ਜ਼ਾਨੀ, ਅਪਰਸ, ਭਗਤ, ਰਾਮਦਾਸ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਆਦਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਵਤੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਈਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਹੈ।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਸੁਖਮਨੀ, ਅ:-੯ (੧੭੦੦) [ਗਉੜੀ ਰਾਗ-ਗੁ: ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੨੭੫

ਜਾਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ ॥
ਜੈਸੀ ਮਤਿ ਦੇਇ ਤੈਸਾ ਪਰਗਾਸ ॥
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਕਰਤਾ ਅਬਿਨਾਸ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਨਕ ਭਏ
ਨਿਹਾਲ ॥ ੮ ॥ ੯ ॥

ਰਿਹਾ ਹੈ* । (ਪਰੰਤੂ ਉਸ) ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ (ਦੇ ਨਿਰਗੁਣਤਾ ਤੋਂ
ਸਰਗੁਣਤਾ ਵਿਚ ਲਹਿਰ ਸਰੂਪਤਾ) ਦੇ ਰੰਗ ਲਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ
ਸਕਦੇ । ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤ (ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਉਸਨੂੰ
ਉਸਦਾ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਗਿਆਨ) ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । (ਇਸ
ਲਹਿਰ ਸਰੂਪੀ ਫੈਲਾਵ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਹੋਏ ਅਨੇਕਤਾ ਵਾਲੇ
ਵਿਕਾਰ ਦਾ) ਕਰਤਾਰ (ਉਹ ਆਪ) ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ (ਹੈ, ਇਹ
ਬਦਲਨਹਾਰ ਤੇ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਉਹ)
ਅਵਿਨਾਸੀ ਹੈ, (ਫਿਰ ਉਹ ਅਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਪਰ)
ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ (ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ) ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ (ਸਦਾ) ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, (ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ
ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦਵ ਜੀ) ॥ ੮ ॥ ੯ ॥

ਨਿਰੁਕੁ—ਅਪਰਸ—[ਦੇਖੋ ਪੰ: ੧੬੧੪-੧੫] ਜੋ ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਛੁਹਣ ਵਾਲਾ ।
ਸਾਧੂ ਜੋ ਪੇਸਾ ਰੁਪਯਾ ਮੁਹਰ ਤੇ ਧਾਤ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੋਹੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਸਤ੍ਰ ਬੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ
ਛੁਹਣ ਦੇਵੇ । ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਅਸਲ ਅਪਰਸ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ।

ਬਿਖਿਆ—[ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੬੮੨] 'ਬਿਖਿਆ' ਪਦ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਯਾ ਹੈ, ਯਥਾ:—

'ਬਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਏਕੁ ਹੈ' । [ਰਾਮਕਲੀ ਦਖਣੀ ੬ ਅੰਕਾਰ ੪੮

(ਅ) ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਗਿਆਨੀ ਐਉਂ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:—ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖਦਾ ਹੈ ।

ਇੰਦ੍ਰੀ ਜਿਤ—[ਸੰਸ: ਇੰਦ੍ਰਯਜਿਤੁ=ਦਸੇਂ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ । ਜਿਸ ਦੇ
ਵੱਸ ਵਿਚ ਦਸੇਂ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਹੋਣ] ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ।

ਦੋਖ—[ਸੰਸ: ਦੋਖ:]=ਅਵਗੁਣ, ਅੰਬ, ਪਾਪ ।

ਪੰਚ ਦੋਖ—ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ।

ਵੈਸਨੋ—[ਸੰਸ: ਵੈਸ਼ਣਵ:] ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਉਪਾਸਕ । ਇਕ ਮਤ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਉਪਾਸਕ
ਹੈ, ਭਗਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਜ ਫਿਰਕੇ ਹਨ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਛਾਹਰੀ
ਸੁੱਚਮਤਾ ਵਾਲੇ, ਖਾਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜ ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਵਾਛ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦਾ ਅਰਥ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਪਾਸਕ' ਲੈਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਦਰਸ਼ਕ
ਵੈਸ਼ਨੋ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਕਰਮ ਫਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜਪਦਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਪਰਮਗਤਿ—ਪਰਮ ਪਦ [ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੬੮੬] ।

ਭਗਉਤੀ—[ਸੰਸ: ਭਗਵਦੀਯ:]=ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਉਪਾਸਕ] ਇਕ ਅਤਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਤ
'ਪੰਚ ਰਾਤ੍ਰ' ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਰਾਯਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਭਗਉਤੀ ਪਦ ਭਾਗਵਤ ਤੋਂ ਬਣਿਆ

*ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਸੁਖਮਤਾ ਵੱਲ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਹਿਰ ਸਰੂਪ ਤਕ
ਪਹੰਚੇ ਹਨ, ਅਗੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 'ਲਹਿਰ
ਪਸਾਰਾ' ਉਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਸਾਗਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਲਹਿਰ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭਲ ਰੂਪ ਵਿਚ
ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਹ ਕੇ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ।

†ਭਾਵ, ਉਹ ਕੋਤਕ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਸੁਖਮਨੀ, ਅ:-੯] (੧੭੦੧) [ਗਉੜੀ ਰਾਗ-ਗੁ: ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੨੭੫

ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਯਾ ਪੰਚ ਰਾਤ੍ਰ ਇਕੋ ਮਤ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪਰਮ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਭਾਗਵਤ' ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਥੇ ਨਾਮ ਧ੍ਰੀਕ ਭਗਉਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੀ ਭਗਉਤੀ ਦੇ ਅਪਣੇ ਲੱਛਣ ਕਹੇ ਹਨ:-

ਸੋ ਭਗਉਤੀ ਜੋ ਭਗਵੰਤੈ ਜਾਣੈ ॥ ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ॥

[ਵਾਰ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ੩-੧੪

ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਓਹ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਗਉਤੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਪੰਡਿਤ-[ਸੰਸ: ਪੰਡਿਤ:] ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੁਮਤਿ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਤੇ ਇਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਖਯਾ ਤੇ ਵਿਦਯਾ ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਤੇ ਰਸਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਮੂਲ-[ਸੰਸ, ਮੂਲ=ਜੜ੍ਹ, ਆਰੰਭ। ਪ੍ਰਾਰੰਭ। ਉਤਪਤਿ ਸਥਾਨ। ਆਧਾਰ, ਨੀਂਹ। ਮੂਲ ਸਥਾਨ=ਨੀਂਹ, ਆਧਾਰ। ੨. ਪਰਮਾਤਮਾ। ੩. ਪਉਣ] ਓਹ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਸਭ ਆਸਤਿਕ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।

ਅਸਥੂਲ-[ਸੰਸ: ਸਥੂਲ] ਵਡੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ।

ਸਤਿ ਰਾਮਦਾਸੁ-ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਰਾਮਦਾਸ' ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਯਥਾ:-

ਘੁੰਘਰ ਬਾਧਿ ਭਏ ਰਾਮਦਾਸਾ ਰੋਟੀਅਨ ਕੇ ਓਪਾਵਾ ॥ [ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫-੧੫

ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹਨ-'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ'। ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸਲੀ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਤਿ=ਸਚਮੁਖ ਦਾ, ਠੀਕ, ਅਸਲੀ, ਨਿਸਚੇ ਪੂਰਬਕ।

ਆਤਮ ਰਾਮ-[ਸੰਸ: ਆਤਮਨੁ=ਆਤਮਾ, ਜੀਵ+ਰਾਮ=ਰਮਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਿੰਦੀ, ਆਤਮ ਰਾਮ=ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਰਮਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ] ਬ੍ਰਹਮ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੋਕੇ ਦਿੱਸ ਪੈਣਾ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸਟਪਦੀ ੧੦ ਦੇ ਅੰਕ ੬ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ:- 'ਆਤਮ ਮਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਲਹਿਤੇ'। ਤੁਕਾਂ ਦੁਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ:- ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪਤਾ ਵਿਚ ਦਿੱਸ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 'ਅਹਿ' ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਧਾਰਨੇ ਨਾਲ, ਅਰਥਾਤ 'ਅਹਿ' ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਨਿਵਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ।

ਖਾਟੀ-[ਸੰਸ: ਕਟੁ=ਚਰਪਰਾ। ਹਿੰਦੀ ਕਟੁ=ਕੋੜਾ, ਚਰਪਰਾ। ਪੰਜਾਬੀ, ਖੱਟਾ] ਖੱਟੀ, ਤੁਰਸ਼ ਭਾਵ ਹੈ ਕੌੜੀ ਤੋਂ।

ਜੁਗਤਿ-[ਸੰਸ: ਯੁਕੁ=ਯੋਗਤਾ, ਠੀਕ] ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਯਾ ਯੁਕਤੀ ਸਿਧ ਹੈ, ਯੋਗ ਹੈ, ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ, ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ-[ਸੰਸ: ਜੀਵਨੁ ਮੁਕੁ] ਜੋ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤਿ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

[ਅਸਟਪਦੀ-ਦਸਵੀਂ]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਪਿਛਲੀ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲੱਛਣ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਉਹ ਤ੍ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਸਥੂਲ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਸਾਰੇ ਯਾ ਰਚਨਾਂ ਦਾ ਅਨੇਕ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:-

ਸਲੋਕੁ ॥ ਉਸਤਤਿ ਕਰਹਿ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭਿ ਰਚੀ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ॥ ੧ ॥

ਅਨੇਕਾਂ ਜਨ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ) ਉਸਤਤਿ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ) ਨਾਂ ਅੰਤ ਹੋ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। (ਉਸੇ ਅਨੰਤ ਦੇ ਅਨਹੰਦ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਹੋ ਨਾਨਕ! (ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਸਣੇ ਵਾਲੀ ਤ ਨਾਂ ਦਿੱਸਣੇ ਵਾਲੀ) ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ (ਇਹ) ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੈ (ਤੇ ਅਗੋਂ) ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਂਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ॥ ੧ ॥

ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ—

ਅਸਟਪਦੀ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਆਚਾਰ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਭਏ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਬਨ ਭ੍ਰਮਹਿ ਉਦਾਸੀ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਬੇਦ ਕੇ ਸ੍ਰੋਤੇ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਤਪੀਸੁਰ ਹੋਤੇ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਆਤਮ ਧਿਆਨੁ ਧਾਰਹਿ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਕਬਿ ਕਾਬਿ ਬੀਚਾਰਹਿ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਵਤਨ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਹਿ ॥ ੧ ॥

(ਇਸ ਰਚਨਾਂ ਵਿਚ) ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਤਾਂ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵੱਸਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਉਦਾਸੀ ਹੋਕੇ ਬਨਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਵੇਦ ਦੇ ਸੁਣਨਹਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ (ਤਪ ਤਪ ਕੇ ਤਪੀਆਂ ਵਿਚ) ਵਡੇ ਤਪੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ*। ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ (ਅਪਣੇ) ਆਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਕਵੀਆਂ (=ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕਾਂ) ਦੇ (ਰਚੇ) ਕਾਵਯ (ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ) ਵੀਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ (ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ) ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, (ਪਰ ਇਕੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ) ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ (ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ) ਰਚਨਹਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਹੋ ਨਾਨਕ! ॥ ੧ ॥

ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ:—

ਕਈ ਕੋਟਿ ਭਏ ਅਭਿਮਾਨੀ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਅਧਿ ਅਗਿਆਨੀ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਅਭਿਗ ਆਤਮ ਨਿਕੋਰ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਰਦਰਬ ਕਉ ਹਿਰਹਿ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਰ-ਦੂਖਨਾ ਕਰਹਿ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਮਾਇਆ ਸੂਮ ਮਾਹਿ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਰਦੇਸ ਭ੍ਰਮਾਹਿ ॥ ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ

ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ (ਮੁਦੀ ਵਿਚ) ਘਮੰਡੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਘੋਰ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਬੜੇ ਹੀ ਮੂਰਖ ਹਨ)। ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਸ਼ੁਮ ਤੇ ਬੇਤਰਸ ਹਨ) ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਨਾ ਵਿੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੋਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿਰ (ਖੋਹ ਯਾ ਚੁਰਾ) ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਦੁਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਝੂਠੇ ਦੂਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ)। ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਤਾਂ ਵਿਚ (ਲਗ ਰਹੇ) ਹਨ। ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਧਰ ਜਿਧਰ

*ਕਈ 'ਹੋਤੇ' ਦਾ ਅਰਥ 'ਹਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ' ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਪੀ ਤੇ ਹੋਤੇ।
ਭਾਵ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਤੋਂ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੁੰਦਰੀਤਾਈ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਕਵਿ (ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ) ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਦਿਖਾਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਮੰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਮੇਰ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਆਦਿ ਬੀ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਹੋ ਗਏ।

ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ ਲਗਨਾ ॥ (ਹੇ ਕਰਤਾਰ ਆਪ) ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਧਰ ਉਧਰ (ਜੀਵਾਂ ਨੇ) ਲਗਣਾ ਹੈ । ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰਚਣਹਾਰਾ ਰਚਨਾ ॥ ੨ ॥ (ਆਪ ਹੀ) ਜਾਣਦਾ ਹੈ* ॥ ੨ ॥

ਹੁਣ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਦੀ ਆਮ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਵਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ:-

ਕਈ ਕੋਟਿ ਸਿਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ ॥ ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਹਨ ਸਿੱਧ, ਜਤੀ ਤੇ ਜੋਗੀ । ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਹਨ ਰਸਾਂ ਦੇ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ । ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਹਨ (ਉਡਣ ਵਾਲੇ) ਪੰਛੀ ਤੇ (ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਬਿਨ ਪੰਥਾਂ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ) ਸੱਪ ਉਪਾਏ ਹਨ । ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ (ਪਏ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ) ਪੱਥਰ (ਤੇ ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ) ਬ੍ਰਿਛ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਪਉਣ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਗਨੀ (ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ) । ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮੰਡਲ (ਰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ) ਦੇਸ਼ (ਬਣਾਏ ਹਨ) । ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਚੰਦ੍ਰਮੇਸੂਰਜ ਅਤੇ ਤਾਰ (ਰਚੇ ਹਨ) । ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਰਾਖਸ਼ ਤੇ ਦੇਵਤੇ (ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ) ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਦ੍ਰ (ਰਚੇ ਹਨ) । (ਇਹ) ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ (ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ) ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ (ਤਾਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ) ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉਸਨੂੰ (ਉਹ) ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ) ॥ ੩ ॥

ਕਈ ਕੋਟਿ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ ॥ ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ (ਜੀਵ) ਰਜੋਗੁਣੀ, ਤਮੋਗੁਣੀ (ਤੇ) ਸਤੋਗੁਣੀ (ਹਨ) । ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ (ਤੰਗੁਣਾਂ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤਤਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲ ਗ੍ਰੰਥ) ਹਨ । ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਉਪਜਾਏ ਹਨ (ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ) ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਤਾਂ ਦੇ ਜੰਤੂ (ਰਚੇ ਹਨ) । ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਵਡੀ ਆਰਬਲਾ ਵਾਲੇ ਜੀਵ (ਅਸਰਾਲ ਆਦਿ) ਰਚੇ ਹਨ । ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ (ਸਾਧਾਰਨ) ਪਾਪ (ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ) ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਰਬਤ (ਸੁਮੇਰ) ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ । ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਯੱਖ ਕਿੰਨਰ ਤੇ ਪਿਸਾਚ (ਰਚੇ ਗਏ) ਹਨ । ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਭੂਤ, ਪ੍ਰੇਤ, ਸੂਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ (ਹਨ) । (ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ (ਅਰ) ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ* । (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ, ਆਪ (ਪ੍ਰਭੂ) ਅਲਿਪਤ (ਬੀ) ਹੈ (ਅਰ ਫੇਰ ਸਭ ਵਿਚ) ਪੂਰਨ (ਬੀ) ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ॥ ੪ ॥

* ਭਾਵ, ਸਾਡੀ ਅਲਪ ਬੁਧੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣੀ ਕਠਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਏਹ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਵਿਚ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ ।

† ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤੂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਬੇਤੀ ਉਮਰਾ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੈ ।

‡ ਨੇੜੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਵਜਾਪਕ ਹੈ, ਦੂਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਲਿਪਤ ਹੈ ।

ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਜਨਮਹਿ ਜੀਵਹਿ
ਮਰਹਿ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਬਹੁ ਜੋਨੀ
ਫਿਰਹਿ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਬੈਠਤ ਹੀ
ਖਾਹਿ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਘਾਲਹਿ ਥਕਿ
ਪਾਹਿ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ
॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ
॥ ਜਹ ਜਹ ਭਾਣਾ ਤਹ ਤਹ ਰਾਖੇ
॥ ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ
ਹਾਥੇ ॥ ੫ ॥

ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ (ਜੀਵ) ਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਸਣੇ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ
ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਜੰਮਦੇ ਹਨ,
ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਈ
ਕ੍ਰੋੜ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ
ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ* । ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਥੱਕ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਧਨਵਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ । ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ
ਮਾਇਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਰਹਿੰਦੇ (ਬਣਾਏ) ਹਨ । ਜਿਥੇ
ਜਿਥੇ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਉਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।
(ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ (ਅਪਣੇ) ਹੱਥ
ਵਿਚ ਹੈ ॥ ੫ ॥

ਹੁਣ ਵੈਰਾਗ, ਸਤਿਸੰਗ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ
ਕਈ ਕੋਟਿ ਭਏ ਬੈਰਾਗੀ ॥ ਰਾਮ
ਨਾਮ ਸੰਗਿ ਤਿਨਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪ੍ਰਭੁ ਕਉ ਖੋਜੰਤੇ ॥
ਆਤਮ ਮਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਦਰਸਨ ਪ੍ਰਭੁ ਪਿਆਸ
॥ ਤਿਨ ਕਉ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭੁ
ਅਬਿਨਾਸ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਮਾਗਹਿ
ਸਤਸੰਗੁ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨੁ ਲਾਗਾ
ਰੇਗੁ ॥ ਜਿਨ ਕਉ ਹੋਏ ਆਪਿ ਸੁ
ਪ੍ਰਸੰਨ ॥ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ
ਧਨਿ ਧੰਨਿ ॥ ੬ ॥

ਬਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਰਿਆ—
ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ (ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਤੋਂ) ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਗ ਗਈ ।
ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਹਨ । (ਉਹ ਆਪਣੇ) ਆਤਮਾ
ਵਿਚ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਹ (ਲਗ ਰਹੀ) ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਬਿਨਾਸੀ
ਪ੍ਰਭੂ (ਆਪ) ਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਸਤਿਸੰਗ ਲੱਭਦੇ
ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਉਹ ਪੁਰਖ ਧੰਨ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਧੰਨ ਹਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ (ਰੱਬ ਜੀ) ਆਪ ਮਿਹਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
(ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਸਦਾ ਨਹੀਂ
ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਪਸਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕੱਕਾਰ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ
ਹੈ) ॥ ੬ ॥

ਹੁਣ ਨਸ਼ਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਤੇ ਪਈ ਹੈ -

ਕਈ ਕੋਟਿ ਖਾਣੀ ਅਰੁ ਖੰਡ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਅਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ॥
ਕਈ ਜੁਗਤਿ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ ॥
ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਕੁ ਏਕੰਕਾਰ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਨੋ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥ ਪ੍ਰਭੁ

ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ ਖੰਡ ਹਨ । ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਹਨ ਅਕਾਸ਼
ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ । ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ (ਜੀਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ) ਅਵਤਰਣ ਹੋਏ
ਹਨ । (ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਇਹ) ਵਿਸਥਾਰ (ਆਪੇ ਨਹੀਂ
ਹੋਯਾ) ਕਈ ਜੁਗਤਾਂ ਨਾਲ (ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ) ਕੀਤਾ ਹੈ । (ਹਾਂ ਕਈ
ਵੇਰ ਇਹ ਫੈਲਾਉ ਫੈਲਿਆ (ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ)
ਹੈ, (ਪਰ) ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ (ਹੀ) ਸਦੀਵ (ਤੇ) ਨਿਤ
(ਅਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਰਹਿੰਦਾ) ਹੈ । (ਹਰ ਰਚਨਾ
ਵਿਚ) ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ (ਜੀਵ) ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਾਤਾਂ ਕਰਕੇ (ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ)

* ਭਾਵ, ਬਿਨਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ੂਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਤਿ ॥ ਰਚੇ (ਪਰ ਓਹ) ਪ੍ਰਭ ਤੋਂ (ਉਤਪਤ) ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਭ ਵਿਚ ਹੀ
ਤਾਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ॥ ਆਪੇ ਸਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ । ਉਸ (ਪ੍ਰਭ) ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਆਪਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਮੋਇ ॥ ੭ ॥ ਜਾਣਦਾ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਉਹ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ
ਹੈ* ॥ ੭ ॥

ਹੁਣ ਉਸ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਏਕੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਭਗਤੀ, ਪਰਾ ਭਗਤੀ
ਤੇ ਭਗਤੀ ਜੰਨਜ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਰਸੀਆਂ ਨੂੰ 'ਅਮਰ' ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ ॥ ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ, ਓਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ
ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ॥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਤੱਤ (ਸਾਰ) ਦੇ ਜਾਣਨੇ
ਕਈ ਕੋਟਿ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ॥ ਸਦਾ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਓਹ ਸਦੀਵ ਇਕ (ਪ੍ਰਭ) ਨੂੰ ਹੀ ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ
ਨਿਹਾਰਹਿ ਏਕੋ ਨੇਤ੍ਰੇ ॥ ਦੇਖਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, (ਓਹ)
ਕੋਟਿ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਵਹਿ ॥ ਅਮਰ ਮੇਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਕੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਜੀਂਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ
ਭਏ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵਹਿ ॥ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ) ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, (ਓਹ)
ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵਹਿ ॥ ਆਤਮਰਸ (ਤੇ) ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਦੇ ਵਿਚ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ।
ਆਤਮ ਰਸਿ ਸੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾ- ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਯਾਰੇ (ਕਹੀਂਦੇ) ਹਨ । (ਭਾਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਵਹਿ ॥ ਅਪੁਨੇ ਜਨ ਕਉ ਸਾਸਿ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੁ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਵੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਮੀ
ਸਾਸਿ ਸਮਾਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਓਇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ॥੮॥੧੦॥ (ਓਹ ਹਨ) ॥ ੮ ॥ ੧੦ ॥

ਨਿਰੁਕ੍ਤ-ਪਾਰਾਵਾਟ-[ਸੰਸ: ਪਾਰਾਵਾਰ: = ਸਮੁੰਦਰ । ਸੰਸ: ਪਾਰਾਵਾਰ: = (ਕਿਸੇ) ਨਦੀ
ਦਾ ਉਰਲਾ ਯਾ ਪਾਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ।] ਉਰਲਾ ਪਾਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ।

੨. ਘੇਰਾ, ਸਾਰਾ ਪੇਹਨ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇਏ ਅਰਥ ਲਗਦੇ ਹਨ ।

ਅੰਤ ਤੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਕੱਠੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਮੁਰਾਦ ਹੋਂਦ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਟਾਖੜ ਵਿਚ ਇਹ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੁੜਾ ਲਮਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ, ਜੇ ਗੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਘੇਰਾ, ਸੋ ਉਹ ਦੁਹਾਂ
ਹੋਂਦਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ । [ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮੂਲ
ਅਰਥ ਐਉਂ ਹੈ:-ਧਾਤੂ ਵਿ-ਘੇਰਨਾ] ।

ਬਿਧਿ-[ਸੰਸ:, ਵਿਧ: = ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕਿਸਮ, ਜਾਤਿ। ਸੰਸ:, ਵਿਧਿ: = ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਢੰਗ,
ਨਿਯਮ] ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ 'ਪ੍ਰਕਾਰ' ਅਗੋਂ ਭਾਂਤਾਂ । ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੰਤੂ ਇਕ ਕਿਸਮ ਹੈ,
ਅਗੋਂ ਗਊ, ਮਹਿ, ਬੱਕਰੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਾਂਤਾਂ ਹਨ । (ਅ) ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਵਿਚ ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ
ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭੁ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰਚੀ ਹੈ ।

ਕੋਟਿ-[ਸੰਸ:, ਕੋਟਿ: = ਕ੍ਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ] ਕਈ ਕੋਟਿ-ਭਾਵ ਹੈ 'ਬਹੁਤੇ' । ਏਥੇ ਕ੍ਰੋੜ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋੜ

*ਆਪੇ = ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਤਰ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਵਸੁਦ ਤੇ ਕਾਯਮੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ।
ਆਪਿ = ਇਉਂ ਸੁਤੋਂ ਤੇ ਸਦਾ ਬਿਰ ਹੋਕੇ ਓਹ ਆਪਣੇ ਕਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਯਾ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ
ਨਹੀਂ । ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪ ਹੈ । ਭਾਵ, ਉਹ ਕਾਇਮ-ਬਿੱਲ-ਜਾਤ ਹੈ ।

। ਭਾਵ, ਜੋ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸੁਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ = ਸਾਰ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਉਸ ਇਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਧਾਪਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ।

ਦੀ ਗੋਣਤੀ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਪਰ 'ਬਹੁਤੇ'। ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬੀ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਹਨ।

ਕਰਮ ਕਾਂਡ—[ਸੰਸ: ਕਰਮ ਕਾਂਡ: ਜਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡਮੁ=ਵੇਦ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੱਗ ਅਨੁਸ਼ਾਨ ਆਦਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ] ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਯਾ ਸ਼ਰਯਾ ਜਿਸ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਬਿਉਹਾਰੀ—[ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੬੮੫] ਭਾਵ ਹੈ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ।

ਕਬਿ—[ਸੰਸ: ਕਵਿ:=ਬੁਧੀਮਾਨ ਪੁਰਸ਼। ਵਿਚਾਰਵਾਨ। ਸ਼ਾਇਰ। ੨. ਬ੍ਰਹਮਾ। ੩. ਸੁਰਜ। ੪. ਆਦਿ ਕਵਿ ਬਾਲਮੀਕ] ਸੰਸ: ਵਿਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਬੁਧੀਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਲਹਾਮੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਾ ਕੁ ਸ਼ੁਕ੍ਰ, ਬਾਲਮੀਕ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਸ ਨੇ ਵੇਦ ਰਚੇ। ਕਾਵਯ=ਕਵਿਤਾ ਯਾ ਪਦ ਮਈ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਈਸ਼ਰੀਯ ਪੁਰਨਾ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। [ਸੰ: ਸ਼: ਕੋ:]। ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਯ ਧਾਰਮਕ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਰਾਦ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਵਯ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ।

ਅਭਿਮਾਨੀ—[ਸੰਸ: ਅਭਿਮਾਨਿਨ੍] ਘਮੰਡੀ, ਜੋ ਨਿਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਡਾ ਸਮਝੇ।

ਅਭਿਗ—[ਸੰਸ: ਅਨਭਿਗਯ:=ਅਨਜਾਨ, ਨਾਵਾਕਿਫ਼] ਦੁਵੀ ਭੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। (ਅ) ਐਉਂ ਬੀ ਜਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸ: ਅਭਿਗਯ + ਆਤਮ=ਪੂਰਨ ਗਿਆਨੀ; ਪਰ ਇਥੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੀਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿਕੋਰ—[ਹਿੰ: ਕੋਰਾ=ਨਵਾਂ, ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਨਪੜ੍ਹ, ਮੂਰਖ, ਖਾਲੀ]=ਬਹੁਤ ਕੋਰੇ, ਕੋਰੇ ਕਪੜੇ ਤੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਭਾਵ; ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ। (ਅ) ਐਉਂ ਬੀ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:—ਨਿਕੋਰ=ਨਵੇਂ ਨਿਕੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਇਥੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੀਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ [ਸੰਸ: ਕੋਮਾਰੰ=ਕੰਵਾਰਾ ਪਨ]।

ਸਿਧ—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੭੬)।

ਜਤੀ—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੦੧)।

ਜੋਗੀ—[ਸੰਸ: ਯੋਗੀ] ਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ।

ਪਵਣ—[ਸੰਸ: ਪਵਨ:] ਹਵਾ, ਪੌਣਾਂ (ਗੈਸਾਂ) ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਣੀ—[ਸੰਸ: ਪਾਨੀਯੰ=ਜਲ, ਪੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ। ਰਸ, ਸ਼ਰਬਤ] ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੂਵ ਪਦਾਰਥ ਹਨ।

ਬੈਸੰਤਰ—[ਸੰਸ: ਵੈਸ਼ਾਨਰ:=ਅੱਗ] ਅੱਗ। ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਗਰਮੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਥੂਲ ਸੁਖਮ ਪਦਾਰਥ ਹਨ।

ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ—ਦੇਖੋ ਉਪਰ। (ਅ) ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤੇ ਬੀ ਮੰਨੇ ਹਨ।

ਭੂ ਮੰਡਲ—[ਸੰਸ: ਭੂ ਮਣਡਲੰ=ਪ੍ਰਿਥਵੀ] ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ (ਕਈ ਕੋਟ) ਬਣਾਏ ਹਨ।

ਸੂਤਿ ਧਾਰੈ—[ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੬੭੬]। ੨. ਸੂਤ੍ਰ ਧਾਰ—[ਸੰਸ: ਸੂਤ੍ਰਧਾਰ:=ਸੂਤ੍ਰਾਂ ਕਾ ਬਨਾਨੇ ਵਾਲਾ। ੨. ਇੰਦ੍ਰ] ਰੰਗ ਭੂਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤ੍ਰ ਵਿਚ

ਧਾਰਨਾ, 'ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਤੋਰਨਾ' ਦਾ ਭਾਵ ਰਖਦਾ ਹੈ। (ਅ) 'ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਤਾਗੇ ਵਿਚ' ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਦੁਹਾਂ ਦਾ 'ਪ੍ਰਬੰਧ' ਹੈ।

ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ—[ਸੰਸ: ੧. ਰਾਜਸ=ਰਜੋਗੁਣ ਸੰਪੰਨ। ੨. ਤਾਮਸ=ਤਮੋਗੁਣ ਸੰਪੰਨ। ੩. ਸਾਤੁਵਿਕ=ਸਤੋਗੁਣ ਸੰਪੰਨ।] ੧. ਹੰਕਾਰ, ਇਛਾ, ਕਾਮਨਾ ਰਜੋਗੁਣ ਹਨ। ੨. ਆਲਸ, ਗੁੱਸਾ, ਸਾੜਾ ਆਦਿ ਤਮੋਗੁਣ ਹਨ। ੩. ਸ਼ਾਂਤੀ, ਠੰਡ, ਟਿਕਾਉ ਸਤੋਗੁਣ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਤ੍ਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਤੁਰੀਆ ਹੈ। (ਅ) 'ਰਾਜਸ'=ਬ੍ਰਹਮਾ, ਤਾਮਸ=ਸ਼ਿਵ, ਸਾਤਕ=ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਇਹ ਭਾਵ ਬੀ ਕੱਢਦੇ ਹਨ।

ਜਖੁ—[ਸੰਸ: ਯਕ੍ਸ਼:] ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇਵਤੇ।

ਕਿੰਨਰ—[ਸੰਸ: ਕਿਨ੍ਹਰ:] =ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਗਵਈਏ।

ਪਿਸਾਚ—[ਸੰਸ: ਪਿਸ਼ਾਚ:]=ਰਾਖਸ਼, ਦੈਤ, ਸ਼ੈਤਾਨ] ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਏਹ ਬੀ ਅਤਿ ਨੀਵੇਂ ਅਸਮਾਨੀ ਲੋਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮ੍ਰਿਗਾਚ—[ਸੰਸ: ਮ੍ਰਿਗ:]=ਹਿਰਨ+ਅਚੁ=ਜਾਨਾ] ਹਿਰਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ=ਸ਼ੇਰ।

ਖਾਣੀ—[ਸੰਸ: ਖਾਨਿ:]=ਖਾਨਿ (=ਉਤਪਤਿ ਸਥਾਨ)। ਪੰਜਾਬੀ, ਖਾਣੀ=ਉਤਪਤਿ ਦੇ ਤ੍ਰੀਕੇ] ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸ੍ਵੇਤਜ, ਉਤਭ੍ਰਜ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੪੨ 'ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ')।

ਖੰਡ—[ਸੰਸ: ਖੰਡ:]=ਟੁਕੜਾ] ਹਿੱਸਾ, ਅੰਸ਼। (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੪੨)।

ਅਵਤਾਰ—[ਸੰਸ: ਅਵਤਰਣਮੁ=ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ] ਅਵਤਰਣ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵ (ਕਈ ਕੋਟ ਜੀਵ) ਪੈਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। (ਅ) ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਅਵਤਾਰ—[ਅਵਤਾਰ:]=ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ] ਹੋਏ ਹਨ।

[ਅਸਟਪਦੀ—ਯਾਰਵੀਂ]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਪ੍ਰਾਭੂ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਆਦਿ ਕਾਰਣ ਉਹੋ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋ ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕ ੪ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੀਵ ਦੀ ਨਿਰਬਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਾਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅੰਕ ੮ ਵਿਚ ਜੀਵ ਦੀ ਉੱਚੇ ਸਤਿਸੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਮੁਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

<p>ਸਲੋਕੁ॥ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜਲਿ ਬਲਿ ਮਹੀ- ਅਲਿ ਸੋਇ॥ ੧॥</p>	<p>ਕਾਰਣ (ਬੀ) ਇਕੋ ਪ੍ਰਾਭੂ (ਆਪ) ਹੋ (ਤੇ) ਕਰਨੇ ਦਾ ਸੰਦ ਬੀ ਆਪ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, (ਮੈਂ) ਨਾਨਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਲ ਥਲ ਵਿਚ (ਸਾਰੇ ਵਯਾਪਕ) ਹੈ॥ ੧॥</p>
---	--

ਅਸਟਪਦੀ ॥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ
ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ
ਹੋਗੁ ॥ ਬਿਨ ਮਹਿ ਬਾਪਿ ਉਥਾਪਨ
ਹਾਰਾ ॥ ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਕਿਛੁ ਪਾਰਾ-
ਵਾਰਾ ॥ ਹੁਕਮੇ ਧਾਰਿ ਅਧਰ
ਰਹਾਵੈ ॥ ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮਿ
ਸਮਾਵੈ ॥ ਹੁਕਮੇ ਉਚ ਨੀਚ
ਬਿਉਹਾਰ ॥ ਹੁਕਮੇ ਅਨਿਕ ਰੰਗ
ਪਰਕਾਰ ॥ ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਅਪਨੀ
ਵਡਿਆਈ ॥ ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ
ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥ ੧ ॥

ਪ੍ਰਭੁ ਭਾਵੈ ਮਾਨੁਖ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਭਾਵੈ ਬਿਨੁ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਭਾਖੈ ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੈ ॥
ਆਪਿ ਕਰੈ ਆਪਨ ਬੀਚਾਰੈ ॥
ਦੁਹਾ ਸਿਰਿਆ ਕਾ ਆਪਿ ਸੁਆਮੀ
॥ ਖੋਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ ਜੋ
ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ ॥ ਨਾਨਕ
ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਅਵਰੁ ਨ ਆਵੈ ॥ ੨ ॥

(ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਹ ਰਚਨਾ) ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ (ਉਹੋ
ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ ਤੇ ਉਹੋ ਹੁਣ ਬੀ) ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਹੈ* । (ਅਗੋਂ
ਨੂੰ ਬੀ) ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਹੋ (ਹੀ) ਹੋਵੇਗਾ । (ਉਹ) ਪਲ
ਵਿਚ ਰਚਣ ਤੇ (ਪਲ ਵਿਚ) ਭੇਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ
ਨਾ ਕੁਛ ਅੰਤ ਹੈ (ਨਾਂ ਕੁਛ) ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੈ । (ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ) ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਰਚਕੇ (ਉਸਨੂੰ) ਬਿਨਾਂ ਆਸਰੇ ਦੇ
(ਟਿਕਾਈ) ਰਖਦਾ ਹੈ, (ਉਸਦੇ) ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ (ਹੀ ਸ੍ਰਿਸਟੀ)
ਉਪਜਦੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹੁਕਮ ਵਿਚ
ਹੀ ਉਚ ਨੀਚ ਦਾ ਵਿਹਾਰ (ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ) । ਹੁਕਮ ਵਿਚ
ਅਨੇਕ ਰੰਗ (ਤੇ ਅਨੇਕ) ਪ੍ਰਕਾਰ (ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ), ਫੇਰ ਉਹ
ਅਲਗ ਨਹੀਂ) ਹੋ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਵਿਚ (ਆਪ) ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
(ਤੇ ਏਡ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ) ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਪਣੀ ਵਡਿਆਈ
(ਆਪ ਹੀ) ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ॥ ੧ ॥

(ਜੇ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ (ਤਾਂ) ਮਨੁਖ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
(ਜੇ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਪਥਰਾਂ (ਵਾਛੂ ਭਾਰੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ
ਭੋਜਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ) ਤਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, (ਜੇ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ (ਤਾਂ)
ਸ੍ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਹੋ ਗਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੀ) ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ (ਜੀਵ) ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ । (ਜੇ)
ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਿਤਾਂ ਦਾ (ਬੀ) ਉਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।
(ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ) ਆਪੇ (ਹੀ) ਕਰਦਾ ਹੈ (ਕਿਸੇ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਦਾ) ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥ ਦੁਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੈ,
(ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਟ ਦੀ) ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ (ਆਪ ਹੀ ਖੇਡ
ਵੇਖਕੇ) ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੈ ॥ ਜੋ (ਉਸਨੂੰ)
ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਈ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਨਾਨਕ !
(ਸਾਨੂੰ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ॥ ੨ ॥

* (ਅ) ਜੇ ਮਗਤ (ਕਰਨ -) ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤੇ (ਕਰਾਵਨ =) ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਰਚਵਾਇਆ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ (ਉਹੋ ਹੀ) ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ।

‘ਹੋਗੁ’ ਪਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਭੂਤ (Past) ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ (Present) ਕਾਲ ਆਏ ਹਨ ।

‘ਤਰੁ’ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਂਤਾਂ ਤੇ ਅਗੋਂ ਨਿਖੇੜਵੀਆਂ ਕਿਸਾ ।

॥ (ਅ) ਬੀਚਾਰੇ = ਵੀਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

॥ ਦੁਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਰੇ ਅਵਸਥਾਂ ਦਾ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੈ । ‘ਚਿਤ ਤੇ
ਅੰਤਰਯਾਮੀ’ ਆਦਿਕ ਚਾਰੇ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਦਾ ਅਪਣਾ ਖੋਲ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਾਯਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ
ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਚੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਹੈ । ‘ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਅਵਰੁ ਨ ਆਵੈ’ ਵਾਲੀ
ਤੁਕ ਵਿਚ ਮਾਯਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ ਜੋ ਵੇਦਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਕਰਦੀ
। ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਪਦ ਦੀ ਨਿਰੁਕਤ ।

ਕਹੁ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇ ਆਵੈ
॥ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ ॥
ਇਸਕੈ ਹਾਥਿ ਹੋਇ ਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ
ਲੇਇ ॥ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ
ਕਰੇਇ ॥ ਅਨਜਾਨਤ ਬਿਖਿਆ
ਮਹਿ ਰਚੈ ॥ ਜੇ ਜਾਨਤ ਆਪਨ
ਆਪ ਬਚੈ ॥ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹ-
ਦਿਸਿ ਧਾਵੈ ॥ ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ
ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ॥ ਕਰਿ
ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਅਪਨੀ ਭਗਤਿ
ਦੇਇ ॥ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮਿ
ਮਿਲੇਇ ॥ ੩ ॥

ਖਿਨ ਮਹਿ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ
॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ॥
ਜਾਕਾ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ ॥
ਤਿਸੁ ਤਤਕਾਲ ਦਹਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ
॥ ਜਾਕਉ ਅਪੁਨੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ ॥
ਤਾਕਾ ਲੇਖਾ ਨ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ ॥
ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭ ਤਿਸਕੀ
ਰਾਸਿ ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ
ਪ੍ਰਗਾਸ ॥ ਅਪਨੀ ਬਣਤ ਆਪਿ
ਬਨਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖਿ
ਬਡਾਈ ॥ ੪ ॥

ਇਸਕਾ ਬਲੁ ਨਾਹੀ ਇਸੁ ਹਾਥ ॥
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ ॥
ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਉ ॥
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨਿ ਬੀਉ ॥
ਕਬਹੂ ਉਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਬਸੈ ॥

ਕਹੁ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕੀਹ ਹੋ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋਈ (ਕਾਰ) ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਜੇ) ਇਸ (ਜੀਵ) ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਹੋਵੇ* ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ (ਆਪ ਹੀ) ਲੇ ਲਵੇ। (ਪਰ) ਜੋ ਉਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋਈਓ (ਕੁਛ ਓਹ) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਜਾਣਨ ਕਰਕੇ (ਇਹ ਜੀਵ) ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ (ਤਦ) ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਦਸੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਖੇ (ਲੋ ਲਈ ਕਰਦਾ) ਦੋੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। (ਇਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ) ਪਲ ਭਰ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। (ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ! ਓਹ ਪੁਰਖ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ॥ ੩ ॥

(ਉਹੀ) ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ (ਐਸਾ) ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲ ਭਰ ਵਿਚ ਕੀੜੇ (ਵਰਗੇ) ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਰਾਜ (ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ)। ਜਿਸ (ਜੀਵ) ਦਾ (ਨਾਮ ਬੇਹ) ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਂ ਦਿੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਝਟ ਪਟ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਪੁਰ ਅਪਣੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਫੇਰ ਲੇਖਾ ਬੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, (ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤਾਂ) ਜਿੰਦ ਤੇ ਸਰੀਰ (ਬੀ) ਸਭ ਉਸ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਦੀ (ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ) ਰਾਸ ਹੈ। (ਉਸੇ ਹੀ) ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ)। ਆਪਣੀ ਸਾਜਨਾ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ) ਆਪ ਹੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਉਸੇ ਦੀ) ਵਡਿਆਈ ਦੇਖ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ॥ ੪ ॥

ਇਸ (ਜੀਵ) ਦਾ ਬਲ ਇਸਦੇ (ਅਪਣੇ) ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਬਲ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ)। ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਦਾ ਸ੍ਵਾਮੀ (ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੀਵ ਤਾਂ ਆਗਯਾ ਪਾਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ (ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ) ਉੱਚ ਨੀਚ (ਦਸ਼ਾ) ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ

*ਇਸ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ।

†ਇਸ ਦੇ ਅਗਯਾਨ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ।

ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੀਗਿ ਹਮੈ ॥
ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਬਿਉਹਾਰ ॥
ਕਬਹੂ ਉਭ ਅਕਾਸ ਪਇਆਲ ॥
ਕਬਹੂ ਬੈਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰ ॥
ਨਾਨਕਆਪਿ ਮਿਲਾਵਣਹਾਰ ॥੫॥

ਕਬਹੂ ਨਿਰਤਿ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥
ਕਬਹੂ ਸੋਇ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥
ਕਬਹੂ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ॥
ਕਬਹੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋਤ ਰਵਾਲ ॥
ਕਬਹੂ ਹੋਇ ਬਹੈ ਬਡ ਰਾਜਾ ॥
ਕਬਹੂ ਭੇਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ॥
ਕਬਹੂ ਅਪਕੀਰਤਿ ਮਹਿ ਆਵੈ ॥
ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ॥ ਜਿਉ
ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖੈ ਤਿਵਹੀ ਰਹੈ ॥ ਗੁਰ-
ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕਹੈ ॥੬॥
ਕਬਹੂ ਹੋਇ ਪੰਡਿਤੁ ਕਰੈ ਬਖਾਨੁ ॥
ਕਬਹੂ ਮੋਨਿਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨੁ
॥ ਕਬਹੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ ॥
ਕਬਹੂ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਮੁਖਿ
ਗਿਆਨ ॥ ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤਿ
ਪਤੰਗ ਹੋਇ ਜੀਆ ॥ ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ
ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ ॥ ਨਾਨਾ ਰੂਪ
ਜਿਉ ਸਾਗੀ ਦਿਖਾਵੈ ॥ ਜਿਉ
ਪ੍ਰਭੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ ॥ ਜੋ ਤਿਸੁ
ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ
ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ੭ ॥

ਹੈ* ਕਦੀ ਗਮੀ ਦੇ (ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ) ਖੁਸ਼ੀ
ਦੇ ਰੰਗ (=ਮੋਜ) ਵਿਚ ਹਸਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਆਦਿ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਪਰ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ (ਕਦੀ
ਨੀਵਾਂ) ਪਾਤਾਲ ਵਿਚ (ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਕਦੀ ਗਿਆਨਵਾਨ
(ਹੋਕੇ) ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵੀਚਾਰ (ਬੀ) ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪਰੰਤੂ ਜੀਵ ਨੂੰ
ਅਪਣੇ ਨਾਲ) ਮੇਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ (ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ) ਆਪ ਹੀ
ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ॥ ੫ ॥

ਕਦੇ (ਜੀਵ) ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ (ਫਿਰਦਾ) ਹੈ
(ਭਾਵ ਚੰਚਲਤਾਈ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ), ਕਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੌਂ
(ਹੀ) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਲਸ ਵਿਚ। ਕਦੇ ਮਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ
(ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ) ਭਿਆਨਕ (ਇੱਸਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ), ਤੇ
ਕਦੇ ਸਭ ਦੇ (ਚਰਨਾਂ ਦੀ) ਧੂੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਰਾਜੇ (ਵਾਛੂ)
ਵਡਾ ਬਣ ਬਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ (ਤੇ) ਕਦੀ ਮੰਗਤੇ (ਵਾਛੂ) ਨੀਵੇਂ
ਪਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਵਿਚ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਭਲਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ*।
ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਖਦਾ ਹੈ ਉਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ (ਇਹ ਜੀਵ)
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਇਹ) ਸੱਚ (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਦੀ
ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ॥੬॥

ਕਦੀ (ਇਹ ਇਨਸਾਨ) ਪੰਡਤ ਹੋਕੇ (ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼)
ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਹੋਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਦੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ (ਜਲਾਂ ਦੇ) ਕਿਨਾਰੇ (ਵੱਸਕੇ) ਇਸ਼ਨਾਨ
(ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਕਦੀ ਸਿਧ ਤੇ ਸਾਧਿਕ ਹੋਕੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗਿਆਨ
(ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ)। ਕਦੀ ਕੀੜੀ, ਹਾਥੀ, ਪਤੰਗੇ (ਆਦਿ
ਵਰਗਾ) ਜੀਵ ਹੋਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਭਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ
ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ (ਇਹ) ਸ਼ਾਂਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਭੇਸ
ਦਿਖਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ; (ਸੋ) ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ (ਜੀਵ ਨੂੰ) ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਉਹੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ, (ਉਸ
ਬਿਨਾ) ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਵੇ ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ) ॥ ੭ ॥

*ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਦੀ ਉੱਚੀ ਕਦੀ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਅ) ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਚ 'ਉਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ
ਵਸਦਾ' ਤੇ 'ਉਚੇ ਨੀਵੇਂ ਅਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵਸਦਾ' ਬੀ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਚਨਾ-ਇਹ ਕਥਨ ਉਪਰ ਕਹੇ
'ਬਪਰਾ ਮੀਓ' ਬਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲ ਅਗਲੀ ਪੋੜੀ ਦੀ ਦਵੀਂ ਡਕ ਤੋਂ ਬੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ- 'ਜਿਉ ਪ੍ਰਭੁ
ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ ॥'

ਸਰਤ ਦੇ ਲਹਾ ਚੜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਤੇ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ।

ਜਾਂ, ਮਹਾਂ ਬਿਕ੍ਰਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵ, ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਵ, ਇਸ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਬਹੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਇਹੁ ਪਾਵੈ ॥
ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰਿ ਨ ਆਵੈ ॥
ਅੰਤਰਿ ਹੋਇ ਗਿਆਨ ਪਰਗਾਸੁ ॥
ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀ
ਬਿਨਾਸੁ ॥ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮਿ ਰਤੇ
ਇਕ ਰੰਗਿ ॥ ਸਦਾ ਬਸਹਿ ਪਾਰ-
ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥ ਜਿਉ ਜਲ ਮਹਿ
ਜਲੁ ਆਇ ਖਟਾਨਾ ॥ ਤਿਉ ਜੋਤੀ
ਸੰਗਿ ਜੋਤਿ ਸਮਾਨਾ ॥ ਮਿਟਿ ਗਏ
ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸ੍ਵਾਸੁ ॥ ਨਾਨਕ
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ॥੮॥੧੧॥

ਕਦੀ ਇਹ* ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਥਾ
(ਸਤਿਸੰਗ) ਤੋਂ ਵੇਰ ਮੁੜਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। (ਸਤਿਸੰਗ
ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਕੇ) ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ (ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸਨੂੰ ਜਿਸ ਟਿਕਾਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)
ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ (ਕਦੇ) ਬਿਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। (ਓਥੇ ਜੀਵ
ਦੇ) ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਇਕ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੰਗੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਉਹ ਫਿਰ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਸਦਾ ਦਾ
ਵਾਸਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਕਰ ਜਲ ਦੇ ਵਿਚ ਜਲ ਆਕੇ ਮਿਲ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਕਰ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋਤੀ
ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ) ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ
(ਸਾਰੇ) ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਟਿਕਾਉ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਗੁਰੂ)
ਨਾਨਕ (ਐਸੇ ਤਾਰਨਹਾਰ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ (ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ,
ਹਾਂ) ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਹੋਵੇ ॥ ੮ ॥ ੧੧ ॥

ਨਿਰੁਕ- ਕਰਣ—[ਸੰਸ: ਕਰਣਮੁ=ਕ੍ਰਿਯਾ ਦਾ ਸਾਧਨ] ਸੰਦ ਯਾ ਵਸੀਲਾ ਜਿਸ ਨਾਲ
ਕਰਨਾ ਹੈ (Instrument or means of action) ।

ਕਾਰਣ—[ਸੰਸ: ਕਾਰਣਮੁ=ਸਾਧਨ, ਜ਼ਰੀਆ, ਕਰਤਾ] ਸਬੱਬ, ਵਜ੍ਹਾ, ਕਾਰਣ। ਨਿਮਿੱਤ ਤੇ
ਉਪਾਦਾਨ ਦੋਇ ਕਾਰਣ ਆਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡੋਰਾ ਜਾਲਾ ਆਪ ਤਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਲਾ ਬੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ
ਹੀ ਉਤਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਣ ਕਾਰਣ=ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ। (ਅ) ਕਾਰਣ ਤੇ ਕਾਰਜ।

ਮਹੀਅਲਿ—[ਸੰਸ: ਮਧਯ=ਵਿਚ] ਵਿਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਹੀ, ਮਹੀਐ, ਮਹੀਓ ਪਦ
'ਵਿਚ' ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਯਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਮਹੀਅਲ ਦਾ ਅਰਥ 'ਵਿਚ' ਹੈ। (ਅ) ਮਹੀਅਲ [ਸੰਸ:
ਮਧਯਸਥਲ=ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਦੇਸ਼]। ਭਾਵ ਜਲ ਥਲ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
(ੲ) ਮਹੀ=ਧਰਤੀ। ਅਲਿ=ਅਕਾਸ਼ [ਸੰਪ੍ਰਦਾ]।

ਥਾਪਿ—[ਸੰਸ: ਸਥਾਪਨ=ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ] ਰਚਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ, ਥਾਪਨ ਦਾ ਕੇਮ।
ਰਚ ਕੇ। ਥਾਪ ਕੇ। ਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ।

ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ—[ਸੰਸ: ਉਤ੍ਥਾਪਨਮੁ=ਉਠਾਣਾ, ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਹਿੰਦੀ, ਉਤ੍ਥਾਪਨ=
ਜਗਾਨਾ, ਉਭਾਰਨਾ। ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਪੰ: ਉਥਾਪਨ=] ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇਣਾ, ਭੰਨ ਦੇਣਾ।

ਅਧਰ—[ਸੰਸ: ਅ=ਨਹੀਂ+ ਧਰਣ=ਸਹਾਰਾ, ਸਹਾਰਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ] ਬਿਨਾ ਆਸਰੇ ਦੇ।

*ਇਹ ਸਰਬ ਨਾਮ ਭੀਸਰੀ ਪਉਤੀ ਵਿਚ ਆਏ 'ਮਨੁਖ' ਤੇ 'ਮਨ' ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਭਾਵ, ਗਿਰਦਾ ਨਹੀਂ। (ਅ) ਫੇਰ ਜੁਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦਾ। [ਸੰਪ੍ਰਦਾ]।

ਪ੍ਰਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫੇਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਅਵਿਨਾਸੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਇਕ
ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਦੀਵ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਲ ਵਸਣ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀਹ ਹੈ ?
ਸ਼ਾ 'ਰਲ ਮਿਲਾਪ, ਵਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੋਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਵਿਚ ਜਲ ਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ
ਸ਼ੁਧ ਹੋਈ ਜੋਤਿ ਪਰਮਾਤਮ ਜੋਤਿ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਡਾਪਕ ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰਨ
ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਦੇਖਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਟੰਗ ਵਿਚ ਬਲਿਹਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਕੇ 'ਬਿਨਾ ਆਸਰੇ ਦੇ' ਟਿਕਾਈ ਰਖਦਾ ਹੈ। (ਅ) ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਨਿਰ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ [ਸੰਪ੍ਰਦਾ]।

ਪਤਿਤ-ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ। (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੩੦੫)।

ਅੰਤਰਜਾਮੀ-[ਸੰਸ: ਅੰਤਰ੍ਯਾਮਿਨ੍=ਜੋ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਦਾ, ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਯਾ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ]। ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ।

ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਾਰ ਰੂਪ ਗਿਣੇ ਹਨ-ਚਿਤ, ਅੰਤਰ੍ਯਾਮੀ, ਸੂਤ੍ਰਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਰਾਟ। 'ਚਿਤ' ਅਤੇ 'ਵਿਰਾਟ' ਇਹ ਦੋ ਸਿਰੇ ਹਨ, ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਅੰਤਰ੍ਯਾਮੀ ਤੇ ਸੂਤ੍ਰਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। 'ਚਿਤ' ਅਸੰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ (Pure Brahm) ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। 'ਅੰਤਰ੍ਯਾਮੀ' ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਸ ਤੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਰਹਿਕੇ ਨਿਯਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (Inner Controller) ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਣ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਸੂਤ੍ਰਾਤਮਾ' ਸਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਖਮ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਅਹੰਭਾਵ ਰਖਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ (Dispenser of the crude elements)। ਅੰਕੁਰ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੂਤ੍ਰਾਤਮਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। 'ਵਿਰਾਟ' ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਧੁਪ ਵਿਚ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੈ (The dispenser of concrete elemental world)।

ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ-[ਸੰਸ: ਨਿੰਦਾ] ਨਿੰਦਾ ਆਦਿ। ਜਿਵੇਂ 'ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ' ਤਿਵੇਂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ, ਨਿੰਦਾ ਚਿੰਦਾ। ਦੋਇ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। (ਅ) ਕਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ) ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਜਾ-[ਫਾ: ਸਾਜ਼=] ਸਾਮਾਨ।

ਅਪਕੀਰਤਿ-[ਸੰਸ: ਅਪ=ਵਿਰੋਧ, ਦੂਰ+ਕੀਰਤਿ:=ਯਸ਼, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ] ਕੀਰਤੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਉਲਟ=ਨਿੰਦਾ। ਅਪਜਸ।

ਸਿੱਧ-[ਸੰਸ: ਸਿਦ੍ਧੁ=] ਰਿਸ਼ੀ, ਮਹਾਤਮਾ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੭੬ ਤੇ ੧੩੧)।

ਸਾਧਿਕ-[ਸੰਸ: ਸਾਧਕ:=ਯੋਗੀ। ੨. ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਜਾਦੂਗਰ] ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

[ਅਸਟਪਦੀ-ਬਾਰੂਵੀਂ]

[ਹਉਂ ਨਵਿਰਤੀ]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਅਗਲੀ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਭੇ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਜੁਆਨੀ, ਪਦਾਰਥ, ਬਲ ਆਦਿ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਘਟੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹਟੇ। ਅੰਕ ੩. ੪ ਵਿਚ ਕਰਮ, ਧਰਮ, ਤਪ ਪੁੰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਲਿਆਈ ਕਰੇ ਉਸ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਅੰਕ ੫ ਵਿਚ ਵਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲਜਾਣ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨਵਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ੩ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ, ਵਯਾਪਕਤਾ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀ

ਮਾਨਤਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ: ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਜਦ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖੋ। ਤਦ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਜੋ 'ਹਉ' ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਭੁੱਲ ਸੀ 'ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ' ਤਾਂ 'ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਆਮੀ' ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਉਂ ਕਰਕੇ ਪਰਦੇ ਵਿਚ ਰਹੇ ਸਾਂ।

ਸਲੋਕੁ॥ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ
ਆਪੁ ਨਿਵਾਰਿ ਤਲੇ॥ ਬਡੇ ਬਡੇ
ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਬਿ
ਗਲੇ॥ ੧॥

ਅਸਟਪਦੀ॥ ਜਿਸਕੈ ਅੰਤਰਿ ਰਾਜ
ਅਭਿਮਾਨੁ॥ ਸੋ ਨਰਕਪਾਤੀ ਹੋਵਤ
ਸੁਆਨੁ॥ ਜੋ ਜਾਨੈ ਮੈ ਜੋਬਨਵੰਤੁ॥
ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਜੰਤੁ॥ ਆਪਸ
ਕਉ ਕਰਮਵੰਤੁ ਕਹਾਵੈ॥ ਜਨਮਿ
ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਾਵੈ॥ ਧਨ ਭੂਮਿ
ਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨੁ॥ ਸੋ ਮੂਰਖੁ
ਅਧਾ ਅਗਿਆਨੁ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ
ਜਿਸਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਬਸਾਵੈ॥
ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਮੁਕਤੁ ਆਗੈ ਸੁਖੁ
ਪਾਵੈ॥ ੧॥

ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਇ ਕਰਿ ਗਰਬਾਵੈ॥
ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨਿ ਕਛੁ ਸੰਗਿ ਨ ਜਾਵੈ
॥ ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰਿ
ਕਰੇ ਆਸ॥ ਪਲ ਭੀਤਰਿ ਤਾਕਾ
ਹੋਇ ਬਿਨਾਸ॥ ਫੁਡ ਤੇ ਆਪ ਜਾਨੈ
ਬਲਵੰਤੁ॥ ਬਿਨ ਮਹਿ ਹੋਇਜਾਇ
ਭਸਮੰਤੁ॥ ਕਿਸੈ ਨ ਬਦੈ ਆਪਿ
ਅਹੰਕਾਰੀ॥ ਧਰਮਗਾਇ ਤਿਸੁ
ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ॥ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਾਕਾ
ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨੁ॥ ਸੋ ਜਨੁ ਨਾਨਕ
ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨੁ॥ ੨॥

ਸੁਖੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆਪਾ
ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਕੇ (ਤਲੇ=) ਨੀਵਾਂ (ਹੋਕੇ ਟੁਰਦਾ) ਹੈ। (ਪਰ)
ਹੰਕਾਰ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ (ਜੋ) ਵਡੇ ਵਡੇ (ਆਦਮੀ) ਹਨ (ਉਹ
ਆਪਣੇ) ਹੰਕਾਰ ਵਿਖੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ॥ ੧॥

ਜਿਸ (ਪੁਰਖ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦਾ* ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਨਰਕ ਵਿਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਬਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੰਦ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ (ਸੁਭ) ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕਹਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਜੋਮਦਾ ਮਰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੈਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ।
ਧਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਅੰਨ੍ਹਾਂ
ਹੈ (ਤੇ) ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। (ਪਰ ਕਰਤਾਰ) ਜਿਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ (ਦਾ ਭਾਵ) ਵਸਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਏਥੇ (ਹੀ)
ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗੇ ਜਾਕੇ (ਜੀ) ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ
ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ!॥ ੧॥

ਧਨ ਪਾਤ੍ਰ ਹੋਕੇ (ਜੇ ਕੋਈ ਧਨ ਦਾ) ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤਾਂ)
ਵੀਚਾਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਸਦੇ) ਨਾਲ (ਤਾਂ ਇਕ) ਤੀਲੇ
ਜਿੰਨਾ ਬੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਉਤੇ (ਜੇ ਕੋਈ) ਆਸਾ ਕਰੇ (ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ)
ਉਸਦਾ ਨਾਸ਼ (ਜਦ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ) ਪਲ ਭਰ ਵਿਚ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਜੇ ਕੋਈ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ
ਬਲਵਾਨ ਜਾਣੇ (ਤਾਂ ਤੱਕ ਲਓ ਕਿ ਉਹ) ਪਲ ਵਿਚ
ਭਸਮੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਜੋ) ਆਪ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ (ਤੇ ਅਪਣੇ
ਭੁੱਲ) ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਦਦਾ (ਗਿਣਦਾ, ਅੰਤ ਨੂੰ) ਧਰਮ
ਰਾਜ ਉਸਦੀ ਖੁਆਰੀ ਕਰੇਗਾ। (ਪਰੰਤੂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ
ਕਰਕੇ ਜਿਸਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ
ਪੁਰਖ ਦਰਗਹ ਵਿਚ ਪਰਵਾਨ (ਮਨਜ਼ੂਰ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੨॥

* ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ।

* ਭਾਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤਿ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਖੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕੋਟਿ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੈ ॥
ਸ੍ਰਮੁ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਧਾਰੈ ॥
ਅਨਿਕ ਤਪਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ
॥ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ
ਅਵਤਾਰ ॥ ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ
ਆਤਮ ਨਹੀ ਦੂਵੈ ॥ ਹਰਿ ਦਰਗਹ
ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਗਵੈ ॥ ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ
ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ॥ ਤਿਸਹਿ ਭਲਾਈ
ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਸਰਬ ਕੀ
ਰੇਨ ਜਾਕਾ ਮਨੁ ਹੋਇ ॥ ਕਹੁ
ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਨਿਰਮਲਸੋਇ ॥ ੩ ॥
ਜਬ ਲਗੁ ਜਾਨੈ ਮੁਖ ਤੇ ਕਛੁ ਹੋਇ
॥ ਤਬ ਇਸ ਕਉ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ
॥ ਜਬ ਇਹ ਜਾਨੈ ਮੈਕਿਛੁ ਕਰਤਾ
॥ ਤਬ ਲਗੁ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਮਹਿ
ਫਿਰਤਾ ॥ ਜਬ ਧਾਰੈ ਕਉ ਬੈਰੀ
ਮੀਤੁ ॥ ਤਬ ਲਗੁ ਨਿਹਚਲੁ ਨਾਹੀ
ਚੀਤੁ ॥ ਜਬ ਲਗੁ ਮੋਹ ਮਗਨ
ਸੰਗਿ ਮਾਇ ॥ ਤਬ ਲਗੁ ਧਰਮ-
ਰਾਇ ਦੋਇ ਸਜਾਇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ
ਤੇ ਬੰਧਨ ਤੂਟੈ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ ॥ ੪ ॥

(ਜੇ ਕੋਈ) ਕ੍ਰੋੜ (ਸੁਭ) ਕਰਮ ਕਰੇ (ਪਰ ਨਾਲ) ਹਉਮੈ
ਧਾਰਨ ਕਰੇ (ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ)
ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ (ਉਸਦੇ) ਪੱਲੇ (ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ)
ਬਕਾਨ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਪੱਸਯਾ ਕਰੇ (ਪਰ ਨਾਲ)
ਕਰੇ ਹੰਕਾਰ (ਤਾਂ) ਨਰਕਾਂ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿਖੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਤਰਦਾ
ਹੈ। ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਕਰਕੇ (ਬੀ ਜਿਸਦਾ) ਆਤਮਾ ਦੂਰਦਾ
ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ (ਉਹ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ
ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਲਾਈ (ਤਾਂ) ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੀ) ਨਹੀਂ
ਫਟਕਦੀ। (ਪਰ) ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਸਭ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ (ਭਾਵ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਧਾਰਦਾ ਹੈ) ਕਹਿੰਦੇ (ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
(ਦੇਵ ਜੀ) ਉਸਦੀ ਸੋਭਾ ਖਰੀ ਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ॥ ੩ ॥

ਜਦ ਤਕ (ਇਹ ਮੈਂ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ) ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਮੈਥਾਂ (ਪਿਆ) ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਤਦ ਤਕ (ਇਹ) ਗਰਭ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦ ਤਕ (ਇਹ) ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਰੀ (ਕਿਸੇ ਨੂੰ) ਸਜਣ ਮੰਨਦਾ
ਹੈ ਤਦ ਤਕ (ਇਸਦਾ) ਚਿਤ ਨਿਹਚਲ (ਇਸਥਿਤ) ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਮੋਹ (ਤੇ) ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮਗਨ
(ਹੋਇਆ) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ (ਇਸਨੂੰ) ਧਰਮਰਾਜ ਸਜਾ
(ਭੰਡ) ਦਿੰਦਾ ਹੈ। (ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ
ਜੀ ਕਿ) ਜਦ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ (ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ) ਨਾਲ
(ਇਸਦੇ) ਬੰਨ੍ਹਣ ਟੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਐਉਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰ)
ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ (ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ) ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਛੁਟ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ॥ ੪ ॥

ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਉਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੁਟਦੀ? ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਛੁਟਦੀ ਹੈ:-

ਸਹਸ ਖਟੇ ਲਖ ਕਉ ਉਠਿ
ਧਾਵੈ ॥ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਆਵੈ
ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥ ਅਨਿਕ
ਭੋਗ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ॥ ਨਹ

(ਮਾਯਾਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਦ) ਹਜ਼ਾਰ ਖੱਟ ਲਾਂਦਾ ਹੈ (ਤਾਂ ਫੇਰ)
ਲੱਖ ਦੇ ਮਗਰ ਉੱਠ ਨੱਸਦਾ ਹੈ। (ਇਉਂ) ਮਾਇਆ
(ਕੰਠੀ ਕਰਦਾ) ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਇਸਨੂੰ) ਰੱਜ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦਾ। (ਇਸ ਮਾਯਾ ਨਾਲ ਫੇਰ) ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕ
ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, (ਭੋਗਾਂ ਨਾਲ ਬੀ) ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ (ਸਰੋਂ ਹੋਰ

* ਨਰਕਾਂ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

† ਨੀਯਤ ਜੋ ਅ ਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ-ਸੁਦਗੰਧੀ ਵਾਲੀ-ਹੋਈ।

‡ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹਉਂ ਛੁਟਦੀ ਹੈ, ਹਉਂ ਛੁਟਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ
ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪਿ ਖਪਿ ਮਰੈ ॥
ਬਿਨਾ ਸੰਤਖ ਨਹੀ ਕੋਊ ਰਾਜੈ ॥
ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਥੈ ਸਭ ਕਾਜੈ ॥
ਨਾਮ ਰੰਗਿ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
ਬਡਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥
ਸਦਾਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪਿ ॥੫॥

ਹੋਰ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭਜਦਾ ਅੰਤ) ਖਪ ਖਪ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਜਦਾ, (ਜਿਵੇਂ) ਸੁਪਨੇ ਦੇ
ਮਨੋਰਥ (ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ) ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਬਿਰਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ
ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ)। ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ
ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਸੁਆਦ ਬੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਬੀ ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ) ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ) ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ
(ਉਹ ਹਰੀ) ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ (ਤਾਂਤੇ) ਹੋ ਨਾਨਕ! ਤੂੰ (ਉਸ)
ਹਰੀ ਨੂੰ (ਹੀ) ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪ ॥ ੫ ॥

ਜੀਵ ਦੀ ਅਲਪਗਤਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਬੱਗਤਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੁਆਕੇ 'ਹਉ' ਤੋਂ ਉਪ੍ਰਾਮ
ਕਰਦੇ ਹਨ:-

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰੁ ॥
ਇਸਕੈ ਹਾਥਿ ਕਹਾ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਇ ॥
ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥
ਜੋ ਕਿਛੁ ਕੀਨੋ ਸੁ ਅਪਨੈ ਰੰਗਿ ॥
ਸਭ ਤੇ ਦੂਰਿ ਸਭਹੁ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥
ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਬਿਬੇਖ ॥ ਆਪਹਿ
ਏਕ ਆਪਹਿ ਅਨੇਕ ॥ ਮਰੈ ਨ
ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ
ਸਦ ਹੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥ ੬ ॥

ਕਰਨੇ ਹਾਰ (ਭਾਵ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ) ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ
ਕਰਵਾਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ*। ਇਸ (ਜੀਵ) ਦੇ ਦੱਖ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ,
ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਜੇਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਜ ਵ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ) ਪਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ (ਇਹ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਛ
ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ (ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ) ਆਪ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ
(ਉਸਨੇ) ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਉਹ) ਸਭ
(ਜੀਵ ਧਾਰੀਆਂ) ਨਾਲੋਂ ਅਸੰਗ ਬੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸੰਗ ਭੀ
ਹੈ। (ਉਹ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਵਿਵੇਕ (ਬੀ) ਕਰਦਾ ਹੈ।
(ਉਹ) ਆਪ ਹੀ ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅਨੇਕ (ਹੋ ਰਿਹਾ) ਹੈ,
(ਉਹ) ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੋ ਨਾਨਕ! (ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ) ਸਦਾ (ਸਾਰੇ) ਸਮਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ ॥ ੬ ॥

ਆਪਿ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪਿ ॥
ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥਿ ॥
ਆਪਿ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥
ਸਭੁਕਛੁ ਉਸਕਾ ਓਹੁ ਕਰਨੈ ਹਾਰੁ ॥
ਉਸਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹਹੁ ਕਿਛੁ ਹੋਇ ॥
ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਏਕੈ ਸੋਇ ॥
ਅਪੁਨੇ ਚਲਿਤ ਆਪਿ ਕਰਣੈ ਹਾਰ ॥
ਕਉਤਕ ਕਰੈ ਰੰਗ ਆਪਾਰ ॥
ਮਨ ਮਹਿ ਆਪਿ ਮਨ ਅਪੁਨ

(ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ) ਆਪ (ਗੁਰੂ ਰੂਪਤਾ ਵਿਚ) ਉਪਦੇਸ਼
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ (ਹੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪਤਾ ਵਿਚ)
ਸਮਝਦਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ) ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਨਾਲ
ਵਸ਼ਾਪਕਤਾ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ
ਤਾਂ ਉਸਨੇ) ਅਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਆਪ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
(ਹਾਂ) ਰਚਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ (ਤੇ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ) ਸਭ
ਕੁਛ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਤੇ ਅੱਡ (ਜੇ) ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ (ਹੈ, ਤਾਂ)
ਦੱਸੋ? ਥਾਵਾਂ, ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ (ਬੀ) ਉਹ ਇਕੋ
(ਭਰਪੂਰ) ਹੈ। ਅਪਣੇ ਚੋਜ ਆਪ ਕਰਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਂ
(ਉਹ) ਕਉਤਕ (ਲੀਲਾ) ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਰੰਗ

* (ਅ) ਤਿਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਕਿਹਾ ਹੈ-ਕਰਨ, ਕਰਾਵਨ, ਕਰਨੇਹਾਰ-ਸੀ, ਹੋ ਤੇ ਹਮੀ।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਸੁਖਮਨੀ, ਅ:-੧੨] (੧੭੧੬) [ਗਉੜੀ ਰਾਗ-ਗੁ: ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੨੭੬

ਮਾਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀਮਤਿ ਕਹਨੁ
ਨ ਜਾਇ ॥ ੭ ॥

ਅਪਾਰ ਹਨ* । (ਸਾਹੇ) ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪ (ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਰ
ਸਾਰੇ) ਮਨ ਉਸ ਵਿਚ (ਵੱਸਦੇ ਹਨ)। ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਉਸਦੀ)
ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ॥ ੭ ॥

ਇਸ ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਨਮਖ ਉਸਤਤੀ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਾ
ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਉਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ* ।

ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਆਮੀ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਕਿਨੈ ਵਖਿਆਨੀ ॥
ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਚੁ ਕੀਨਾ ॥
ਕੋਟਿ ਮਧੋ ਕਿਨੈ ਬਿਰਲੈ ਚੀਨਾ ॥
ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ॥
ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ॥
ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ
ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸੁਨੀ
ਸੁਣਨ ਬਖਾਣੀ ॥ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਵਿਤ੍ਰ
ਪਵਿਤ੍ਰ ਪੁਨੀਤ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪੈ
ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥੮॥੧੨॥

(ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, (ਉਹ ਸਾਡਾ) ਮਾਲਕ 'ਸਤਿ ਹੈ, ਸਤਿ ਹੈ,
ਸਤਿ ਹੈ' । (ਇਹ ਗਲ ਬੀ) ਕਿਸੇ (ਵਿਰਲੇ) ਨੇ ਕਥਨ
ਕੀਤੀ ਹੈ (ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ
(ਕੀਤੀ ਹੈ) । (ਜੋ ਕੁਛ ਉਸਨੇ) ਕੀਤਾ ਹੈ (ਉਹ ਬੀ) ਸਭ
ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ । ਇਸ ਸਚੁ ਸਰੂਪ ਨੂੰ) ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ
ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ । [ਬੇਨਤੀ]-ਤੇਰਾ ਰੂਪ
(ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ !) ਭਲਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ,
ਪਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ (ਤੇ) ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਤ (ਹੈ, ਭਾਵ ਅਤਯੰਤ
ਸੁਹਣਾ ਹੈ) । ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ, ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ ਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ ।
ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ (ਪਰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੇ
ਇਉਂ ਸੁਣਕੇ ਅਰਥਾਤ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਅਗੋਂ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰੇ)
ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, (ਤੇ ਜਗਯਾਸੂਆਂ ਨੇ) ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ
(ਸੁਣੀ ਹੈ) ॥੮॥ (ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ) ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ, ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ, ਪਵਿਤ੍ਰ
ਹੈ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ਉਹ) ਜੋ ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ
ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ ! ॥ ੮ ॥ ੧੨ ॥

ਨਿਰੁਕੁ—ਮਸਕੀਨੀਆ—[ਅ: ਮਿਸਕੀਨ=ਗਰੀਬ । ਪੰ: ਮਸਕੀਨੀਆ=(ਦਿਲ ਦੀ)
ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ] ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਵਾਲਾ । (ਅ) ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਵਿਚ
ਇਕ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ 'ਮਿਸਕੀਨੀਆਂ' ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ (ਸਿਖ) ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਸਿਖ
ਲੋੜਵੰਦ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਲੇ ਦੁਆ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿਖ ਮਾਲੀ ਲੈ ਲਵੇ
ਤੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਧਨ ਨਾਲ ਘਰ ਆਏ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਇਥੇ ਮਿਸਕੀਨ ਦਾ ਭਾਵ
ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ; ਹਉਂ ਨਵਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ।

ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਜੰਤੁ—[ਸੰਸ: ਵਿਖੁ=ਮਲ, ਗੰਦਗੀ । ਹਿੰਦੀ, ਵਿਖੂ=ਪਾਖਾਨਾ, ਮਲ । ਸੰਸ:
ਜੰਤੁ =ਜੀਵ, ਪਸ਼ੂ, ਕੀੜਾ ਮਕੋੜਾ] ਗੰਦ ਦਾ ਕੀੜਾ । ਵਿਸਟਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ।

*ਜਗਤ ਇਕ ਲੀਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਲੀਲਾ ਕਰਨੇਹਾਰ ਓਹ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਕਿਆਂ ਵਾਲੀ
ਲੀਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰਚ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ।

†ਉਸ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਚ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀਕੂੰ ਹੋ ਸਕੇ ? ਅਸੀਂ ਸਰਵੱਗ ਨਹੀਂ,
ਜਾਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ।

‡ਭਗੀਐ ਮਤਿ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥ ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥ [ਜਪੁਜੀ-੨੦

੪੬] ਵਾਰੀ ਪਦ ਜੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਹਨ, ਕਈ ਦਾਨੇ ਆਦਿ, ਮੱਧ ਤੇ ਅੰਤ ਦਾ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।

§ਭਾਵ, ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ—ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮੁ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ॥ [ਮਾਲੀਗਉੜੀ ਨਾਮ:-੩]

ਪਰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਗਯਾਸੂ ਸੁਣਕੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
(ਅ) ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਤੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ) ਵਖਰਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਭਸਮੰਤ੍ਰ—[ਸੰਸ:, ਭਸਮਕੰ] ਰਾਖ, ਸੁਆਹ। ੨. [ਸੰਸ:, ਭਸਿਮਤ] ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ।

ਸ੍ਰਮੁ—[ਸੰਸ:, ਸ੍ਰਮ:] = ਮਿਹਨਤ, ਥਕਾਵਟ, ਕਸ਼ਟ। ਸ੍ਰਮੁ ਪਾਵੈ = ਥਕਾਨ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਬਿਰਥਾਏ—ਬਿਰਥਾ, 'ਰੇ' ਤੁਕ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਰਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ [ਸੰਸ:, ਵਿ+ ਅਰਥ: = ਬਗ਼ੈਰ ਅਰਥ ਦੇ। ਬੇਮਤਲਬ] ਫਜ਼ੂਲ, ਬੇ ਮਾਅਨੀ। ਬਿਰਥਾ ਹਨ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦ੍ਰਵੈ—[ਸੰਸ:, ਦ੍ਰਵਣੰ = ਪਿਘਲਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ, ਵਗਣਾ। ਹਿੰ: ਦ੍ਰਵਨਾ, ਪਿਘਲਨਾ, ਪਸੀਜਣਾ] ਦ੍ਰਵਣਾ ਤੋਂ ਦ੍ਰਵੈ = ਦ੍ਰਵਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਵਣਾ = ਮਨ ਦਾ ਕੋਮਲ (ਨਰਮ) ਹੋਕੇ ਪੰਘਰਨਾ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਪੰਘਰ ਜਾਣਾ, ਨੀਰ ਨੈਣੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਤ੍ਵਕ ਭਾਵ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ—ਜੀਵ ਦਇਆ ਪਾਲਣੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣ ਹੋਨ ਦਰਗਾਹੇ ਅੱਪੜਨ ਦੇ।

ਨਿਰਮਲ—ਮੈਲ ਬਿਨਾ, ਖਰੀ ਖਰੀ (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੫੪੬)।

ਬਿਬੇਕ—[ਸੰਸ:, ਵਿਵੇਕ:] ਭਲੀ ਬੁਰੀ ਵਸਤੁ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਤਿ ਅਸਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੬੧੮)।

ਪੁਨੀਤ—[ਸੰਸ:] ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਵਿਚ ਪੁਨੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

[ਅਸਟਪਦੀ—ਤੇਰਵੀਂ]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਹਉਂ ਨਵਿਰਤੀ ਦੇ ਉਪਾਉ ਦੱਸਕੇ ਹੁਣ ਹਉਂ ਨਵਿਰਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਉਪਾਉ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਉਪਾਉ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ'। ਸਲੋਕ ਤੇ ਸਤ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੋ ਇਹੋ ਤਾਂ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਨਮੂਨੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਤੇ ਹਉਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਗਯਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੰਕ ੭ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਪਈ ਲੀਹ ਤੇ ਰੁਚੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਕ ੮ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਯਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਦੀ ਮੈਲ ਕਟ ਹੋ ਜਾਏ:—

ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸਿ ਮੇਲੁ॥ [ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ਸੁਖਮਨੀ, ੧੬-੭

ਸੰਤ ਦੁਖਾਉਣ ਤੇ ਨਿੰਦਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ:—

ਸਲੋਕੁ॥ ਸੰਤ ਸਰਨਿ ਜੋ ਜਨੁ ਜੋ ਪੁਰਖ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪੁਰਖ (ਆਵਾ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨੁ ਉਧਰਨਹਾਰ॥ ਗਵਨ ਦੇ ਚੱਕ੍ਰ ਤੋਂ, ਉਧਰਨ ਹਾਰ ਹੈ (ਭਾਵ ਛੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ) ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਨਮ (ਮਰਨ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ)*॥ ੧॥

ਅਸਟਪਦੀ॥ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨਿ ਸੰਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਨਾਲ (ਨਿੰਦਕ ਦੀ) ਉਮਰਾ ਘਟਦੀ ਆਰਜਾ ਘਟੈ॥ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨਿ ਹੈ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਦੁਖਣ ਲਾਉਣੇ ਕਰਕੇ (ਜੀਵ) ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟੈ॥ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨਿ ਛੁਟਦਾ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਦੁਖਣ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੁਖ ਦੂਰ ਹੋ

* ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੇਰ ਫੇਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਖੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥ ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ
ਨਰਕ ਮਹਿ ਪਾਇ ॥ ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ
ਮਤਿ ਹੋਇ ਮਲੀਨ ॥ ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ
ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ ॥ ਸੰਤ ਕੈ ਹਤੇ ਕਉ
ਰਖੈ ਨ ਕੋਇ ॥ ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ
ਥਾਨ ਭ੍ਰਸਟੁ ਹੋਇ ॥ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ
ਕ੍ਰਿਪਾ ਜੇ ਕਰੈ ॥ ਨਾਨਕ ਸੰਤ
ਸੰਗਿ ਨਿੰਦਕੁ ਭੀ ਤਰੈ ॥ ੧ ॥

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਤੇ ਮੁਖੁ ਭਵੈ ॥
ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਕਾਗ ਜਿਉ
ਲਵੈ ॥ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਸਰਪ
ਜੋਨਿ ਪਾਇ ॥ ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ
ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨਿ ਕਿਰਮਾਇ ॥ ਸੰਤਨ
ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਹਿ ਜਲੈ ॥
ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਸਭੁ ਕੋ ਛਲੈ ॥
ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਤੇਜੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥
ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਨੀਚੁ ਨੀਚਾਇ ॥
ਸੰਤ ਦੋਖੀ ਕਾ ਬਾਉ ਕੋ ਨਾਹਿ ॥
ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਓਇ ਭੀ
ਗਤਿ ਪਾਹਿ ॥ ੨ ॥

ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਮਹਾ ਅਤਤਾਈ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਖਿਨੁ ਟਿਕਨੁ ਨ
ਪਾਈ ॥ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਮਹਾ
ਹਤਿਆਰਾ ॥ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਪਰ-
ਮੇਸੁਰਿ ਮਾਰਾ ॥ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ
ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨੁ ॥ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ
ਦੁਖੀਆ ਅਰੁ ਦੀਨੁ ॥ ਸੰਤ ਕੈ
ਨਿੰਦਕੁ ਕਉ ਸਰਬ ਰੋਗ ॥ ਸੰਤ ਕੈ

ਜਾਂਦਾ ਹੋ ॥ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਖਣ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਪਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੋ ॥ ਸੰਤ ਨੂੰ ਦੂਖਣ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਬੁਧੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਹੋ ॥ ਸੰਤ ਨੂੰ ਦੂਖਣ ਲਾਉਣੇ ਤੇ (ਜੀਵ) ਸੋਭਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੋ ॥ ਸੰਤ ਦੇ ਹਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥
ਸੰਤ ਨੂੰ ਦੂਖਣ ਲਾਉਣੇ ਤੇ (ਦੋਖੀ ਅਪਣੇ) ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ॥ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋ ਨਾਨਕ ! ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਸੰਤ ਜੇ
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਨਿੰਦਕ ਬੀ ਤਰ
ਸਕਦਾ ਹੋ ॥ ੧ ॥

ਸੰਤ ਨੂੰ ਦੂਸਣ ਲਾਉਣੇ ਤੇ (ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ) ਮੂੰਹ ਭੋਂ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ* ! ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਣ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਕਾਂ ਵਾਛੂ
ਲਉਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਬਿਰਥਾ ਬਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ) ॥ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ
ਦੂਸਣ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜੋਨਿ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ॥ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ
ਦੂਸਣ ਲਾਉਣੇ ਤੇ (ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ) ਤਿਰਛੀਆਂ ਤੁਰਨ
ਵਾਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਕੀੜੇ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ॥
ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਖਣ ਲਾਉਣੇ ਤੇ (ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ)
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ (ਰੁਪੀ ਅੱਗ) ਵਿਚ ਸੜਦਾ ਹੈ ॥ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਣ
ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ† ॥ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ
ਦੂਸਣ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ ਸੰਤਾਂ
ਨੂੰ ਦੂਸਣ ਲਾਉਣੇ ਤੇ (ਲਾਉਣ ਹਾਰ) ਨੀਚ ਤੋਂ ਨੀਚ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ ਸੰਤ ਨੂੰ ਦੂਸਣ ਲਾਉਣੇ ਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ
(ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਦੋਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ)
ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ) ਕਿ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
(ਸੰਤ ਦੋਖੀ) ਬੀ (ਸੁਭ) ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ ੨ ॥
ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ॥ ਸੰਤ ਦਾ ਨਿੰਦਕ
(ਕਿਤੇ ਬੀ, ਪਲ ਭਰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ (ਭਾਵ
ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ) ॥ ਸੰਤ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਬੜੀ ਹੱਤਿਆ
ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥ ਸੰਤ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ
ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਸੁਆਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥ ਸੰਤ ਦਾ
ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ (ਭਾਵ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ) ਤੋਂ ਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥
ਸੰਤ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀ ਤੇ ਆਤੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ ਸੰਤ ਦੇ
ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਗ (ਲਗਦੇ ਹਨ) ॥ ਸੰਤ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ

* ਲਕਵਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਪਰਮਾਰਥ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫਿਰਕੇ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥

† ਸੰਤਨ ਕੇ = ਸੰਤਾਂ ਦੇ ॥ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ॥

‡ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਪਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ॥ (ਅ) ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮ ਰੂਪ ਆਦਿ ਸਾਰੇ
ਵਿਕਾਰ ਛਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥ [ਸੰਪ੍ਰਦਾ] ॥

ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਸਦਾ ਬਿਜੋਗ ॥ ਸੰਤ
ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੋਖ ਮਹਿ ਦੋਖੁ ॥
ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਉਸਕਾ ਭੀ
ਹੋਇ ਮੋਖੁ ॥ ੩ ॥

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਅਪਵਿਤ੍ਰੁ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਕਿਸੈ ਕਾ ਨਹੀ ਮਿਤ੍ਰੁ
॥ ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਭਾਨੁ ਲਾਗੈ ॥
ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਸਭ ਤਿਆਗੈ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਬਿਕਾਰੀ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ॥ ਸੰਤ
ਕੀ ਦੂਖਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਟਰੈ ॥ ਸੰਤ ਕੇ
ਦੋਖੀ ਕਉ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥ ਨਾਨਕ
ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥੪॥
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਅਧਬੀਚ ਤੇ ਟੂਟੈ ॥
ਸੰਤਕਾ ਦੋਖੀ ਕਿਤੈ ਕਾਜਿਨ ਪਹੁਚੈ
॥ ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਉਦਿਆਨ
ਭ੍ਰਮਾਈਐ ॥ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਉਬੜਿ
ਪਾਈਐ ॥ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਮੰਤਰ
ਤੇ ਬੋਥਾ ॥ ਜਿਉ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਮਿਰ-
ਤਕ ਕੀ ਲੋਥਾ ॥ ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੀ
ਜੜ ਕਿਛੁ ਨਾਹਿ ॥ ਆਪਨ
ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹਿ ॥ ਸੰਤ ਕੇ
ਦੋਖੀ ਕਉ ਅਵਰੁ ਨ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥
ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ
ਉਬਾਰਿ ॥ ੫ ॥

ਸਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ, ਸਚੇ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ
ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ)। ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਪਾਪਾਂ ਵਿਚ (ਵਡਾ) ਪਾਪ ਹੈ
(ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਜੇ) ਸੰਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ
(ਸੰਤ ਨਿੰਦਕ) ਦੀ ਬੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ॥ ੩ ॥

ਸੰਤ ਦਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ*, ਸੰਤ ਦਾ
ਦੋਖੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਤ੍ਰ ਨਹੀਂ (ਬਣ ਸਕਦਾ)†। ਸੰਤ ਦੇ ਦੋਖੀ
ਨੂੰ ਭੰਡ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਬੀ) ਸੰਤ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ
ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ (ਕਿਉਂਕਿ) ਸੰਤ ਦਾ ਦੋਖੀ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ) ਸੰਤ ਦਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ (ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ)
ਹੈ। ਸੰਤ ਦਾ ਦੋਖੀ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ (ਰਹਿੰਦਾ) ਹੈ। ਸੰਤ ਦੀ
ਦੂਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਨਿੰਦਕ) ਸੁਖਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਤ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। (ਪਰ) ਹੇ
ਨਾਨਕ! ਜੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ (ਉਸ ਨੂੰ) ਬੀ (ਅਪਣੇ ਅਥਵਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ) ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥ ੪ ॥

ਸੰਤ ਦਾ ਦੋਖੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ‡। ਸੰਤ ਦਾ ਦੋਖੀ
ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ (ਸਿਰੇ) ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ§। ਸੰਤ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੂੰ
ਉਜਾੜਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਾਈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਕੁਰਸਤੇ
ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਦਾ ਦੋਖੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ; ਜਿਕੁਰ ਸ਼ਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਲੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ
ਦੇ ਦੋਖੀ ਦੀ ਜੜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, (ਉਹ) ਆਪਣਾ ਹੀ
ਬੀਜਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਹੋਰ (ਕੋਈ)
ਰਖਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਪਰ) ਜੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ (ਉਸ ਦਾ
ਬੀ) ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ॥ ੫ ॥

*ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਣੀ ਤੇ ਲੋਣੀ ਹੈ, ਯਥਾ:-

ਹਮਰੇ ਕਪਰੇ ਨਿੰਦਕ ਧੋਇ ॥ [ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-੭੧

†ਜੇ ਨਿਰਵੈਰ (ਸੰਤਾਂ) ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੁਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।

‡ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਛੋਗਦਾ, ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਦਾ ਹੈ। (ਅ) ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਚ ਇਉਂ ਭੀ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ
ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ।

§ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਾਰਕ ਬਿਵਹਾਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਅਧ ਵਿਚੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ।

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਇਉ ਬਿਲਲਾਇ ॥ ਜਿਉ ਜਲ ਬਿਹੂਨ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਇ ॥ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਭੂਖਾ ਨਹੀ ਰਾਜੈ॥ਜਿਉ ਪਾਵਕੁ ਈਧਨਿ ਨਹੀ ਧੂਪੈ ॥ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਛੁਟੈ ਇਕੋਲਾ ॥ ਜਿਉ ਬੁਆੜੁ ਤਿਲੁ ਖੇਤ ਮਾਹਿ ਦੁਹੇਲਾ॥ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਤ॥ਸੰਤਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦ ਮਿਥਿਆ ਕਹਤ ॥ ਕਿਰਤੁ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਧੁਰਿ ਹੀ ਪਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਬਿਆ ॥੬॥

ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਬਿਗੜ ਰੂਪੁ ਹੋਇ ਜਾਇ॥ ਸੰਤਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਦਰਗਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਸਹਕਾਈਐ॥ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਨ ਮਰੈ ਨ ਜੀਵਾਈਐ ॥ ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੀ ਪੁਜੈ ਨ ਆਸਾ॥ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਉਠਿ ਚਲੈ ਨਿਰਾਸਾ ॥ ਸੰਤ ਕੈ ਦੋਖਿ ਨ ਤ੍ਰਿਸਟੈ ਕੋਇ ॥ ਜੈਸਾ ਭਾਵੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਇ ॥ ਪਇਆ ਕਿਰਤੁ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾਨੈ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥ ੭ ॥

ਸਭਘਟ ਤਿਸਕੇ ਓਹੁ ਕਰਨੈਹਾਰੁ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਹੁ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਵਹੁ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਮਿ ॥ ਸਭੁ ਕਛੁ ਵਰਤੈ ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ॥ ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋ ਬੀਆ॥ਅਪਨਾ ਖੇਲੁ ਆਪਿ ਕਰਨੈ ਹਾਰੁ॥ਦੂਸਰ ਕਉਨੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ॥ ਜਿਸਨੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸੁ ਆਪਨ

ਸੰਤ ਦਾ ਦੋਖੀ ਐਉਂ ਵਿਲਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਕੁਰ ਜਲ ਬਿਨਾਂ ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਦਾ ਦੋਖੀ ਭੁੱਖਾ (ਅਰੱਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲਾ)ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਕਦੇ)ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ।ਜਿਕੁਰ ਅੱਗ ਬਾਲਣਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ। ਸੰਤ ਦਾ ਦੋਖੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਕੁਰ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਬੁਆੜ (ਤਿਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਕੇ) ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਦਾ ਦੋਖੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਇਸੇ ਕਰਕੇ) ਸੰਤ ਦਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਕਿਰਤ (ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ) ਧੂਰੋਂ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜੋ ਉਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥ ੬ ॥

(ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਤਾਂ) ਸੰਤ ਦਾ ਦੋਖੀ ਵਿਗੜੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ) ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਬੀ ਸੰਤ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਦਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਸਹਕਾਈਦਾ ਹੈ। (ਹਾਂ) ਸੰਤ ਦਾ ਦੋਖੀ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵਾਈਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਨਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ)। ਸੰਤ ਦੇ ਦੋਖੀ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਤ ਦਾ ਦੋਖੀ (ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ) ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਉਠ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕੋਈ (ਕਦੇ) ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੈਸਾ (ਜਿਸਨੂੰ) ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੈਸਾ (ਉਹ) ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ*। ਪਈ ਹਈ ਕਿਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਦਾ। (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰ) ਨਾਨਕ (ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਅਸਲ ਨੂੰ) ਉਹੋ ਸੱਚਾ (ਸਾਈਂ ਹੀ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ ॥ ੭ ॥

ਸਾਰੇ ਘਟ (ਭਾਵ ਜੀਵ) ਉਸੇ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ (ਰਚੇ ਹੋਏ) ਹਨ, ਓਹ ਰਚਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਤਾਂਤੇ ਹੋ ਜੀਵੇ!) ਉਸਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। (ਹੇ ਸਜਣੋ!) ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰੋ। ਉਸਨੂੰ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਸਿਮਰੋ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦਾ ਕੀਤਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ (ਉਹ) ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਜਗਤ ਉਸਦਾ) ਆਪਣਾ ਖੇਲ (ਹੈ ਤੇ) ਓਹ ਆਪ (ਇਸ ਖੇਲ ਦੇ) ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਕਉਣ (ਇਸ) ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਉਹ) ਜਿਸ ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਸੋ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੋ (ਨਾਮ ਵਾਲੇ) ਪੁਰਖ

*ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋਹੀ ਭਾਉਣੀ ਤੇਹਾ ਸਭਾਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਮੁ ਦੇਇ ॥ ਬਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ | ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ (ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਏ) ॥ ੮ ॥ ੧੩ ॥
ਜਨ ਸੇਇ ॥ ੮ ॥ ੧੩ ॥

ਨਿਰੁਕੁ-ਦੁਖਨਿ-[ਸੰਸ:, ਦੁਖਣ=ਦੋਸ਼, ਕੁਵਾਚ, ਅਪਕੀਰਤਿ] ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਨਾਲ,
ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ।

ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ-[ਸੰਸ, ਸੋਭਾ=ਜੱਸ, ਕੀਰਤੀ, (ਤੇ) ਹੀਨ=ਰਹਿਤ, ਬਗ਼ੈਰ] ਸੋਭਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ।
ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ, ਨਿੰਦਤ ਪੁਰਸ਼।

ਹਤੇ ਕਉ-[ਸੰਸ:, ਹਤ=ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ] ਮਾਰ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤ੍ਰਾਹੇ ਹੋਏ,
ਧੱਕੇ ਹੋਏ, ਫਿਟਕਾਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ।

ਥਾਨ ਭ੍ਰਸਟੁ-[ਸੰਸ, ਸਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ:] ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਛਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੰਦਾ।

ਲਵੈ-[ਪੰ: ਲਵਣਾ, ਲੋਣਾ=ਬੋਲਣਾ] ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਲਉਂ ਲਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤਿਰਦਿ ਜੋਨਿ-ਤਿਰਾ ਆਦਿ ਜੋਨਿ [ਸੰਸ:, ਤਿਰਯਯਗੁਯੋਨਿ:] ਟੇਢੇ ਹੋਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ
ਦੂਨਾਂ। ਨੀਵੇਂ ਜੰਤੂ। ਉਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜੋ ਟੇਢੇ ਹੋਕੇ ਟੁਰਨ, ਅਨੁਹੰ ਆਦਿ।

ਅਤਤਾਈ-[ਸੰਸ:, ਅਤਤਾਯਿਨੁ=ਕਾਤਿਲ, ਚੋਰ] ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਮਾਨ
ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਕਾਤਿਲ। ਅਕਸਰ ਅੱਸੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਸੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ,
ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਪਰ ਧਨ, ਪਰਾਈ ਭੇਂ ਖੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦਾ
ਬਾਧਕ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਖੁੰਨੀ ਆਦਿ।

ਡ ਨੁ ਲਾਗੈ-ਸਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਡੰਡ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਬੋਥਾ-[ਪੰ:] ਖਾਲੀ, ਸੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਉਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਬਿਗੜ ਰੂਪੁ-[ਸੰਸ:, ਵਿਕ੍ਰਿਤ=ਤਬਦੀਲੀ, ਬੀਮਾਰੀ। ਪ੍ਰਾ:, ਵਿਅਡ ਵਿਗਡ। ਪੰਜਾ:
ਬਿਗੜ=ਵਿਗੜਿਆ| ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਰਥਾਤ ਬੀਮਾਰ, ਡਰਾਉਣਾ। ਸੰਪ੍ਰ:, ਬਿਗੜ
ਰੂਪ=ਕੋੜਾ।

ਸਹਕਾਈਐ-[ਪੰ, ਸਹਕਣਾ=ਖਿੱਚਵਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਹਟਕੋਰੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ| ਸਦਾ
ਸਹਕਾਈਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਮਰਨ ਲਗਿਆਂ ਸਹਿਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਸਟੈ-[ਸੰਸ:, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨੁ=ਠਹਿਰਨਾ, ਖੜੇ ਹੋਣਾ| ਤ੍ਰਿਸਟੈ=ਨ ਤ੍ਰਿਸਟੈ=ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ,
ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਕਿਰਤ-[ਸੰਸ:, ਕ੍ਰਿਤ=ਕਰਮ, ਕ੍ਰਿਯਾ] ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਨ ਦੀ
ਰੁਚੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਦਰ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਛੇਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ:-ਕਿਰਤੁ ਨਿੰਦਕ
ਕਾ ਧੁਰਿ ਹੀ ਪਇਆ।

ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸ-[ਸੰਸ:, ਸ੍ਵਾਸ:=ਸਾਹ; ਸੰਸ:, ਗ੍ਰਸਨਸੁ=ਨਿਗਲਨਾ, ਖਾਣਾ| ਹਰ ਸਾਹ
ਲੈਂਦਿਆਂ, ਹਰ (ਗ੍ਰਾਹੀ) ਖਾਂਦਿਆਂ। ਭਾਵ ਹਰ ਵੇਲੇ।

[ਅਸਟਪਦੀ-ਚੌਧਵੀਂ]

ਪ੍ਰਾਕੁਥਨ-੧੪ਵੀਂ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਕੋਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਸ ਧਾਰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਣਨ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ: ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨਾ, ਸਲੋਕ ਤੇ

ਅੰਕ ੧ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਮਤਿ ਹੈ। ਅੰਕ ੨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਚ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਕ ਨਾਲ ਮਨ ਪਤੀਜੇਗਾ। ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਪਰਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਲਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਯਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਰਬਾਣ ਪਦ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਅੰਕ ੫ ਤੇ ੬ ਵਿਚ ਉਸ ਹਰੀ ਜਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਤਜਹੁ ਸਿਆਨਪ ਸੁਰਿ
ਜਨਹੁ ਸਿਮਰਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਇ
॥ ਏਕ ਆਸ ਹਰਿ ਮਨਿ ਰਖਹੁ
ਨਾਨਕ ਦੂਖ ਭਰਮੁ ਭਉਜਾਇ॥੧॥

ਅਸਟਪਦੀ ॥ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ
ਬਿਥੀ ਸਭ ਜਾਨੁ ॥ ਦੇਵਨ ਕਉ
ਏਕੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥ ਜਿਸਕੈ ਦੀਐ
ਰਹੈ ਅਘਾਇ॥ ਬਹੁਰਿ ਨ ਤਿਸਨਾ
ਲਾਗੈ ਆਇ ॥ ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੈ
ਆਪਿ ॥ ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ
ਹਾਥਿ ॥ ਤਿਸਕਾ ਹੁਕਮੁ ਬੂਝਿ ਸੁਖੁ
ਹੋਇ ॥ ਤਿਸਕਾ ਨਾਮੁ ਰਖੁ ਕੰਠਿ
ਪਰੋਇ ॥ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ
ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਬਿਘਨੁ ਨ
ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥ ੧ ॥

ਉਸਤਤਿ ਮਨ ਮਹਿ ਕਰਿ ਨਿਰੰ-
ਕਾਰ ॥ ਕਰਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿ
ਬਿਉਹਾਰ ॥ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਉ ॥ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ
ਕਰਿ ਲੋਹਿ ਜੀਉ ॥ ਨੇਨਹੁ ਪੇਖੁ
ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗੁ ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ
ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਸੰਗੁ ॥ ਚਰਨ ਚਲਉ
ਮਾਰਗਿ ਗੋਬਿੰਦ ॥ ਮਿਟਹਿ
ਪਾਪ ਜਪੀਐ ਹਰਿ ਬਿੰਦ ॥

ਹੇ ਸੁਰਜਨੋਂ ! (ਆਪਣੀ) ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, (ਅਰ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਇਕ (ਉਸੇ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ ਮਨ ਵਿਚ ਰੱਖੋ (ਤਦ) ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਦੁਖ, ਭਰਮ ਤੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ॥ ੧ ॥

ਮਾਨੁਖ ਦੀ ਟੇਕ (=ਆਸਰਾ) ਸਭ ਬਿਰਥੀ ਜਾਣ ਲੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁਖ ਆਪ ਯਾਚਕ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ), ਦੇਣ ਨੂੰ (ਤਾਂ) ਇਕੋ (ਦਾਤਾ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ (ਸਮਰਥ) ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ (ਐਸਾ) ਰੱਜ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜਕੇ ਤਿਸਨਾ ਆਕੇ ਲਗਦੀ (ਹੀ) ਨਹੀਂ। ਮਾਰਦਾ ਬੀ ਇਕੋ (ਉਹੋ) ਆਪ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਹੈ (ਤੇ) ਰਖਯਾ (ਬੀ ਉਹੋ) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। (ਸੋ) ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝਣੇ ਤੇ ਹੀ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ (ਅਪਣੇ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪੁਰੋਕੇ ਰੱਖ*। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ (ਬਹਿੰਦਿਆਂ, ਉਠਦਿਆਂ, ਸੌਂਦਿਆਂ ਭਾਵ) ਸਦਾ ਸਿਮਰ (ਐਉਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ) ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ (ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ) ॥ ੧ ॥

[ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇਗਾ—] ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ! ਸੱਚਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ, (ਜੋ ਐਉਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ—੧. ਨਿਰੰਕਾਰ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਮਨ ਵਿਚ ਕਰ। ੨. ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਰੂਪੀ ਨਾਮ) ਪੀਆ ਕਰ। ੩. (ਇਉਂ) ਮਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਕਰ ਲੈ। ੪. (ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰਖਕੇ) ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰੰਗ (ਉਸਦੀ ਖੁਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼) ਦੇਖਿਆ ਕਰ। ੫. ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਸੰਗ (ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਸ) ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਗ (ਜੋ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਧਕ ਹੈ) ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ੬. ਪੈਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ। (ਕਿਵੇਂ ਬੀ ਜੇ) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ (ਚਿਰ) ਜਪ

*ਮਾਲਾ ਪੁਰੋਕ ਕੰਠ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰਖੀਈ ਹੈ, ਐਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਖ, ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਜਪ ਕਿ ਫੇਰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ।

†ਇਸ ਵਿਚ ਅਗੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਰਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਸਤਿ ਬਿਉਹਾਰ' ਹੋਣਾ ਹੈ।

‡(ਅ) ਜੀਭ ਨੂੰ ਝਗੜੇ, ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਆਦਿ ਮੇਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਰਖਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀ।

੫ ਸਭ ਸੰਗ=ਭਾਵ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੇਲ ਜੋ ਅਪਣੇ ਵਿਚ ਖਿੱਚਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਰ ਹਰਿ ਕਰਮ ਸੂਵਨਿ ਹਰਿ
ਕਥਾ॥ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਨਾਨਕ
ਉਜਲ ਮਥਾ ॥ ੨ ॥

ਬਡਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹਿ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਹਿ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰਹਿ ਬੀਚਾਰ॥
ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਗਨੀ ਸੰਸਾਰ॥ ਮਨਿ
ਤਨਿ ਮੁਖਿ ਬੋਲਹਿ ਹਰਿ ਮੁਖੀ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨਹੁ ਤੇ ਸੁਖੀ॥
ਏਕੋ ਏਕੁ ਏਕੁ ਪਛਾਨੈ॥ ਇਤ
ਉਤ ਕੀ ਓਹੁ ਸੋਝੀ ਜਾਨੈ॥ ਨਾਮ
ਸੰਗਿ ਜਿਸਕਾ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ॥
ਨਾਨਕ ਤਿਨਹਿ ਨਿਰੰਜਨੁ
ਜਾਨਿਆ॥ ੩ ॥

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਆਪਨ ਆਪੁ ਸੁਭ॥
ਤਿਸਕੀ ਜਾਨਹੁ ਤਿਸਨਾ ਬੁਝੈ॥
ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਹਤ
॥ ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਓਹੁ ਹਰਿ ਜਨੁ
ਰਹਤ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਕੇਵਲ
ਬਖਾਨੁ॥ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਮਹਿ ਸੋਈ
ਨਿਰਬਾਨੁ॥ ਏਕ ਉਪਰਿ ਜਿਸੁ
ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ॥ ਤਿਸਕੀ ਕਟੀਐ
ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ
ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਭੂਖਾ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸਹਿ
ਨ ਲਾਗਹਿ ਦੂਖ॥ ੪ ॥

ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ੮. ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ (ਉਹ)
ਕੰਮ (ਕਰ ਜੋ) ਰਬ ਜੀ (ਦਾ) ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਕਰਮ ਹੋਣ, ਤੇ) ੯. ਕੰਨ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ (ਸੁਣ);
(ਐਸਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ) ਹੋ ਨਾਨਕ! (ਤੇਰਾ) ਮੱਥਾ ਹਰੀ
ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਉੱਜਲ ਹੋਵੇਗਾ॥ ੨ ॥

ਓਹ ਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ (ਜੋ)
ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ
ਵਿਚ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, (ਓਹੋ ਅਸਲ)
ਧਨ ਵਾਲੇ ਗਿਣੇ। ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਸੁਖੀ ਤੇ ਮੁਖੀ (=ਸੁਸ਼ਟ)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ (ਜੋ) ਮਨੋਂ ਤਨੋਂ (ਤੇ) ਮੁਖੋਂ ਹਰੀ ਨੂੰ
ਜਪਦੇ ਹਨ*। ਉਹ (ਪੁਰਖ) ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ (ਸਭ) ਦੀ ਸੋਝੀ
ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ (ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜੋ)
ਇਕੋ ਇਕ (ਹੋ) ਇਕ ਹੀ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ†।
(ਗਲ ਕੀਹ) ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਤੀਜ ਗਿਆ ਹੋ,
ਹੋ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੇ ਨਿਰੰਜਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ॥ ੩ ॥

(ਜਿਸ ਨੂੰ) ਗੁਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿੱਸ ਪਵੇ,
ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ। (ਜੋ) ਸਾਧ
ਸੰਗ ਵਿਖੇ (ਬੈਠਕੇ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦਾਸ (ਹੋ ਤੇ ਉਹ) ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਜੋ ਕੇਵਲ (ਹਰੀ) ਕੀਰਤਨ (ਹੀ) ਹਰ ਦਿਨ ਉਚਾਰਣ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਵਿਖੇ ਅਤੀਤ (ਸਮਝ ਲਓ)।
ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਸ ਇਕ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਉਤੇ ਹੈ ਉਸਦੀ
ਜਮ-ਮਾਰਗ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਖੇ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ (ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਦੀ ਭੁੱਖ (ਸ਼ੌਂਕ) ਹੈ, ਹੋ
ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ॥ ੪ ॥

*ਮਨਿ = ਮਨੋਂ। ਮੁਖਿ = ਮੁਖੋਂ = ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਤਨਿ = ਕਾਯਾ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਮਨ
ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ। (ਅ) ਪੁਰਾਤਨ ਅਰਥ ਐਉਂ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ-ਹਰਿਮੁਖੀ = ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਸਭ ਦ.
ਮੁਖੀ (= ਵਡਾ) ਹੈ।

†(ਅ) ਆਇ ਇਕ, ਮਧ ਇਕ, ਅੰਤ ਇਕ: ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਨੂੰ ਸਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਪਛਾਣਦੇ
ਹਨ। [ਸੰਪਦਾ]।

ਜਿਸ ਕਉ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮਨਿ ਚਿਤਿ
ਆਵੈ ॥ ਸੋ ਸੰਤੁ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀ
ਭੁਲਾਵੈ ॥ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ
ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ॥ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਕਹੁ ਕਿਸ
ਤੇ ਭਰੈ ॥ ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦਿਸ-
ਟਾਇਆ ॥ ਅਪੁਨੇ ਕਾਰਜ ਮਹਿ
ਆਪਿ ਸਮਾਇਆ ॥ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ
ਸੋਧਤ ਸਾਝਿਆ ॥ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਤਤੁ ਸਭੁ ਬੁਝਿਆ ॥ ਜਬ ਦੇਖਉ
ਤਬ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮੂਲੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸੰ
ਸੁਖਮੁ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲੁ ॥ ੫ ॥

ਨਹ ਕਿਛੁ ਜਨਮੈ ਨਹ ਕਿਛੁ ਮਟੈ ॥
ਆਪਨ ਚਲਿਤੁ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ ॥
ਆਵਨੁ ਜਾਵਨੁ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਅਨ-
ਦ੍ਰਿਸਟਿ ॥ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ
ਸਭੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ॥ ਆਪੇ ਆਪਿ
ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪਿ ॥ ਅਨਿਕ
ਜੁਗਤਿ ਰਚਿ ਬਾਪਿ ਉਥਾਪਿ ॥
ਅਬਿਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਖੋਡੈ ॥
ਧਾਰਣ ਧਾਰਿ ਰਹਿਓ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥
ਅਲਖ ਅਭੇਦ ਪੁਰਖ ਪਰਤਾਪ ॥
ਆਪਿ ਜਪਾਏ ਤ ਨਾਨਕ ਜਾਪ
॥ ੬ ॥

ਜਿਸ (ਜਨ) ਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਡੇਲੇਗਾ ਨਹੀਂ । ਜਿਸ
(ਸੇਵਕ) ਉਤੇ (ਉਸ ਦਾ) ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਹੋਵੇ, ਦੱਸੋ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਭਰੇਗਾ ? (ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ)
ਜੈਸਾ (ਪ੍ਰਭੁ) ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਸ ਪਿਆ ਹੈ, (ਅਰਥਾਤ
ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਪਣੀ (ਸਾਰੀ) ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਆਪ
ਸਮਾਇਆ (ਹੋਇਆ ਦਿੱਸ ਪਿਆ ਹੈ) । ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ
ਲਭਦਿਆਂ, ਭਾਲਦਿਆਂ, ਵੀਚਾਰਦਿਆਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾਂਤ ਤੇ
ਅੱਪੜ ਪਿਆ ਹੈ (ਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ
ਸਾਰਾ ਤੱਤ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਮੈਂ ਤਾਂ) ਜਦ
ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ (ਮੈਨੂੰ) ਸਭ ਕੁਝ ਮੂਲ (ਹੀ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ),
ਉਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਉਹੋ ਸਰਗੁਣ ਹੈ* ॥ ੫ ॥

ਨਾ ਕੁਝ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਮਰਦਾ ਹੈ, (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਅਪਣੇ
ਚਰਿਤ੍ਰ (ਕੋਤਕ) ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ
(ਭਾਵ ਜੰਮਣਾ ਮਰਣਾ) ਦਿੱਸਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਸਣੇ ਵਾਲਾ
(ਜਗਤ, ਗੱਲ ਕੀ) ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਉਸਦੇ; ਹਕਮ ਵਿਚ
ਟੁਰਨ ਵਾਲੀ (ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਤੇ) ਧਾਰੀ (ਟਿਕਾਈ)
ਹੋਈ ਹੈ* । (ਉਹ) ਆਪ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ (ਆਸਰੇ ਹੋ ਪਰ)
ਸਭ ਵਿਚ (ਵਯਾਪਕ ਬੀ) ਆਪ ਹੈ । ਅਨੇਕ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਕੇ
(ਆਪ ਰਚਨਾ ਨੂੰ) ਰਚਦਾ (ਆਪ) ਇਸਥਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਏ ਆਪ ਹੀ) ਭੰਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ; (ਪਰ ਆਪ) ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ
ਹੈ, (ਨਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ) ਕੋਈ ਖੰਡਾਂ (ਵਾਲੀ) ਵੰਡ ਹੈ* ।
(ਸਾਰੇ) ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ (ਆਪ) ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਉਸ ਪੂਰਨ ਵਯਾਪਕ ਕਰਤਾ) ਪੁਰਖ ਦਾ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ (ਅਤੇ) ਨਾਂ (ਉਸਦਾ)
ਭੇਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਅਪਣਾ ਨਾਮ ਬੀ ਜੇ ਉਹ) ਕਿਸੇ
ਨੂੰ ਜਪਾਏ ਤਾਂ (ਹੀ) ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ ! ॥ ੬ ॥

*ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ 'ਤੱਤ ਦਿਸ਼ਟੀ' ਨਾਲ ਦੱਖਿਆਂ ਮੂਲ (ਜੋਤ=ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ) ਹੀ ਨਜ਼ਰ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਉਹੋ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮ ਸੂਰ੍ਧ ਹੈ, ਉਹੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਗਤ ਸੂਰ੍ਧ ਹੈ; ਭਾਵ ਉਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਉਹੋ
ਸਰਗੁਣ ਹੈ 'ਨਿਰਗੁਣ ਆਪਿ ਸਰਗੁਣ ਭੀ ਜੋਹੀ । ਕਲਾ ਧਾਰਿ ਜਿਨਿ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ ।' [ਅਸਟਾ, ੧੮-੮
ਅਯਤ: ਆਵਨ ਜਾਨੁ ਇਕ ਦੋਲੁ ਬਨਾਇਆ । [ਅਸਟਾ, ੨੩-੬

ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਯਾ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਵਣਾ ਜਾਵਣਾ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ (=ਦੇਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ) ਕਰਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਅਰਥਾਤ)
ਮਾਯਾ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ । [ਸੰਪ੍ਰਦਾ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਚਨਾ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੋਕੇ ਫਿਰ ਰਚੀ ਹੋਈ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ (ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪ=
ਭਾਵ ਸਭ ਵਿਚ) ਵਯਾਪਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਯਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖਫ਼ ਭੇਦ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ।
ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੁ ਯਛੇਦ ਉਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਥਾ-'ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਮੰਪੂਰਨ ਹਮ ਭੀ ਮੇਰਿ
ਅਘਾਏ ॥' [ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫-੬

ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀਕੂੰ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਮੰਤ੍ਰ ਦੇਕੇ ਤਾਰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਤਾ ਸੁ ਸੋਭਾਵੇਤੁ ॥
ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਧਰੈ ਤਿਨ ਮੰਤ੍ਰ ॥
ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ॥
ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੂਖ ਬਿਸਾਰਨ ॥
ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਲਏ ਕਿਰਪਾਲ ॥
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਜਪਿ ਭਏ
ਨਿਹਾਲ ॥ ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ
ਲਾਗੈ ॥ ਜਿਸਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹਿ
ਬਡਭਾਗੈ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪਾਵਹਿ
ਬਿਸਾਮੁ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ
ਕਉ ਉਤਮ ਕਰਿ ਮਾਨੁ ॥੨॥

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਪ੍ਰਭੂ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰਿ ਸਿੰਗਿ ॥
ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਇ ॥
ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਪਛਾਣੈ ਸੋਇ ॥
ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗ ਨਾ
॥ ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦਿਸਣਾਨਾ ॥
ਜਿਸਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸੁ ਮਾਹਿ ਸਮਾਏ

ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਗੁਰਮੁਖਾਂ) ਦੇ (ਨਾਮ) ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਧਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ (ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ) ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। (ਐਸੇ) ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ*, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ (ਜੀਵਾਂ ਦੇ) ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ) ਕ੍ਰਿਪਾਲ (ਪ੍ਰਭੂ) ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਕ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਬਦ (ਜਪ) ਜਪਕੇ (ਇਸ) ਅਨੰਦ (ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ) ਹੋ ਗਏ ਹਨ (ਭਾਵ ਆਪ ਤਰਨ ਤੇ ਅਗੈਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ)। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ) ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਉਹ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ (ਉਸਦੇ) ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ (ਪ੍ਰਭੂ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਤਾਂਤੇ) ਹੋ ਨਾਨਕ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ (ਪੁਰਖ) ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ (ਆਤਮ) ਟਿਕਾਉ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ॥ ੨॥

[ਉਹ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ (ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ) ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ* ਉਹ (ਆਪਣੇ) ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ (ਪ੍ਰੇਮ) ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਉਹ) ਸਦਾ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਆ ਵਾਪਰੇ ਐਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ) ਕਰਨਹਾਰ ਉਹ ਉਸ (ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ) ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। (ਐਉਂ) ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀਤਾ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜਿਸ ਕਿ ਉਹ ਹੈ, ਵੈਸਾ (ਭਾਵ ਜਿਉਂ ਕਾ ਤਿਉਂ) ਦਿੱਸ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਾਣਨਹਾਰ ਉਹ ਜਨ) ਜਿਸ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ (ਜਨ ਹੁਣ)

*ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲਾਲ ਅੰਗਾਰਾ ਗੋਲੇ ਵਿਚ ਅਗਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

*ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਡਭਾਗੇ ਉਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਪਛਲੀ ਪਉੜੀ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਤਕ ਵਿਚ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ, ਅੱਠਵੀਂ ਪਉੜੀ ਦੀ ਸਤਰ ਪ.੭.੮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਦੇ ਵਿਚ ਜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋ, ਬਸੈ, ਪਛਾਣੈ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਬਸੈ, ਪਛਾਣੈ, ਸਮਝਕੇ ਅਰਥ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ-ਕਰਦੇ ਹਨ: ਵਸਦੇ ਹਨ, ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬਚਨ ਹੈ।

॥ ਓਇ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਨਹੁ | ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ (ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਂ)* ਓਹ (ਇਸ ਦਾਤ) ਦੇ
ਬਨਿ ਆਏ ॥ ਆਪਸ ਕਉ | ਹੀ ਜੋਗ ਸਨ । (ਇਹ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਣ
ਆਪਿ ਦੀਨੋ ਮਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ | ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ) ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ (ਹੀ) ਆਪ ਮਾਨ
ਪ੍ਰਭੁ ਜਨੁ ਏਕੋ ਜਾਨੁ ॥੮॥੧੪॥ | ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਮਿਲ ਰਹੇ) ਜਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਕੋ
ਹੀ ਸਮਝ ਤੂੰ ॥ ੮ ॥ ੧੪ ॥

ਨਿਰੁਕੁ—ਸੁਰਿਜਨਹੁ—[ਸੰਸ: ਸੁਰਿਦ: + ਜਨ: = ਨੇਕ ਦਿਲ ਆਦਮੀ । ਹਿੰਦੀ, ਸੁਰਜਨ=
ਸਜਨ, ਚਤੁਰ ਪੁਰਖ] ਨੇਕ ਆਦਮੀ, ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ । ੨. ਸੱਜਣ, ਚਤੁਰ ਆਦੀ । ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਵਿਚ ਤੁਕ ਦੇ
ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਇ ਅਰਥ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ।

ਕਰ—[ਸੰਸ: ਕਰ: = ਹੱਥ] ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ।

ਗਨੀ—[ਸੰਸ: ਧਾ:—ਗਣ=ਗਿਨਨਾ, ਗਿਨਤੀ ਕਰਨਾ] ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ
ਵਿਚ ਇਹ ਪਦ ਸੁਖਮਨੀ ਵਿਚ ਹੋਰਥੇ ਬੀ ਆਇਆ ਹੈ । ਯਥਾ:—

‘ਤਬ ਬੰਧ ਮੁਕਤਿ ਕਹੁ ਕਿਸ ਕਉ ਗਨੀ ॥’ [ਅਸਟ:—੨੧-੨

(ਅ) ਗਨੀ (ਅਰਥੀ)—ਰੱਜੇ ਹੋਏ । ਪਰ ਧਨਵੰਤ ਪਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਅਰਥ
‘ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ’ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਸਰਬ ਰੋਗ—[ਸੰਸ: ਸਰੁਵ+ਰੋਗ:] ਸਾਰੇ ਰੋਗ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ । ਭਾਵ
ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ, ਆਤਮਕ ਰੋਗ ਜਾਂ ਆਪਿ ਬਿਆਪਿ ਉਪਾਪਿ ।

ਨਿਰਬਾਨੁ—[ਸੰਸ: ਨਿਰੁਵਾਣ:] ਅਤੀਤ ਪੁਰਸ਼, ਮਾਯਾ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ।

ਸੋਧਤ—[ਸੰਸ: ਸੋਧਿਤ=ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ । ਪੰ: ਸੋਧਣਾ=ਭੱਲਾਂ ਦਾ
ਜਾਣੂ ਹੋਕੇ ਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਪੈਣਾ] ਸੋਧਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਵੀਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ । ਅਸਲੀਅਤ
ਨੂੰ ਭਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ । ਸੋਧਣਾ=ਤੱਤ ਮਿਥਿਆ ਦੇ ਨਿਰਨੇ ਕਰਕੇ ਯਥਾਰਥ ਜਾਂ ਤੱਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪੈਣਾ;
ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਸ਼ਤਕਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਨਾਲ, ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਨਿਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ
ਤੂੰ ਵਾਰ ‘ਸੋਧਤ’ ਕਿਹਾ ਹੈ ।

ਸੀਝਿਆ—[ਦੇਖੋ ‘ਸੀਝੇ’ ਪੰਨਾ ੧੬੭੫] ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ
ਪਿਆ । ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਅੱਪੜਿਆ ।

ਸੁਖਮੁ—[ਸੰਸ: ਸੁਕ੍ਸ਼ਮ=ਪਰਮਾਤਮਾ । ਸੁਖਮਤਾ ।] ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ । ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਤ
ਆਤਮ ਸਰੂਪ ।

ਅਸਬੂਲੁ—[ਸੰਸ: ਸੂਲ=ਵਡਾ, ਵਡੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ] ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ । ਜਗਤ
ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਇਹ ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ; ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਭੀ ਹੈ ।

ਖੰਡ—[ਸੰ: ਖੰਡ: =ਟੁਕੜਾ, ਹਿੱਸਾ, ਅੰਸ]—ਵੰਡ । ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ । ਭਾਵ ਉਸਦਾ ਵਜੂਦ
ਅਖੰਡ ਹੈ । ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ।

ਧਾਰ ਰਹਿਓ—[ਸੰਸ: ਧਾਰ (ਵਿ:)=ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ] ਸਹਾਰਾ ਦੇ

*ਸੰਪ੍ਰ: ਇਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਓਹ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ—ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ—ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਓਹ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਜੋ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ।

ਭਾਵ, ਜਨ ਸਾਈਂ ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਸਾਈਂ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਯਮ ਰਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਸ਼ਟੀ ਰਚਕੇ (=ਕਰਤਾ ਹੋਕੇ), ਇਸ ਵਿਚ ਵਯਾਪਕ ਹੋਕੇ (=ਕਾਦਰ ਹੋਕੇ) ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਦਿਆਂ ਵਿਚ ਜੀਕੂੰ ਇਹ ਟੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਟੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਧਾਰ ਰਹਿਓ' ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ।

ਬਿਸਾਰਨ—[ਸੰਸ: ਵਿਸਾਰਣ=ਚੀਰਨਾ; ਮਾਰਨਾ] ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਦੂਰ ਕਰਨਾ।

ਦਿਸਟਾਨਾ—[ਸੰਸ: ਧਾ.-ਵਿਸੁ=ਦੇਖਣਾ, ਪਹਿਚਾਨਣਾ] ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਯੋਧਾਰਥ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ।

[ਅਸਟਪਦੀ-ਪੰਦਰਵੀਂ]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—੧੫ਵੀਂ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ, ਉਪਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੱਸ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਦੱਸਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੱਤਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਕੂੰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲਗੇ ਬੰਦੇ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਤੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੱਲ ਪੁਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਕ ੫ ਤੇ ੬ ਵਿਚ ਸਤਿਸੰਗ ਦਾ ਗੁਣ ਕਥਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅੰਕ ੭ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਣ ਨਸਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਮਰਣ ਸਿਖਾਲਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਭ ਕਰਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅੰਕ ੮ ਵਿਚ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਘਰ ਅੱਪੜੇ ਦਾ ਸਤਯ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਣ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ 'ਆਦਰਸ਼ਕ ਭਗਤ' ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ
ਪ੍ਰਭੁ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ ॥ ਜ ਕੈ
ਸਿਮਰਨਿ ਉਧਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ
ਬਲਿਹਾਰ ॥ ੧ ॥

ਅਸਟਪਦੀ ॥ ਟੂਟੀ ਗਾਢਨ ਹਾਰ
ਗੋਪਾਲ ॥ ਸਰਬ ਜੀਆ ਆਪੇ
ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥ ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸੁ
ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ ਤਿਸਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ
ਨਾਹਿ ॥ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰਿ
ਜਾਪਿ ॥ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ
ਆਪਿ ॥ ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੁ

ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਕਰਕੇ) ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰਨ ਹੈ (ਅਰ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦੀ) ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨੇ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਨ* ॥ ੧ ॥

(ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ) ਗੋਪਾਲ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ) ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਉਹੋ) ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਗੰਢਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਵ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਸ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਾਤ) ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿ ਸਾਰੀ (ਸਿਸ਼ਟੀ) ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਸੱਖਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਰਹਿ ਸਕਦਾ; ਤਾਂ ਤੇ) ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ! (ਤੂੰ) ਸਦਾ (ਉਸ) ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪ (ਜੋ) ਸਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ ਭਾਵ ਹੋਰ ਉਸ ਤੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਹਾਯਤਾ ਬਿਨਾਂ) ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕੁਛ

*ਭਾਵ, ਓਧਾਰ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਲ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਉਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਕਾਰੀ ਹੈ।

ਨ ਹੋਇ ॥ ਜੇ ਸਉ ਪ੍ਰਾਨੀ ਲੋਚੈ
ਕੋਇ ॥ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਨਾਹੀ ਤੇਰੈ
ਕਿਛੁ ਕਾਮ ॥ ਗਤਿ ਨਾਨਕ ਜਪਿ
ਏਕ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥ ੧ ॥

ਰੂਪਵੰਤੁ ਹੋਇ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤਿ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋਹੈ ॥
ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਇ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ ॥
ਜਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਿਸਕਾ ਦੀਆ
ਦਰਬੈ ॥ ਅਤਿ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋਊ ਕਹਾਵੈ
॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹ ਧਾਵੈ
॥ ਜੇ ਕੋ ਹੋਇ ਬਹੈ ਦਾਤਾਰੁ ॥
ਤਿਸੁ ਦੇਨਹਾਰੁ ਜਾਨੈ ਗਾਵਾਰੁ ॥
ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂਟੈ ਹਉ
ਰੋਗੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਸਦਾ
ਅਰੋਗੁ ॥ ੨ ॥

ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕਉ ਥਾਮੈ ਬੰਮੁਨੁ ॥
ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਨਹਿ
ਅਸਬੰਮਨੁ ॥ ਜਿਉ ਪਾਖਾਣੁ ਨਾਵ
ਚੜਿ ਤਰੈ ॥ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਣ
ਲਗਤੁ ਨਿਸਤਰੈ ॥ ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ
ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸੁ ॥ ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ
ਦੇਖਿ ਮਨਿ ਹੋਇ ਬਿਗਾਸੁ ॥ ਜਿਉ
ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗੁ
ਪਾਵੈ ॥ ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਮਿਲਿ
ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ॥ ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ
ਬਾਛਉ ਧੂਰਿ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰਿ
ਲੋਚਾ ਪੂਰਿ ॥ ੩ ॥

ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲਲਾਈਐ ॥
ਪੁਰਬਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ
॥ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨਹਾਰੁ ॥

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੌ ਪਿਆ ਲੋਚੇ । ਉਸ (ਹਰੀ ਤੋਂ)
ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ (ਹੋਰ) ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤਾਂਤੇ ਹੋ ਨਾਨਕ !
ਇਕ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ (ਇਸੇ ਨਾਲ) ਗਤੀ (ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੋਵੇਗੀ) ॥ ੧ ॥

(ਜੇ ਕੋਈ) ਰੂਪ ਵਾਲਾ (ਭਾਵ ਸੁਹਣਾ) ਹੋਵੇ (ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਾਂ
ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਸੰਦਰਭਤਾ ਨਾਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੋਹ
ਰਿਹਾ ਹਾਂ (ਉਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦਰਭਤਾ) ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਜੋਤ
(ਦੀ ਹੈ ਜੋ) ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਦਰਭਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਧਨ
ਵਾਲਾ ਹੋਕੇ ਕੋਈ ਕਾਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰਕਰੇ, ਜਦ ਸਭ ਕੁਛ ਧਨ ਦੋਲਤ
ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਉਸੇ (ਪ੍ਰਭ) ਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ ਬੜਾ
ਬਹਾਦਰ ਕਹਾਵੇ (ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਲਵੇ ਕਿ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਨਾ (ਉਹ) ਕੀਹ ਦੇੜ ਭੱਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ
ਕੋਈ (ਦਾਨੀ ਪੁਰਖ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ) ਦਾਤਾ ਬਣ ਬੈਠੇ
(ਤਾਂ ਅਸਲੀ, ਦਾਤਾ (ਉਹ ਪ੍ਰਭ) ਉਸਨੂੰ ਮੂਰਖ ਜਾਣੇਗਾ ।
ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸਦਾ ਅਹੰਤਾ ਰੂਪੀ ਰੋਗ ਨਾਸ਼ ਹੋ
ਜਾਵੇ, ਨਾਨਕ ! ਉਹ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਨਿਰੋਆ (ਰਹਿੰਦਾ)
ਹੈ ॥ ੨ ॥

ਜਿਕੁਰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬੰਮੂ ਬੰਮੂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ (ਦਿੱਤਾ)
ਸਬਦ (ਸਾਡੇ) ਮਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ* । ਜਿਕੁਰ ਪੱਖਰ ਬੰਡੀ ਪੁਰ
ਚੜ੍ਹਕੇ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਇਕੁਰ) ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ
ਲਗਕੇ (ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਮੁਕਤੀ
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ) । ਜਿਕੁਰ ਦੀਵੇ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹਨੇਰਾ (ਦੂਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਖੇਡਾ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਕੁਰ (ਕੋਈ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ) ਭਾਰੀ ਉਜਾੜ
ਵਿਚ (ਕਿਸੇ ਅਚਾਨਕ ਸਹਾਯਤਾ ਨਾਲ) ਰਸਤਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸਾਧੂ ਦਾ ਮੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਤੇ (ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰ
ਦੀ) ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਦੀ ਹੈ । ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ (ਮੈਂ) ਪੁੜੀ
ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਹੇ ਹਰੀ ! ਨਾਨਕ ਦੀ (ਇਹ) ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ
ਕਰੇ ॥ ੩ ॥

ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ ! ਕਿਉਂ (ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ) ਵਿਰਲਾਪ ਕਰੀਏ
(ਭਾਵ ਘਬਰਾਈਏ, ਜੋ ਕੁਛ ਏਥੇ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਸੋ) ਪਹਿਲੋਂ
ਦੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਦਾ ਹੈ । ਦੁਖ ਸੁਖ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ
(ਤਾਂ) ਪ੍ਰਭ (ਆਪ) ਹੈ (ਸੋ ਦੁਖ ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ) ਤੂੰ ਹੋਰ

* ਜਿਸ ਤਰੀ ਬੰਮੀ ਨਾਲ ਘਰ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਤੇ ਸਬਦ ਨਾਲ ਟਿਕਦਾ ਹੈ।

ਅਵਰ ਤਿਆਗਿ ਤੂ ਤਿਸਹਿ
ਚਿਤਾਰੁ ॥ ਜੋ ਕਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ
ਮਾਨੁ ॥ ਭੁਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰਹਿ ਅਜਾਨ
॥ ਕਉਨ ਬਸਤੁ ਆਈ ਤੇਰੈ ਸੰਗ
॥ ਲਪਟਿ ਰਹਿਓ ਰਸਿ ਲੋਭੀ
ਪਤੰਗ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਿ ਹਿਰਦੇ
ਮਾਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਪਤਿ ਸੇਤੀ ਘਰਿ
ਜਾਹਿ ॥ ੪ ॥

ਜਿਸੁ ਵਖਰ ਕਉ ਲੈਨਿ ਤੂ
ਆਇਆ ॥ ਰਾਮਨਾਮੁ ਸੰਤਨ ਘਰਿ
ਪਾਇਆ ॥ ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ਲੇਹੁ
ਮਨ ਮੋਲਿ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਿਰਦੇ
ਮਹਿ ਤੋਲਿ ॥ ਲਾਇ ਖੋਪ ਸੰਤਹ
ਸੰਗਿ ਚਾਲੁ ॥ ਅਵਰ ਤਿਆਗਿ
ਬਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ ॥ ਧੰਨਿ ਧੰਨਿ
ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰਿ
ਦਰਗਹ ਸੋਇ ॥ ਇਹੁ ਵਾਪਾਰੁ
ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਰੈ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ
ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ॥ ੫ ॥

ਚਰਨ ਸਾਧਕੇ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਉ ॥
ਅਰਪਿ ਸਾਧ ਕਉ ਅਪਨਾ ਜੀਉ ॥
ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰਿ ਝਰਹੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥
ਸਾਧ ਉਪਰਿ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥
ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥
ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ
ਗਾਈਐ ॥ ਅਨਿਕ ਬਿਘਨ ਤੇ
ਸਾਧੁ ਰਾਖੈ ॥ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਚਾਖੈ ॥ ਓਟ ਗੁਰੀ
ਸੰਤਹ ਦਰਿ ਮਾਇਆ ॥ ਸਟਬ
ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਪਾਇਆ ॥ ੬ ॥

(ਪਾਸੇ ਤੱਕਣਾ) ਛੱਡਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ (ਅਤੇ) ਜੋ ਕੁਝ
(ਪ੍ਰਭੂ) ਕਰੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ। ਮੂਰਖ (ਹੋਕੇ) ਕਿਉਂ
(ਹੋਰਨਾਂ ਲਾਲਚਾਂ ਵੱਲ) ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? (ਸੋਚ)
ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ (ਜੋ ਹੋ) ਲੋਭੀ ਕੀੜੇ!
(ਸਰੀਰਕ) ਰਸ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਇਕ) ਰਾਮ
ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਜਪ, ਜੋ ਤੂੰ ਪਤ (ਪ੍ਰਤੀਤ) ਨਾਲ
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ) ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਵੇ ॥ ੪ ॥

ਜਿਸ ਸਉਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣ (ਵਾਸਤੇ) ਤੂੰ (ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ)
ਆਇਆ ਹੈ, (ਉਹ) ਰਾਮ ਨਾਮ (ਰੂਪ ਸੋਦਾ) ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ
ਵਿਚੋਂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ*। (ਤਾਂਤੇ) ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਮਨ ਦੇ
ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਤੋਲਕੇ ਲੈ ਲੈਂ।
ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਤੁਰ ਪਉ, (ਇਸ ਨਾਮ) ਵੱਖਰ ਨੂੰ ਲੱਦ
ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਖਿਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਛੱਡ ਦੇਹ। (ਤਦ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਨਾਮ
ਦੇ ਵਪਾਰੀ! ਏਥੇ) ਸਭ ਕੋਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰੇਗਾ (ਤੇ ਅੱਗੇ
ਜਾਕੇ) ਉਸ ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ (ਬੀ ਤੇਰਾ) ਮੂੰਹ
ਉਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। (ਪਰ) ਇਸ ਵਪਾਰ (ਨੂੰ ਕੇਣਾ) ਵਿਰਲਾ
ਵਿਹਾਜਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਉਸ (ਵਪਾਰੀ) ਦੇ ਸਦੀਵ ਕੁਰਬਾਨ
ਹੈ (ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਵਿਹਾਜੇ) ॥ ੫ ॥

(ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਸੋਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ) ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀ, (ਅਰਥਾਤ) ਅਪਣਾ
ਮਨ ਸਾਧੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਹ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿਚ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, (ਅਰਥਾਤ) ਸਾਧੂ ਉਤੇ (ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਸਦਕੇ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। (ਪਰ) ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ
ਗਾਂਵੀਂਦਾ ਹੈ। (ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ) ਸਾਧੂ ਅਨੇਕ
ਵਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਜੀਵ)
ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਅਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਰਸ ਚਖਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸਨੇ) ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ
ਲਈ (ਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਦੁਆਰੇ ਆ ਪਿਆ, ਸਾਧੇ ਸੁਖ ਉਸ ਨੇ
ਪਾ ਲਏ ॥ ੬ ॥

* (ਅ (ਪਰ) ਸੰਤ ਨੇ ਓਹ) ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵੱਖਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ
ਓਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। [ਪ੍ਰਭੂ]। ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰ, ਅਪਣਾ ਨਾਂ ਸਮਝ, ਜਦ ਮਨ ਅਪਣਾ ਨਾਂ ਰਿਹਾ ਤਦ ਸਰਕਪ
ਵਿਕਲਪ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ।
‡ ਵਿਖਿਆ ਰੂਪੀ ਜੰਜਾਲ, ਓਹ ਫਸੋਤੀਆਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਿਰਤਕ ਕਉ ਜੀਵਾਲਨਹਾਰ ॥
 ਭੂਖੇ ਕਉ ਦੇਵਤ ਅਧਾਰ ॥ ਸਰਬ
 ਨਿਧਾਨ ਜਾਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹਿ ॥
 ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਣਾ ਪਾਹਿ ॥
 ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਿਸਕਾ ਓਹੁ ਕਰਨੈ
 ਜੋਗੁ ॥ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦੂਸਰ ਹੋਆ
 ਨ ਹੋਗੁ ॥ ਜਪਿ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ
 ਦਿਨੁ ਰੈਣੀ ॥ ਸਭ ਤੇ ਉਚ ਨਿਰਮਲ
 ਇਹ ਕਰਣੀ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ
 ਜਿਸ ਕਉ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ॥ ਨਾਨਕ
 ਸੋ ਜਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਥੀਆ ॥ ੭ ॥
 ਜਾਕੈ ਮਨਿ ਗੁਰ ਕੀ ਪਰਤੀਤਿ ॥
 ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਚੀਤਿ
 ॥ ਭਗਤੁ ਭਗਤੁ ਸੁਨੀਐ ਤਿਹੁ
 ਲੋਇ ॥ ਜਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਹੋਇ ॥
 ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਚੁ ਤਾਕੀ ਰਹਤ ॥
 ਸਚੁ ਹਿਰਦੈ ਸਤਿ ਮੁਖਿ ਕਹਤ ॥
 ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰੁ ॥
 ਸਚੁ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰੁ ॥
 ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਿਨਿ ਸਚੁ ਕਰਿ
 ਜਾਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਸਚਿ
 ਸਮਾਤਾ ॥ ੮ ॥ ੧੫ ॥

(ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ (ਬੀ) ਜੁਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ
 ਆਸਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜਿਸ
 (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਮਾਤ੍ਰ) ਵਿਚ ਹਨ, (ਉਸਤੋਂ
 ਜੀਵ) ਪੂਰਬਲੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਹਿਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ
 ਹਨ । ਮੌਭੇ ਕੁਝ ਉਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਸਭ ਕੁਝ) ਕਰਨੇ ਨੂੰ
 ਸਮਰਥ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਉਸ ਵਰਗਾ) ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ
 (ਐਸਾ ਸਮਰਥ) ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਹੇ ਜਨ !
 ਦਿਨੋਂ ਰਾਤੀਂ ਅਰਥਾਤ) ਨਿੱਤ ਨਿੱਤ (ਉਸਨੂੰ) ਸਿਮਰ, ਸਭ
 ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲ (ਪਵਿਤ੍ਰ) ਕਰਣੀ ਏਹੋ ਹਈ ।
 ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਜਿਸਨੂੰ (ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ
 (ਅਪਣਾ) ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਨਿਰਮਲ
 (ਪਵਿਤ੍ਰ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ॥ ੭ ॥

ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਰਖ
 ਦੇ ਚਿਤ ਵਿਚ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਬਿਰਾਜਦਾ ਹੈ । (ਹਾਂ) ਜਿਸਦੇ
 ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ (ਉਹ) ਇਕੋ (ਹਰੀ, ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ)
 ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 'ਭਗਤ ਭਗਤ' ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
 ਉਸਦੀ ਕਰਣੀ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤ ਰਹਿਤ (ਬੀ) ਸੱਚ (ਹੋ
 ਜਾਂਦੀ ਹੈ), (ਉਸਦੇ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਬੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਤੇ)
 ਸਚ ਹੀ (ਉਹ) ਮੂੰਹੋਂ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । (ਉਸਦੀ) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
 (ਬੀ) ਸੱਚੀ (ਹੋ ਜਾਂਦੀ) ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੀ ਰੂਪ (ਉਸ ਨੂੰ
 ਦਿੱਸਦਾ) ਹੈ । ਸੱਚ (ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ) ਵਰਤਦਾ ਹੈ (ਤੇ
 ਉਸਦਾ) ਪਸਾਰਾ ਬੀ ਸੱਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਨਾਨਕ !
 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਸੱਚ (ਸਰੂਪ) ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ
 ਪੁਰਖ ਸਚ ਵਿਚ (ਹੀ) ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ ੮ ॥ ੧੫ ॥

ਨਿਰੁਕੁ—ਕਲਾ—[ਸੰਸ:]-ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ, ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ [ਹਿੰਦੀ]=ਸ਼ਕਤੀ, ਗੁਣ, ਦੁਨਰਆਦਿ।

ਬਿਰਥ—[ਸੰਸ: ਵਰਥਾ] ਕਸ਼ਟ, ਦੁਖ, ਪੀੜ, ਤਕਲੀਫ਼।

ਟੁੱਟੀ ਗਾਢਨਹਾਰ—ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਣਹਾਰ' ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਵਿਛੁੜੇ ਨੂੰ ਮੇਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ
 ਉਸ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਸਨੇਹ ਦੀ ਰੱਸੀ ਤੋੜੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮੁੜ ਗੰਢਣ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਹੈ । (ਅ) ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਣ

*ਐਉਂ ਬੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਭੂ-ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਧੇ-ਅਕਾਸ਼, ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ
 ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

†ਭਾਵ, ਜਿਸ ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਏਹ ਨਿਧਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

‡ਭਾਵ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

§ਭਾਵ ਅੰਤੀਵ ਰਹਿਤ (- ਧਾਰਨਾ) ਸੱਚ ਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਮ ਸੱਚ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

*ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਸਚਾ (=ਬ੍ਰਹਮ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰੂਪਵਾਨ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ
 ਰੂਪ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ।

†ਉਸ ਦਾ ਫੈਲਾਉ ਭਾਵ ਕੰਮ ਕਾਜ, ਵਣਜ ਵਪਾਰ, ਲੋਭ ਦੇਣ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤਣ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਸਭ ਸੱਚ
 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਦਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਉਮਰ ਟੋਟੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗੰਢ ਦੇਣ ਦਾ ਬੀ ਹੈ।

ਗੋਪਾਲ—[ਸੰਸ: ਗੋ-ਜਮੀਨ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ+ਪਾਲ:=ਰਖਯਕ, ਮੁਹਾਵਿਜ਼] ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ)।

ਬਿਰਥਾ—[ਸੰਸ: ਵਜਹੁਬੰ=ਬੇ-ਫਾਇਦਾ, ਬੇ-ਮਤਲਬ] ਫਜ਼ੂਲ, ਬੇਕਾਰ। ਭਾਵ ਹੈ ਸੱਖਣਾ, ਖਾਲੀ।

ਗਤਿ—[ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੮੧] ਮੁਕਤੀ, ਕਲਯਾਣ।

(ਅ) [ਸੰਸ: ਧਾ:-ਗਮ-ਜਾਣਾ, ਪਹੁੰਚਣਾ]=ਲੰਘ ਜਾਹ (ਹੋਰਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ, ਯਾ ਛੱਡ ਦੇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤੇ ਜਪ ਕੇਵਲ ਇਕ ਨਾਮ)। [ਸੰਪ੍ਰ:।

ਬਿਖਿਆ—[ਸੰਸ: ਵਿਖਯਾ=ਪੰਜ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਭੋਗ। ਇਸਤੀ ਮੈਥੁਨ ਦਾ ਆਨੰਦ] ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ=ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪੀ ਜੰਜਾਲ, ਉਹ ਫਸੋਤੀਆਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋਇ—[ਸੰਸ: ਸੋਭਾ=ਚਮਕ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ] ਸੋਭਾ, ਤਾਰੀਫ, ਜਸ। ਸੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ।

[ਅਸਟਪਦੀ-ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਅਸਟਪਦੀ ੧੬ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੱਸਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਭੁਲੇਵਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਪਾਸਨਾ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਸਿਖਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਹੀ ਰੂਪ ਰੇਖ, ਰੰਗ ਤੇ ਤੇਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਹਿ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਬੀ ਨਾਮ ਦੇਂਦੇ ਹਨ (ਅੰਕ ੧)। ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਤਕ ਅਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਯਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਛੂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਬੁਝਣਾ' ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ 'ਬੁਝਣੇ' ਦਾ ਅਸਲ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਅਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਕੀਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ? ਤਾਂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਰਖ, ਤੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨੀ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਕੱਢ ਦੇਹ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਨ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ? ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ। ਈਸ਼ਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਮਨ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅਨੁਗਾਗ ਕਰ। ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਸੁਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਤੂੰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਂਗਾ। ਇਥੇ ਅੰਕ ੨ ਮੁਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਤਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਫੇਰ ਅਲੋਪ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ ਫੇਰ ਵਯਾਪਕ ਨਾਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਮ ਅਸਾਂ ਜਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਯਾਪਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਰੀਆ ਪਦ ਵਿਚ ਨਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੫ ਵਿਚ ਉਸ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਦੀ ਯਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਾਛੂ 'ਅਣਹੋਂਦ' ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ 'ਹੋਂਦ' ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਏਥੇ 'ਸਤਿ' ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੁੰਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਸਤ੍ਯ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਤ੍ਯ ਨਾਮ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤ੍ਯ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਅੰਕ ੬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ, ਸੰਤ, ਕਿ ਸਾਧੂ 'ਸਤਿ' ਸਰੂਪ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ 'ਸਤ੍ਯ' ਤੇ

‘ਅਸਤਗ੍ਰੰਥ’ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਘਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅੰਕ ਅਠ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਘਾਲੀ ਨੂੰ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖੁ ਨ ਰੰਗੁ
ਕਿਛੁ ਤ੍ਰਿਹੁ ਗੁਣੁ ਤੇ ਪ੍ਰਭੁ ਭਿੰਨੁ ॥
ਤਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸੁ
ਹੋਵੈ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨੁ ॥ ੧ ॥

ਅਸਟਪਦੀ ॥ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੁ
ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖੁ ॥ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਰੂਪੁ
ਪ੍ਰੀਤਿ ਤਿਆਗੁ ॥ ਤਿਸਤੇ ਪਰੇ
ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਕੋਇ ॥ ਸਰਬ ਨਿਰੋ-
ਤਰਿ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥ ਆਪੇ ਬੀਨਾ
ਆਪੇ ਦਾਨਾ ॥ ਗਹਿਰ ਰੰਭੀਰੁ
ਗਹੀਰੁ ਸੁਜਾਨਾ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ
ਪਰਮੇਸੁਰ ਗੋਬਿੰਦੁ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾਨਿਧਾਨ
ਦਇਆਲ ਬਖਸ਼ਿਦੁ ॥ ਸਾਧ ਤੇਰੇ
ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਕੈ
ਮਨਿ ਇਹੁ ਅਨਰਾਉ ॥ ੧ ॥

ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗੁ ॥
ਜੋ ਕਰਿ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗੁ ॥
ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਕਾ ਨੇਤ੍ਰ ਫੋਰੁ ॥
ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤ੍ਰੁ ਨ ਜਾਨੈ ਹੋਰੁ ॥
ਅਨਦ ਰੂਪੁ ਮੰਰਲ ਸਦ ਜਾਕੇ ॥
ਸਰਬ ਬੋਕ ਸੁਨੀਅਹਿ ਘਰਿ ਤਾਕੇ ॥
ਰਾਜ ਮਹਿ ਰਾਜੁ ਜੋਗ ਮਹਿ ਜੋਗੀ ॥
ਤਪ ਮਹਿ ਤਪੀਸਰੁ ਗ੍ਰਿਹਸਤ
ਮਹਿ ਭੋਗੀ ॥ ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ
ਭਗਤਹ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ

(ਭਾਵੇਂ) ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ, (ਕੋਈ) ਰੰਗ
ਨਹੀਂ, (ਉਹ ਤਾਂ) ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇ ਹੈ* (ਪਰ) ਜਿਸ
ਉਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ (ਅਪਣਾ ਆਪ) ਲਖਾ
ਦਿੰਦਾ ਹੈ ॥ ੧ ॥

(ਹੇ ਜੀਵ) ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਯਾਦ ਰਖ
(ਤੇ) ਮਾਨੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨੂੰ ਤੂੰ (ਮਨੋਂ) ਵਿਸਾਰ ਦੇਹ। ਉਸ
(ਪ੍ਰਭੂ) ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਾ ਕੁਛ (ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਹੈ) ਨਾ
ਕੋਇ (=ਕੋਈ ਚੇਤਨ ਸਤ੍ਯਾ ਵਾਲਾ ਵਸਤੂ) ਹੀ, ਸਭ
(ਵਿਚ) ਅੰਤਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ (ਇਕ ਰਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ)
ਇਕ ਉਹੋ (ਆਪ ਹੀ) ਹੈ, (ਉਹ) ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਣਹਾਰ ਹੈ
ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੈ, (ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹ
ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਪਰ) ਸੁਜਾਨ ਹੈ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਗਹੀਰ
ਹੈ। (ਬੇਨਤੀ-)ਹੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ! ਪਰਮੇਸੁਰ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ
ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣੇ ਹਾਰੇ! ਨਾਨਕ
ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਕਿ (ਮੈਂ) ਤੇਰੇ ਸਾਧੂ ਦੀ
ਚਰਨੀਂ ਪਵਾਂ ॥ ੧ ॥

(ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ) ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਅਰ
ਸ਼ਰਣ ਲੈਣੇ ਦੇ ਜੋਗ ਹੈ, ਉਹੋ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਕੁਛ ਉਸਨੇ
ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਕੱਰਰ) ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਨੇਤ੍ਰ
ਫਰਕਣੇ (ਮਾਤ੍ਰ ਨਾਲ ਸਿਖਰੀ) ਦਾ ਨਾਸ਼ ਤੇ ਉਤਪਤੀ
(ਹੋ ਸਕਦੀ) ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੰਤ੍ਰ (ਸਲਾਹ) ਨੂੰ (ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ)
ਦੋਰ (ਕੋਈ) ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। (ਆਪ) ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਰ
ਉਸਦੇ (ਘਰ) ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ
ਪਦਾਰਥ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ। (ਹਾਂ) ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜਾ, ਜੋਗ
ਵਿਚ ਜੋਗੀ, ਤਪ ਵਿਚ ਤਪੀਸਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਹਸਥ ਵਿਚ
ਗ੍ਰਿਹਸਥੀ ਹੈ। (ਉਸਨੂੰ) ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ
ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ, (ਪਰ) ਉਸ (ਪੂਰਨ) ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅੰਤ

*ਭਾਵ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਕ ਛੇ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸ ਦਿਤਾ
ਹੈ; ਉਹ ਹੈ ‘ਸਤ੍ਯ’ ਜੋ ‘ਹੈ’ ਹੈ, ‘ਅਨਰੋਦ’ ਨਹੀਂ।

†ਅਥਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।

ਤਿਸੁ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੈ ਅੰਤੁ ਨ
ਪਾਇਆ ॥ ੨ ॥

ਜਾਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤਿ ਨਾਹਿ ॥
ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹਿ ॥
ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮੁ ਕਿ ਜਾਨੈ ਪੂਤੁ ॥
ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਅਪੁਨੈ ਸੂਤਿ ॥
ਸੁਮਤਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਜਿਨ
ਦੇਇ ॥ ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮੁ ਧਿਆ-
ਵਹਿ ਸੇਇ ॥ ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਮਹਿ
ਜਾਕਉ ਭਰਮਾਏ ॥ ਜਨਮਿ ਮਰੈ
ਫਿਰਿ ਆਵੈ ਜਾਏ ॥ ਉਚ ਨੀਚ
ਤਿਸਕੇ ਅਸਥਾਨ ॥ ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ
ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ॥ ੩ ॥

ਨਾਨਾਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾਕੇ ਰੰਗ ॥
ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰਹਿ ਇਕ ਰੰਗ ॥
ਨਾਨਾ ਬਿਧਿ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਏਕੇਕਾਰੁ ॥
ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ॥
ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨੁ ਸਭ ਠਾਇ ॥
ਨਾਨਾਬਿਧਿ ਕਾਰਿ ਬਨਤ ਬਨਾਈ

ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ*, (ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ
(ਦੇਵ ਜੀ) ॥ ੨ ॥

ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ (ਸਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਵਾਲੀ) ਲੀਲਾ (ਖੇਲ ਹੀ,
ਅਮਿਤ ਹੈ, (ਉਹ ਆਪ ਇਤਨਾ ਅਮਿਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੁਖ
ਕੀ) ਸਾਹੇ ਦੇਵਤੇ (ਉਸਦਾ) ਵੀਚਾਰ ਕਰਦੇ ਬੱਕ ਗਏ ਹਨ
(ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ
ਕਰਤਾਰ ਪਿਤਾ ਸੀ) ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਪੁੱਤ੍ਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ
ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਹੀ (ਸਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਕਰਨਹਾਰ ਪਿਤਾ ਨੇ)
ਆਪਣੇ (ਹੁਕਮ ਯਾ ਸੱਤਾ ਰੂਪੀ) ਸੂਤ ਵਿਚ ਪੁਰੋਈ ਹੋਈ ਹੈ
(ਅਤੇ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਉਹ) ਨੇਕ ਬੱਧੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ
ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਹੋ (ਉਸਦੇ) ਦਾਸ (ਭਾਵ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ)
ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ (ਉਸਦੇ ਅਪਣੇ) ਜਨ (ਕਹਾਉਂਦੇ) ਹਨ।
(ਪਰ) ਜਿਸਨੂੰ (ਉਹ) ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ) ਉਚੇ
ਨੀਵੇਂ ਥਾਉਂ (ਸਭ) ਉਸੇ ਦੇ ਹਨ, ਜੈਸਾ (ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ)
ਜਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਨਾਨਕ ! ਤੈਸਾ (ਕੋਈ) ਜਾਣਦਾ
ਹੈ ॥ ੩ ॥

ਜਿਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਰੂਪ ਹਨ (ਉਹ)
ਕਈ ਭੇਖ ਧਾਰਦਾ (ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਹੀ) ਇਕ ਰੰਗ
(ਵਿਚ) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵੇਂ ਉਸ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ (ਅਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦਾ) ਫੈਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,
(ਪਰ ਫੇਰ ਉਹ ਆਪ ਸਦਾ) ਇਕੋ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਤੇ ਨਾਸ਼
ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। (ਉਹ) ਅਨੇਕਾਂ ਕੋਤਕ ਪਲ ਵਿਚ ਕਰ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ) ਪੂਰਨ = ਪਰਮਾਤਮਾ) ਸਭ
ਥਾਈਂ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਵਯਾਪਕ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ) ਅਨੇਕਾਂ
ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਕੇ (ਮੰਸਾਰ ਦੀ ਉਸਨੇ) ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ,
(ਪਰ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਹਾਂ)

*ਭਾਵ, ਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਹਰ ਜਾ ਵਿਚ ਵਯਾਪਕ ਪੂਰਨ ਤੇ ਵੱਸਣੇ ਹਾਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਪਰ
ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। (ਅ) ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਤਕਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਯਾ ਪਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ
ਭਾਵ ਬੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:-ਰਾਮ ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਜੰਗ ਵਿਚ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਤਪ ਵਿਚ ਤਪੀਸਰ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਵਿਚ
ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਨੇ (ਜੋ ਜੋ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ) ਭਗਤ (ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ) ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ ਕੇ
(ਆਤਮ) ਸੁਖ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ।

†ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦਾ।

‡‘ਸੁਮਤਿ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ’-ਇਹ ਉੱਚਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ‘ਤਿਹੁ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਮਣ’ ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਟਿਕਾਣਾ
ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਉਹ (ਚੰਗਾ) ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। (ਅ) ਨੀਵੀਂਆਂ
ਜੂਨਾਂ = ਨੀਵਾਂ ਟਿਕਾਣਾ, ਅਧੂਰਾ ਜਨਮ - ਉੱਚਾ ਟਿਕਾਣਾ। ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਤਕ ਦਾ ਅਰਥ ਐਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ
ਟਿਕਾਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ (ਜਨਾਵੇ =) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਜਾਨ =) ਜਨਮਦਾ ਹੈ।

ਗਉੜੀ ਮਦਲਾ ੫, ਸੁਖਮਨੀ, ਅ:-੧੬ (੧੭੩੪) [ਗਉੜੀ ਰਾਗ-ਗੁ: ਰੰਗ ਪੰਨਾ ੨੮੪

॥ ਅਪਨੀ ਕੀਮਤਿ ਆਪੇ ਪਾਈ ॥ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ (ਉਸਨੇ) ਆਪ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। (ਗਲ ਕੀਹ) ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਸਾਰੇ ਘਟ ਉਸਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਟਿਕਾਣੇ (ਬੀ) ਉਸੇ ਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਓਸ; ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਜਪ ਜਪਕੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋ ॥ ੪ ॥

ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਕੂਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੱਸਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਦੱਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਾਉ ਦੱਸਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਾਮੀ ਵਿਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ॥ ਨਾਮ ਸਭ (ਜੀਅ) ਜੰਤ ਨਾਮ ਦੇ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। (ਸਾਰੇ) ਬਹਮੰਡ (ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਖੰਡ (ਹਿੱਸੇ) ਨਾਮ ਦੇ ਧਾਰੇ (ਹੋਏ ਹੀ) ਹਨ। ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬਹਮੰਡ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਬੰਦ ਪੁਰਾਨ ॥ ਸਿਮ੍ਰਤੀਆਂ ਵੇਦ ਤੇ ਪੁਰਾਣ (ਸਭ) ਨਾਮ ਦੇ ਧਾਰੇ (ਹੋਏ) ਹਨ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ॥ ਗਿਆਨ (ਮਾਰਗ ਦੇ) ਸੁਵਣ, (ਮਨਨ, ਨਿਦਧਾਸਨ ਆਦਿ ਅਤੇ ਜੋਗ ਮਾਰਗ ਦੇ) ਧਿਆਨ (ਆਦਿ ਸਭ) ਨਾਮ ਦੇ ਧਾਰੇ (ਹੋਏ) ਹਨ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ ॥ ਅਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ 'ਸਭ' ਨਾਮ ਦੇ ਧਾਰੇ (ਹੋਏ) ਹਨ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ॥ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ) ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਨਾਮ ਦੇ ਧਾਰੇ (ਹੋਏ) ਹਨ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ ॥ ਨਾਮ ਦੇ ਧਾਰੇ (ਹੋਏ) ਹਨ। ਨਾਮ ਦੇ ਧਾਰੇ (ਹੋਏ) ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਤੇ ਭਵਨ (ਲੋਕ*)। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਿ ਸੁਵਨ ॥ (ਤੇ) ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਸੰਗ ਨਾਲ (ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕੀਂ) ਤਰ ਗਏ ਹਨ। (ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਚੋਖੇ ਪਦ ਚਉਥੇ ਪਦ ਮਹਿ ਸੋ ਜਨੁ ਗਤਿ ਵਿਚ (ਪਹੁੰਚਕੇ) ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ ! ॥ ੫ ॥

ਹੁਣ ਨਾਮੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:-

ਰੂਪ ਸਤਿ ਜਾਕਾ ਸਤਿ ਅਸਥਾਨੁ ॥ ਸਤਿ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਸਤਿ (ਹੀ) ਹੈ (ਜਿਸਦਾ) ਪੁਰਖੁ ਸਤਿ ਕੇਵਲ ਪਰਧਾਨੁ ॥ ਅਸਥਾਨ, ਕੇਵਲ (ਓਹੋ) ਸਤਿ ਪੁਰਖ (ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੀ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਰਣੀ ਸੱਤਿ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਬੀ ਸੱਤਿ ਹੈ। (ਉਹੀ) ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਸਭ ਵਿਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਕਰਮ (ਬੀ) ਸਤਿ ਤੇ ਰਚਨਾ ਬੀ ਸਤਿ ਹੈ, (ਉਹ ਆਪ) ਕਾਰਨ (ਰੂਪ ਬੀ) ਸੱਤਿ (ਤੇ ਉਸਦੀ) ਉਤਪਤੀ (ਕਾਰਜ ਰੂਪ ਬੀ) ਸੱਤਿ ਹੈ। (ਉਸਦੀ ਇਹ) ਕਰਣੀ ਸੱਤਿ ਹੈ ਤੇ

*ਯਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਉਵ ਪੁਰੀਆਂ ਸੱਤ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਵਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
(ਅ) ਭਵਨ=ਗ੍ਰਿਹ ਜੋ ਹੈ।

।ਸਾਂਖ ਯੋਗ ਨੇ 'ਪੁਰਖ' ਤੇ 'ਪ੍ਰਧਾਨ' ਮੰਨੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਨਿੱਤ ਕਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਖ=ਰੂਪਪ੍ਰਧਾਨ=ਮਾਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ 'ਸੱਤਿ' ਅਰਥਾਤ ਸਦਾ ਬਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 'ਪੁਰਖ' ਹੈ, ਉਹੀ 'ਪ੍ਰਧਾਨ' ਹੈ, ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਗਤ ਰਚਿਆ ਹੈ। (ਅ) ਐਉਂ ਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ-ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਤਿ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਉਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ।

ਕਰਣੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ ॥
ਜਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸਹਿ ਸਭ
ਭਲੀ ॥ ਸਤਿਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਕਾ
ਸੁਖਦਾਈ ॥ ਬਿਸਾਸੁ ਸਤਿ ਨਾਨਕ
ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ॥ ੬ ॥

ਸਤਿ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ॥ ਸਤਿ
ਤੇ ਜਨ ਜਾਕੈ ਰਿਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ ॥ ਸਤਿ
ਨਿਰਤਿ ਬੁਝੈ ਜੇ ਕੋਇ ॥ ਨਾਮੁ
ਜਪਤ ਤਾਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥ ਆਪਿ
ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਤਿ ॥ ਆਪੇ
ਜਾਨੈ ਅਪਨੀ ਮਿਤਿ ਗਤਿ ॥ ਜਿਸ
ਕੀ ਸਿਸਟਿ ਸੁ ਕਰਣੈ ਹਾਰੁ ॥
ਅਵਰ ਨ ਬੁਝਿ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤਿ ਨ ਜਾਨੈ ਕੀਆ
॥ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ
ਵਰਤੀਆ ॥ ੭ ॥

ਨਿਰਮਲ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੈ* । (ਪਰ) ਜਿਸਨੂੰ ਬੁਝਾਵੇ ਉਸਨੂੰ
(ਇਹ ਗਲ) ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਸਮਝੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) । ਉਸ ਸਤਿ
ਸਰੂਪ) ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ 'ਸਤਿਨਾਮ' ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ । (ਇਸ
ਸਤਿਨਾਮ ਪਰ) ਸੱਚਾ ਨਿਸਚਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ
(=ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾਹੀ, ਵਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ॥੬॥

ਸਾਧੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਚਨ ਸਤਿ ਹਨ (ਤੇ) ਉਹ ਪੁਰਖ
(ਬੀ) ਸਤਿ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ)
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਯਾ ਹੈ । ਸਤਿ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਤਿ ਨਾਲੋਂ (ਨਿਖੇੜ
ਕੇ) ਸਮਝ ਲਵੇ (ਤਾਂ) ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਮੁਕਤੀ
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਆਪ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸਤਿ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਭ ਕੀਤਾ ਭੀ
ਸਤਿ ਹੈ, (ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ) ਆਪਣੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਜਿਸਦੀ (ਸਾਜੀ ਹੋਈ) ਸਿਸਟੀ ਹੈ ਉਹ
(ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦੀ) ਰਚਨਾ ਰਚਦਾ ਹੈ, (ਅਰਥਾਤ
ਉਹ) ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਕੇ (ਇਸਦੇ ਸਾਜਣ ਦੀ) ਵੀਚਾਰ
(ਆਦਿ) ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । (ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸਾਹੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਤੇ ਕੋਈ) ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਤੇ ਦੀ ਮਿਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ
ਸਕਦਾ (ਤਾਂਤੇ) ਜੋ ਉਸ (ਕਰਤੇ) ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋਈ
ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਨਾਨਕ ! ॥ ੭ ॥

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕੀ ਹੈ ? ਉੱਤਰ:-
ਵਿਸਮਾਦ ਦੁਆਰਾ ਲਿਵ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ । ਫੇਰ ਦਾਤਾ ਪਦਵੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਗਤ
ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ ॥
ਜਿਨਿ ਬੁਝਿਆ ਤਿਸੁ ਆਇਆ
ਸ੍ਵਾਦ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਰੰਗਿ ਰਾਚਿ ਜਨ
ਰਹੇ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਪਦਾਰਥ
ਲਹੇ ॥ ਓਇ ਦਾਤੇ ਦੁਖ ਕਾਟਨ-
ਹਾਰ ॥ ਜਾਕੈ ਸੰਗਿ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ॥

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਸਾਧੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਰਾ ਨਾਮ ਜਪਕੇ ਸਤਿ ਨੂੰ)
ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਐਸਾ) ਸੁਆਦ ਆਇਆ (ਕਿ ਉਹ)
ਅਸਚਰਜ ਤੋਂ ਅਸਚਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ॥
(ਐਸੇ) ਜਨ (ਫੇਰ) ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਹੀ ਰਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।
(ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ) ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ (ਹੀ)
ਲਏ ਹਨ । (ਐਸੇ ਸਤਿ ਪੁਰਖ) ਦਾਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ (ਦਾਤੇ ਹੀ
ਜਗਤ ਦੇ) ਦੁਖ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ
ਸਤਿਸੰਗ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (ਐਸੇ ਦਾਤਾ) ਜਨ

*ਮਾਇਆ ਸਬਲ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਲੇ ਰਿਆਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਆਲ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਵੇਦਾਂਤ ਮਤਾਬਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ
ਉਤਪਤਿ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸਬਲ (ਚਿਤਰਿਆ ਮਿਤਰਿਆ) ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

†(ਅ) ਇਹ ਸਤਿ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ।

‡ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ॥ [ਜਪੁਜੀ-੩੧

✠(ਅ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ (ਦੇ ਰਸ) ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸਚਰਜ ਤੋਂ ਅਸਚਰਜ ਹੋਗਏ, ਇਸ
ਅਸਚਰਜ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਆਇਆ । ਭਾਵ ਵਿਸਮਾਦ ਅਨੁਭਵ ਹੋਕੇ ਲਿਵ
ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਲੀਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ।

ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ॥
ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥
ਰੁਨ ਗੋਬਿੰਦੁ ਕੀਰਤਨੁ ਜਨੁ
ਗਾਵੈ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ
ਫਲੁ ਪਾਵੈ ॥ ੮ ॥ ੧੬ ॥

ਦਾ (ਜੋ) ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਉਹ (ਬੀ) ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ,
(ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੇ) ਜਨ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਗਦੀ ਹੈ। (ਐਉਂ ਕਿ ਐਸਾ)
ਜਨ (ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ
ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ) ਫਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥ ੮ ॥ ੧੬ ॥

ਨਿਰੁਕ-ਰੂਪੁ-[ਸੰਸ: ਰੂਪੁ] ਸ਼ਕਲ, ਸੂਰਤ।

ਰੇਖ-[ਸੰਸ: ਰੇਖਾ=ਧਾਰੀ, ਲਕੀਰ] ਨਿਸ਼ਾਨ, ਚਿੰਨ੍ਹ, ਨੁਹਾਰ।

ਰੰਗੁ-[ਸੰਸ: ਰੰਗ:] ਕਾਲਾ, ਪੀਲਾ ਆਦਿ ਵੰਨ। ੨. ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੪੮੩।

ਤ੍ਰਿਗੁ ਗੁਣ-[ਸੰਸ: ਤ੍ਰਿਗੁਣ] ਤਿੰਨ ਗੁਣ=ਸਤ, ਰਜ, ਤਮ। ਤ੍ਰੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੀ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਵਿਚ
ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਭਿੰਨ-[ਸੰਸ: ਭਿੰਨ।] ਵੱਖਰਾ, ਜੁਦਾ, ਰਹਿਤ, ਪਰੇ।

ਬੀਨਾ-[ਫਾ:] ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ।

ਦਾਨਾ-[ਫਾ:] ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਅਕਲਮੰਦ, ਸਮਝਦਾਰ।

ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੁ-[ਦੇਖੋ ਪਿਛੇ ਪੰਨਾ ੧੬੧੨] ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਕਿ ਜੋ
ਚਲਦਾਂ ਦਿੱਸੇ ਨਾ, ਭਾਵ ਹੈ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਕਾਵੇ ਨਾ।

ਗਹੀਰੁ-[ਸੰਸ: ਗੰਭੀਰ=ਗਹਿਰਾ, ਡੂੰਘਾ] ਇੰਨਾਂ ਡੂੰਘਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਥਾਹ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਭਾਵ
ਜਿਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਥਾਹ ਹੋਵੇ।

ਸੁਜਾਨਾ-[ਸੰਸ: ਸਵਜਾਨਾਨਾ=ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਹਿੰਦੀ, ਸੁਜਾਨ=ਚਤੁਰ,
ਗਿਆਨੀ]-ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜਾਣੇ। ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ।

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ [ਸੰਸ: ਪਰਬ੍ਰਹਮਨ੍] ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ।

ਅਨੁਰਾਉ-[ਸੰਸ: ਅਨੁਰਾਗ:] ਪ੍ਰੇਮ।

ਸਰਨਾ ਜੋਗ-ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਰਖਯਾ
ਕਰਨੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਕਰਿ ਪਾਇਆ-[ਸੰਸ: ਕਰ=ਹੱਥ।] ਹੱਥ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋ ਯਾ, ਕਰ=ਕਰਮ-[ਸੰਸ:
ਕਰਮਨ੍] ਕਰਮ ਵਿਚ ਪਾਯਾ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹੋ ਹੈ:-ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਉਸਨੇ ਬਿੰਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਵਗਾਹਿ-[ਸੰਸ: ਅਵਗਾਹਨਮੁ=ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ। ਧਾ: ਗਾਹੁ=]
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੋਤਾ ਮਾਰਨਾ, ਚਲਨਾ ਫਿਰਨਾ, ਭਾਵ ਖੋਜਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ।

ਪਟੋਈ ਅਪੁਨੈ ਸੂਤਿ-[ਸੰਸ: ਸੂਤੁ=ਧਾਗਾ, ਸੰਖੇਪ ਬਨਾਯਾ ਸਿੱਧਾਂਤ, ਨਿਯਮ] ਭਾਵ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ।

ਸੁਮਤਿ-[ਸੰਸ: ਸੁਮਤਿ:] ਨੇਕ ਬੁੱਧੀ, ਭਲੀ ਮਤਿ। ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਜੋ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ
ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਸਚੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਟ-[ਸਿ: ਪਟ:=ਮਿਟੀ ਦਾ ਘੜਾ, ਹੁੰਭ ਰਾਸਿ, ਆਦਿ। ਹਠਯੋਗ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ
ਘਟ ਦੇ ਅਰਥ=ਸਰੀਰ। ਦਿਲ, ਆਤਮਾ ਆਦਿਕ ਵੀ ਹਨ। ਯਥਾ:-

ਮੁਖਮਨੀਮ ਯੋਗਿਨੀ ਰਾਖਗਜਰਥ ਕਾਰਣਮੁ।

ਵਿਦਯਾ ਆਨੰਦਲੋ ਸਿ ਧੀਰੀਸ਼ਵਰ ਕਦ ਸਮੇ ॥

[ਘਟਿਭ ਸੰਹਿਤਾ

ਅਰਥਾਤ:-ਹੇ ਧੌਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਤੁਰ੍ਹ ਰੂਪਾਨ ਦਾ ਕਾਰਣ 'ਸਰੀਰ' ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ ਯੋਗ
ਹੋ ਸੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਇਛਾ ਉਸਨੂੰ ਮੁਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ, ਮਨ।

ਠ ਉ-ਸੰਸ: ਸਥਾਨ=ਜਗਹ ਥਾਂ। ਠਿ: ਠਾਂਵ=ਜਗਹ ਥਾਂ, ਮੌਕਾ। ਜਗ੍ਹਾ, ਟਿਕਾਣਾ
ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ।

ਚਉਥੇ ਪਦ-ਚਉਥਾ ਪਦ-[ਸੰਸ: ਤੁਰ੍ਹ ਜਾਂ ਤੁਰ੍ਹੀਯ=ਚੋਥਾ। ੨. ਤੁਰ੍ਹਯਾ=ਉਹ ਗਿਆਨ
ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਅਵਸਥਾ, ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਪਦ। ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ
(ਪਹੁੰਚਕੇ)। ਵੇਦਾਂਤੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਅਵਸਥਾ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ-੧. ਜਾਗ੍ਰਤ। ੨. ਸੁਪਨ। ੩. ਸੁਖ੍ਧਿ
ਅਤੇ ੪. ਤੁਰ੍ਹੀਯ ਜਾਂ ਤੁਰ੍ਹਯਾ। ਏਹ ਚੋਥੀ ਜਾਂ ਤੁਰ੍ਹਯਾ ਅਵਸਥਾ ਮੋਖ (ਮੁਕਤਿ) ਹੈ। ਏਸੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆ
ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ 'ਚਉਥਾ ਪਦ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਤਿ-[ਸੰਸ: ਸਤ੍ਯ=ਸੱਚ ਸਚਿਆਈ, ਨੇਕੀ, ਭਲਾਈ ਆਦਿ] ਸਤਿ, ਜਿਸਦੀ ਹੋਂਦ ਸੱਚ
ਹੈ। ਸਤਿ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਨ ਚੇਤਨ ਜੋ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ, ਘਟਦਾ, ਵਧਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ, ਸਦੀਵ ਇਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਮਾਣੀ-[ਸੰਸ: ਧਾ: ਸਮ੍ਬੁ=ਜਾਣਾ, ਸੰਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ। 'ਹਿੰਦੀ,
ਸਮਾਨਾ=ਅੰਦਰ ਔਣਾਂ, ਭਰਨਾ।] ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਥਵਾ ਸਤਿਪੁਰਖ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸਭ ਵਿਚ ਸਮਾਈ
ਹੋਈ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼-[ਸੰਸ: ਉਪਦੇਸ਼=ਸਿਖਿਆ, ਨਸੀਹਤ, ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ] ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਖਿਆ,
ਭਾਵ, ਨਾਮ (ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ) ਉਪਦੇਸ਼। ਪ੍ਰਵੇਸ਼-[ਸੰਸ: ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ=]ਦਾਖਲਾ।

ਨਿਰਤਿ-[ਸੰਸ: ਅਨਿਤਮੁ=ਬੂਠ, ਧੋਖਾ] ਅਸਤ੍ਯ, ਮਿਥਿਆ। (ਅ) [ਸੰਸ: ਨਿਰਤਿ=
ਅਤਿਅੰਤ ਪਿਆਰ] ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਗੂੜ੍ਹੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। (ੲ) [ਸੰਸ: ਨਿਰ੍ਣੀਤ]
ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ। ਨਿਖੇੜ ਕੇ। 'ਨਿਰਤਿ' ਦੇ ਅਰਥ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ
ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮੂਲ ਭਾਵ 'ਸਤਿ' ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਜਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝ
ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਤ੍ਰੇਕ ਬੁਧਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਬੂਠ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਏਸ ਵਿਵੇਕ
ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯਥਾ:-

ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਚਤਿ ਹੈ ਅੰਧਾ ॥ ਸਤਿ ਰਾਮੁ ਬੂਠਾ ਸਭੁ ਧੰਧਾ ॥ [ਗੁਣਿਕੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ੧੬

ਬਿਸਮਾਦ-[ਸੰਸ: ਵਿਸਮਯ:ਅਸਚਰਜਤਾ, ਹੈਰਾਨਗੀ] ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ=ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ,
ਅਸਚਰਜ ਹੋ ਗਏ।

[ਅਸਟਪਦੀ-ਸਤਾਰਵੀਂ]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਪਿਛਲੀ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ
ਵੱਸਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੂਰੂਪ ਸੱਤ੍ਯ ਵੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ 'ਸੱਤ੍ਯ' ਪਦ ਯਾ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਸੱਤ੍ਯਵੱਸਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਤੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ 'ਸੱਤ੍ਯ'

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਸੁਖਮਨੀ, ਅ:-੧੭] (੧੭੩੮) [ਗਉੜੀ ਰਾਗ-ਗੁ: ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੨੮੫

ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸੱਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 'ਸੱਤ੍ਯ' ਕਰਕੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਸੁਧ ਸੱਤ੍ਯ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਤਦਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਤੇ ਵਯਾਪਕ 'ਸੱਤ੍ਯ' ਹੈ। ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਅੰਕ ੪ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸ ਪਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਕ ੫ ਤੇ ੬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਦੱਸਕੇ 'ਨਾਮ ਜਪ' ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੰਕ ੭ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲੁਆਈ ਰਖੇ, ਤੇ 'ਹੁਕਮ' ਉਤੇ ਕਾਯਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ 'ਹਜ਼ੂਰੀ' ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਐਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਸੁਣਨ ਯਾ ਵੀਚਾਰ ਬਹਸ ਵੇਲੇ 'ਬ੍ਰਹਮ' ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਫੇਰ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਨੌਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸ ਰਹੇ। ਅੰਕ ੮ ਵਿਚ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਸਮਾਏ ਪਰ ਫੇਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਸਦਾ ਵਸਦੇ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਨੂੰ 'ਦਾਤਾ' ਪਦ ਵਿਚ ਖੇਡਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਪਾਪ ਮੇਟਣ ਵਾਲੀ, ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ
ਸਚੁ ॥ ਹੈਭਿ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ
ਭਿ ਸਚੁ ॥ ੧ ॥

ਅਸਟਪਦੀ ॥ ਚਰਨ ਸਤਿ ਸਤਿ
ਪਰਸਨਹਾਰ ॥ ਪੂਜਾ ਸਤਿ ਸਤਿ
ਸੇਵਦਾਰ ॥ ਦਰਸਨੁ ਸਤਿ ਸਤਿ
ਪੇਖਨਹਾਰ ॥ ਨਾਮੁ ਸਤਿ ਸਤਿ
ਧਿਆਵਨਹਾਰ ॥ ਆਪਿ ਸਤਿ
ਸਤਿ ਸਭ ਧਾਰੀ ॥ ਆਪੇ ਗੁਣ
ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥ ਸਬਦੁ ਸਤਿ
ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬਕਤਾ ॥ ਸੁਰਤਿ
ਸਤਿ ਸਤਿ ਜਸੁ ਸੁਨਤਾ ॥ ਬੁਝਨ-
ਹਾਰ ਕਉ ਸਤਿ ਸਭ ਹੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋਇ ॥
੧ ॥

(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਸਤਿ ਸੀ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਆਦਿ*
ਵਿਚ ਬੀ ਸਤਿ ਸੀ (ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ) ਬੀ ਸੱਤਿ ਹੈ,
(ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) 'ਨਾਨਕ (ਅਗੋਂ ਨੂੰ) ਬੀ ਸੱਤਿ ਹੋਵੇਗਾ ॥੧॥

ਅਠਥ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਟੁਰਦਾ ਹੈ—

੧੦. ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿ ਹੈ (ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ)
ਸਤਿ ਹੈ। ੧. ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਰਨ ਸਤ੍ਯ ਹੋਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ
ਨੂੰ) ਛੁਹਣੇ ਵਾਲੇ (ਬੀ) ਸਤ੍ਯ ਹੋਨ। ੨. (ਉਸਦੀ) ਪੂਜਾ
ਸਤ੍ਯ ਵਸਤੂ ਹੈ (ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਸੇਵਕ ਬੀ
ਸਤ੍ਯ ਹੋਨ। ੩. (ਉਸ ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਦਾ) ਦਰਸਨ ਸਤ੍ਯ ਹੈ,
(ਉਸ ਸਤਿ ਦਰਸਨ ਦੇ) ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਬੀ ਸਤਿ ਹੋਨ।
੪. ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀ ਸਤ੍ਯ ਹੈ (ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੇ)
ਸਿਮਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬੀ ਸੱਤ੍ਯ ਹਨ। ੫. (ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ) ਆਪ ਸੱਤਿ
ਹੈ (ਜੋ ਕੁਛ ਉਸਨੇ) ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਖਿਆ ਹੈ ਸਭ ਸਤ੍ਯ ਹੈ।
੬. (ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿ ਦੇ) ਗੁਣ (ਵਾਲਾ) ਆਪ ਹੈ (ਤੇ ਆਪਣਾ
ਸਤ੍ਯ ਦਾ) ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੇਕੇ (ਉਸਨੂੰ ਕਾਯਮ
ਰਖ ਰਿਹਾ ਹੈ)। ੭. ਸ਼ਬਦ ਸਤਿ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ)
ਉਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ (ਆਪ) ਸਤ੍ਯ ਹੈ। ੮. (ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ)
ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਸਤ੍ਯ ਹੈ, (ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ) ਕੰਨ
(ਅਥਵਾ ਸੁਣਨ ਸਤ੍ਯਾ ਬੀ) ਸਤ੍ਯ ਹੈ। ੯. (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ

*ਕਾਲ ਦੇ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਵੇਲੇ, ਜਦ ਤੋਂ ਯੁਗ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਸਤਕ ਧਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਧਰਮਾਨੀ।

ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ ਰਿਦੈ ਜਿਨਿ ਮਾਨਿਆ
॥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨਿ ਮੂਲੁ
ਪਛਾਨਿਆ ॥ ਜਾਕੈ ਰਿਦੈ ਬਿਸਾਸੁ
ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ॥ ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ
ਤਿਸੁ ਮਨਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥ ਭੈ ਤੇ
ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ਬਸਾਨਾ ॥ ਜਿਸ ਤੇ
ਉਪਜਿਆ ਤਿਸੁ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ ॥
ਬਸਤੁ ਮਾਹਿ ਲੇ ਬਸਤੁ ਗਭਾਈ ॥
ਤਾਕਉ ਭਿੰਨ ਨ ਕਹਨਾ ਜਾਈ ॥
ਬੂਝੈ ਬੂਝਨਹਾਰੁ ਬਿਬੇਕ ॥ ਨਾਰਾ-
ਇਨ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ॥ ੨ ॥

ਉਸ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ
ਜਪਦਾ, ਜਸ ਸੁਣਦਾ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਸਮਝ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ) ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੂੰ ਸਭ (ਉਸੇ ਦਾ) ਸਤ੍ਯ
(ਸਰੂਪ ਹੀ ਦਿਸਦਾ) ਹੈ ॥ ੧ ॥

[ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੱਛਣ](ਸੋ ਐਉਂ) ਜਿਸਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ
ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ (ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ) ਸਰੂਪ ਸੱਤਿ ਹੈ,
ਉਸ ਨੇ (ਉਸਨੂੰ) ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਮੂਲ (ਕਾਰਣ)
ਸਿਆਣ ਲਿਆ ਹੈ* । (ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ) ਜਿਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ
ਪ੍ਰਭ (ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ) ਦਾ (ਪੂਰਾ) ਨਿਹਚਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ,
ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ (ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ) ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ
ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । (ਉਹ ਫੇਰ) ਭੈ ਤੋਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋਕੇ (ਸੰਸਾਰ
ਵਿਚ) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਉਹ) ਜਿਸ (ਸਤਿ ਸਰੂਪ) ਤੋਂ
ਉਪਜਿਆ ਸੀ ਉਸ (ਸਤਿ ਸਰੂਪ) ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਿਆ (ਜਾਣ
ਲਓ: ਜਿਵੇਂ ਜੇ) ਵਸਤੂ ਵਿਚ ਵਸਤੂ ਰਲਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ (ਤਾਂ)
ਉਸ (ਰਲ ਗਈ ਵਸਤੂ) ਨੂੰ ਅੱਡਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ । ਤਿਵੇਂ ਹੋ ਨਾਨਕ ! ਨਾਰਾਇਣ (ਅਰ ਨਾਰਾਯਣ ਨੂੰ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ) ਜੋ ਮਿਲੇ ਹਨ ਇਕ ਹੋ ਗਏ
ਹਨ, (ਇਸ) ਵਿਵੇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ
ਹੈ ॥ ੨ ॥

ਕੀ ਐਸਾ ਵਿਵੇਕਜ ਗਿਆਨੀ ਫਿਰ ਅਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਬਰੋਬਰੀ ਦਾ ਦਾਵੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
ਇਸ ਸੰਸੇ ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-

ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਆਗਿਆਕਾਰੀ
॥ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸਦਾ
ਪੂਜਾਰੀ ॥ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ
ਮਨਿ ਪਰਤੀਤਿ ॥ ਠਾਕੁਰ ਕੇ
ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥
ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਸੇਵਕੁ ਜਾਨੈ ਸੰਗਿ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥
ਸੇਵਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਨਹਾਰਾ ॥

ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ (ਅਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਦੀ) ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੇ
ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਸਾਈਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਰ ਨਾਲ
ਉਸਦੀ ਸੁਰ ਇਕਸੁਰ ਟੁਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਉਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੀ), ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ (ਉਸਦੀ) ਪੂਜਾ ਵਿਚ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ† । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ (ਠਾਕੁਰ ਤੇ
ਸਿਦਕ) ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਰੀਤਿ
(ਜੀਵਨ ਮਿਯਾਦਾ) ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸੇਵਕ
ਸਦਾ (ਅਪਣੇ) ਨਾਲ (ਹੀ ਵਸਦਾ) ਜਾਣਦਾ ਹੈ । (ਕਿਉਂਕਿ)
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ (ਸਦਾ) ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ (ਰੱਤਾ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ) ।‡ (ਐਸੇ) ਸੇਵਕ ਦਾ (ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਤ)

* (ਅ) ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ = ਕਰਨਹਾਰ, ਕਰਾਵਨਹਾਰ । [ਸੋਪ:।

† ਵਿਵੇਕ = ਸਤਿ ਨੂੰ ਅਸ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਕੇ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ । ਗਿਆਨ, ਸਮਝ ।

‡ ਭਾਵ ਉਹ ਭੀਂਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ :

੨ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਟਰਿਆ ।

ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ॥ ਸੋ
ਸੇਵਕੁ ਜਿਸੁ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਧਾਰੈ ॥
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ
ਸਮਾਰੈ ॥ ੩ ॥

ਅਪੁਨੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ ॥
ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰਪਰ ਰਾਖੈ ॥
ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਦੇਇ ਵਡਾਈ ॥
ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਨਾਮੁ ਜਪਾਈ ॥
ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਾ ਆਪਿ ਪਤਿ
ਰਾਖੈ ॥ ਤਾਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕੋਇ
ਨ ਲਾਖੈ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕੋ
ਨ ਪਹੁੰਚੈ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਕੇ ਸੇਵਕ ਉਚ ਤੇ
ਉਚੈ ॥ ਜੋ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨੀ ਸੇਵਾ
ਲਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ
ਦਹ ਦਿਸਿ ਪ੍ਰਤਾਪਿਆ ॥੪॥

ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਪਰਮੇਸੁਰ (ਆਪ) ਹੋਂਦਾ ਹੈ। (ਐਸ) ਸੇਵਕ ਦੀ
(ਲਜਯਾ) ਨਿਰੰਕਾਰ (ਆਪ) ਰਖਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਓਹੋ ਹੈ ਜਿਸ
ਪਰ ਪ੍ਰਭੁ (ਆਪ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਐਸੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ)
ਸੇਵਕ (ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਓਹ (ਪ੍ਰਭੁ ਨੂੰ) ਸ਼ਾਸ
ਸ਼ਾਸ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਨਾਨਕ! ॥ ੩ ॥

* (ਪ੍ਰਭੁ) ਅਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਪਰਦਾ (ਆਪ) ਢਕਦਾ ਹੈ।
(ਉਹ) ਅਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ (ਲਜਯਾ) ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਰਖਦਾ ਹੈ।
(ਉਹ) ਅਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। (ਉਹ)
ਅਪਣੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਉਹ) ਅਪਣੇ ਸੇਵਕ
ਦੀ ਆਪ ਪਤ (ਅਬਰੋ) ਰਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। (ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੇਵਕ ਦੀ ਰਖਯਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ) ਪ੍ਰਭੁ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, (ਸੋ) ਪ੍ਰਭੁ ਦੇ ਸੇਵਕ (ਸਦਾ) ਉਚਿਆਂ
ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਹੋ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਣੀ ਸੇਵਾ
ਵਿਚ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਸੇਵਕ ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ ੪ ॥

ਪ੍ਰਭੁ ਦੀ ਭਗਤ ਵੱਡਲਤਾ ਦਿਖਾਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਦੱਸਕੇ ਨਾਮ

ਜਪ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ:-

ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮਹਿ ਕਲ ਰਾਖੈ ॥
ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟਿ ਲਾਖੈ ॥
ਜਿਸਕਾ ਸਾਸੁ ਨ ਕਾਢਤ ਆਪਿ ॥
ਤਾਕਉ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰਿ ਹਾਥ ॥
ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥
ਤਿਸਕੇ ਕਰਤਬ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤਿ ॥
ਮਾਰੈ ਨ ਰਾਖੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਟਾਖਾ ਸੋਇ ॥
ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰਹਿ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥
ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਅਲਖ
ਵਿਡਾਣੀ ॥ ੫ ॥

(ਜੇ ਪ੍ਰਭੁ) ਨਿੱਕੀ ਕੀਰੀ ਵਿਚ (ਅਪਣੀ) ਕਲਾ (ਸ਼ਕਤੀ)
ਰਖ ਦੇਵੇ (ਤਦ ਓਹ) ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਪਰ) ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਸ (ਪ੍ਰਭੁ ਆਪ ਨਾ ਕੱਢਣਾ
(ਚਾਹੇ)) ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੁਖ ਕਈ
ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਤਨ (ਆਪੋ: ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਤਬ ਬਿਰਥੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ)। (ਹੋਰ ਕੋਈ, ਨਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਂ ਬਚਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ (ਐਸਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ
ਰੱਖਣੇ ਵਾਲਾ ਓਹੋ (ਆਪ) ਹੈ। (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ! ਕਿਉਂ ਸੋਚਾਂ (ਫਿਕਰ) ਕਰਦਾ ਹੈਂ?
ਜੇ (ਅਲਖ=) ਮਨ ਬੁਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜੋ (ਵਿਡਾਣੀ=) ਅਚ-
ਰਜ ਰੂਪ ਹੈ (ਉਸ) ਪ੍ਰਭੁ ਨੂੰ ਜਪ (ਭਾਵ ਹੋਰ ਸੋਚਾਂ ਕਰਨ ਦੀ
ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ॥ ੫ ॥

* ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਵ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪਦੇ ੧ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਗਤਿ ਮਿਤਿ' ਪਦ ਲਈ ਦੋਖੇ
ਪੰਨਾ ੧੯੭੧। ਪ੍ਰਕੀਤਾ ਬਾਪਿ ਦੇਇ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਨਸਕਰ ਕਰੇ ਸੁਆਹ ॥ [ਮਾਝ ਵਾਰ ਸਲੋਕ ਮ: ੧-੧੪

* ਭਾਵ ਜਿਸਨੇ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਚਾਹੇ।

* ਭਾਵ, ਜੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਨੁਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ
ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਆਪੁ ਜਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਤਨ ਬਿਰਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਾਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ। ਨਾਮ ਰਸੀਆ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਮ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਰੇਬਾਰ ਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਪੀਐ ॥
ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤਨੁ
ਧ੍ਰੁਪੀਐ ॥ ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਜਿਨਿ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ॥ ਤਿਸੁ ਕਿਛੁ
ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸਟਾਇਆ ॥
ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਨਾਮੋ ਰੂਪੁ ਰੰਗੁ ।
ਨਾਮੋ ਸੁਖੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗੁ ।
ਨਾਮ ਰਸਿ ਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ॥
ਮਨ ਤਨ ਨਾਮਹਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਨੇ ।
ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ॥ ਕਹੁ
ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ ॥੬॥

ਬੋਲਹੁ ਜਸੁ ਜਿਹਬਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ॥
ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤਿ ॥
ਕਰਹਿ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਇ॥
ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ ਸਿਉ ਰਹਹਿ ਸਮਾਇ॥
ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਨੈ ॥ ਪ੍ਰਭ
ਅਪਨੇ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਨੈ॥ਤਿਸਕੀ
ਮਹਿਮਾ ਕਉਨ ਬਖਾਨਉ ॥
ਤਿਸਕਾ ਗੁਨੁ ਕਹਿ ਏਕ ਨ ਜਾਨਉ
॥ ਆਠਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸਹਿ ਹਜ਼ੂਰੇ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਪੂਰੇ ॥੭॥

ਘੜੀ ਮੁੜੀ, ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਪੀਐ* (ਧਿਆਈਏ),
ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਕੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ (ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ) ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ
ਲਈਏ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ
ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਿਆ (ਭਾਵ ਨਾਮ ਤੱਲ ਉਸ ਨੂੰ
ਫੇਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ) ਨਾਮ ਹੀ (ਉਸ ਦਾ)
ਧਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ (ਉਸ ਦਾ) ਰੂਪ ਰੰਗ (ਸੁੰਦਰਤਾ) ਹੈ, ਨਾਮ
ਹੀ (ਉਸ ਦਾ) ਸੁਖ (ਤੇ, ਹਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ (ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ)
ਸਤਿਸੰਗ (ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)। (ਗਲ ਕੀ) ਨਾਮ ਰਸ ਵਿਚ ਜੋ
ਪੁਰਖ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਮਨ (ਕਰਕੇ) ਤਨ (ਕਰਕੇ) ਨਾਮ
ਹੀ ਵਿਚ ਸਮਾਏ (ਰਹਿੰਦੇ) ਹਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਐਉਂ ਹੀ)
ਕਹੁ (ਕਿ) ਜਨ ਦਾ ਸਦਾ ਕੰਮ (ਹੀ) ਇਹ (ਹੋ ਜਾਂਦਾ) ਹੈ,
(ਕਿ ਉਹ) ਉਠਦਿਆਂ, ਬੈਠਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਨਾਮ (ਅਰਾਧਨ
ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ) ॥ ੬ ॥

[ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸ] (ਤਾਂਤੇ ਹੋ ਪਿਆਰਿਓ!) ਦਿਨ ਰਾਤ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ)
ਜਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰਮਨਾਂ ਨਾਲ ਉਚਾਰੋ। (ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ) ਦਾਤ
(ਹੈ ਜੋ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। (ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਨ)
ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ (=ਮਨ ਦੇ ਉਤਸਾਹ) ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ
ਹਨਾਂ (ਤੇ) ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਹੋ
ਬੀਤਿਆ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ) ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ
ਤੇ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ (ਕਿ ਸਭ ਸਾਡੇ) ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਵਿਚ ਹੈ:। ਉਸ (ਜਨ) ਦੀ (ਕਿਹੜੀ) ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ
ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ? (ਮੈਂ ਤਾਂ) ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਗੁਣ ਬੀ ਕਹਿ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹੁ ਹੇ ਨਾਨਕ ਕਿ (ਜੋ ਜਨ) ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹਨ (ਭਾਵ
ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ
ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਹਾਂ) ॥ ੭ ॥

ਉਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦੁਖ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਦਾਤਾ' ਕਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿਚ ਯਾਚਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

* ਅਥਵਾ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਤੀਰ ਨਾਲ ਜਪੀਏ। [ਸੰਪ੍ਰ:

† ਭਾਵ, ਨਿਬਕਾਮ ਭਗਤੀ।

‡ ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ (ਹੇਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਓਹ) ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਲਗ ਪਗ ਇਕੋ ਹੈ।

ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨਕੀ ਓਟ ਲੋਹਿ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਪਨਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਹਿ
॥ ਜਿਨਿ ਜਨਿ ਅਪਨਾ ਪ੍ਰਭੁ
ਪਛਾਤਾ ॥ ਸੋ ਜਨੁ ਸਰਬ ਬੋਕ ਕਾ
ਦਾਤਾ ॥ ਤਿਸਕੀ ਸਰਨਿ ਸਰਬ
ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ॥ ਤਿਸਕੈ ਦਰਸਿ ਸਭ
ਪਾਪਮਿਟਾਵਹਿ ॥ ਅਵਰ ਸਿਆਨਪ
ਸਗਲੀ ਛਾਡੁ ॥ ਤਿਸੁ ਜਨ
ਕੀ ਤੂ ਸੇਵਾ ਲਾਗੁ ॥ ਆਵਨੁ ਜਾਨੁ
ਨ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ
ਕੈ ਪੁਜਹੁ ਸਦ ਪੈਰਾ ॥੮॥੧੭॥

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ! ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅਠ ਪਹਿਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ) ਦੀ ਓਟ ਲੈ, ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਅਪਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪ। (ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ) ਜਿਸ ਜਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੁ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹੋ ਪੁਰਖ ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ (ਦਾਤੇ) ਦੀ ਸ਼ਰਨ (ਪੈਰੇ ਤੂੰ) ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ (ਤੂੰ ਅਪਣੇ) ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਲਵੇਂਗਾ। (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣਪ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇਹ, ਉਸ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਲਗ ਪਉ, (ਹਾਂ) ਉਸੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਦਾ ਪੈਰ ਪੂਜ (ਤਾਂ ਜੋ) ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਜਾਣ (ਫੇਰ) ਨਾ ਹੋਵੇ ॥ ੮ ॥ ੧੭ ॥

ਨਿਰੁਕ੍-ਸੁਰਤਿ—[ਸੰਸ: ਸੁਤਿ:=ਸੁਣਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ, ਕੰਨ] (ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ) ਕੰਨ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਤਯਾ। ਪਹਿਲੇ 'ਬਕਤਾ' ਤੇ 'ਮਗਰੋ' 'ਸੁਨਤਾ' ਪਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 'ਸੁਰਤਿ' ਦੇ ਅਰਥ ਏਥੇ ਕੰਨ ਅਥਵਾ 'ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ' ਹੈ।

ਠਾਕੁਰ—[ਸੰਸ: ਠਾਕੁਰ:=ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹਿੰਦੀ, ਠਾਕੁਰ=ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸ਼ਾਮੀ, ਪੂਜਯ ਵਜਕਤੀ] ਮਾਲਕ (ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮੀ)। ਭਾਵ 'ਮਾਲਕ ਕੁੱਲ' ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭੁ—[ਸੰਸ: ਪ੍ਰਭੁ:=] ਮਾਲਕ, ਸ਼ਾਮੀ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਭਾਵ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

ਰੀਤਿ—[ਸੰਸ: ਰੀਤਿ:=ਚਾਲ। ਚਾਲ ਚਲਨ, ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ] ਚਾਲ ਚਲਨ। ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ। ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਆਦਰਨ ਤੇ ਵਰਤਾਉ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਪਟ—[ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੪੯੫] ਸਰਵਥਾ, ਨਿਸਚੇ, ਬਰੂਰ, ਹਰ ਹਾਲ।

[ਅਸਟਪਦੀ—ਅਠਾਰਵੀਂ]

ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿਖ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੇ ਫਰਜ਼। ਗੁਰਮੁਖ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਸਿਖ ਨੂੰ ਉਸ ਪੁਰਖ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਫਲ:—

ਸਲੋਕੁ ॥ ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਜਿਨਿ
ਜਾਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਸਕਾ ਨਾਉ
॥ ਤਿਸਕੈ ਸੰਗਿ ਸਿਖੁ ਉਧਰੈ
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ ੧ ॥

ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਜਿਸਨੇ ਸਤਿ ਪੁਰਖ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ (ਉਸਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਵਿਆਂ ਕਰ ॥ ੧ ॥

ਅਸਟਪਦੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕੀ
ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥ ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰੁ
ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥ ਸਿਖ ਕੀ ਗੁਰੁ
ਦੁਰਮਤਿ ਮਲੁ ਹਿਰੈ ॥ ਗੁਰਬਚਨੀ
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਚਰੈ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਸਿਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ॥ ਗੁਰ ਕਾ
ਸਿਖੁ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਹਾਟੈ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਸਿਖ ਕਉ ਨਾਮ ਧਨੁ ਦੇਇ ॥
ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਖੁ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕਾ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ
ਸਵਾਰੈ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ
ਕਉ ਜੀਅ ਨਾਲਿ ਸਮਾਰੈ ॥੧॥

ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਸੇਵਕੁ ਜੋ ਰਹੈ ॥
ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮਹਿ ਸਹੈ
॥ ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਿ ਕਛੁ ਨ
ਜਨਾਵੈ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ
ਸਦ ਧਿਆਵੈ ॥ ਮਨੁ ਬੇਚੈ ਸਤਿ-
ਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸਿ ॥ ਤਿਸੁ ਸੇਵਕੁ ਕੇ
ਕਾਰਜ ਰਾਸਿ ॥ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਇ
ਨਿਹਕਾਮੀ ॥ ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਤ ਪਰਾ-
ਪਤਿ ਸੁਆਮੀ ॥ ਅਪੁਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਿਸੁ
ਆਪਿ ਕਰੇਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ
ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਲੇਇ ॥ ੨ ॥

ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰਕਾ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕੀ ਗਤਿ
ਜਾਨੈ ॥ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਸੁ ਰਿਦੈ ਹਰਿ
ਨਾਉ ॥ ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕਉ
ਬਲਿ ਜਾਉ ॥ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀਅ

(ਜਿਵੇਂ 'ਸੇਵਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਨਹਾਰਾ'* ਹੈ ਤਿਵੇਂ) ਸਤਿਗੁਰੁ
(ਬੀ) ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੁ (ਅਪਣੇ) ਸੇਵਕ
ਪਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ (ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। ਗੁਰੁ (ਅਪਣੇ) ਸੇਵਕ ਦੀ
ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਸਿੱਖ) ਗੁਰੁ ਦੇ
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੁ ਕਾ ਸਿੱਖ (ਗੁਰੁ ਦੇ
ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ) ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੁ
ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਧਨ ਨਾਲ) ਗੁਰੁ
ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਡੇ ਭਾਗੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੁ (ਅਪਣੇ)
ਸਿੱਖ ਦਾ ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਸੁਵਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੁ)
ਨਾਨਕ (ਜੀ) ਸਤਿਗੁਰੁ (ਅਪਣੇ) ਸਿੱਖ ਨੂੰ (ਅਪਣੇ) ਜੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਸਮੁਲਦਾ ਹੈ ॥ ੧ ॥

ਜੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰੁ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ (ਆ) ਰਹੇ, (ਉਸਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਕਿ) ਗੁਰੁ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮਨੋ ਹੋਕੇ ਮੰਨੇ (ਅਰ) ਅਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਣਾਵੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਨਾਮ
ਸਦੀਵ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਧਿਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। (ਅਰ) ਅਪਣਾ ਮਨ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਸ ਵੇਚ ਦੇਵੇ (ਭਾਵ ਹਉਂ ਨਾ ਰਖੇ), ਉਸ ਸੇਵਕ
ਦੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (ਐਉਂ ਜੋ) ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ
ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਪਰ) ਹੋ ਨਾਨਕ! (ਪ੍ਰਭੂ) ਅਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ
ਜਿਸ ਪਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਗੁਰੁ ਦੀ ਮਤਿ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ ॥ ੨ ॥

(ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਪੁਰ) ਗੁਰੁ ਦਾ ਮਨ ਵੀਹ ਵਿਸਵੇ (=ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ)
ਪਤੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ
ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੁ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਨਾਮ (ਸਥਿਤ) ਹੈ, (ਐਸੇ) ਗੁਰੁ ਤੋਂ (ਮੈਂ)
ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। (ਉਹ ਗੁਰੁ) ਸਭ
ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ (ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ) ਜੀਅਦਾਨ (ਦੇਣ

* ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਸਟਪਦੀ ਦੀ ਪਉੜੀ ੩।

† ਜਿਗਿਆਸੂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਆਕੇ ਸਿਖਤਾ ਲੈਕੇ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਚਰਨ ਬਰਨ ਰਹਿਕੇ
ਸਿਖਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

‡ ਕਾਹੁ ਫਲ ਕੀ ਇਛਾ ਨਹੀ ਬਾਛੈ ॥ [ਸੁਖਮਨੀ, ੯-੨]

§ ੨੦ ਵਿਸਵੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਹ ਵਿਸਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ-ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਸੁਖਮਨੀ, ਅ:-੧੮ (੧੭੪੪) [ਗਉੜੀ ਗਾਗੁ-ਗੁ: ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੨੮੭]

ਕਾ ਦਾਤਾ॥ ਆਠਪਹਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ
ਰੰਗਿਗਾਤਾ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿ ਜਨੁ ਜਨ
ਮਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥ ਏਕਹਿ ਆਪਿ
ਨਹੀ ਕਛੁ ਭਰਮੁ ॥ ਸਹਸ ਸਿਆ-
ਨਪ ਲਇਆ ਨ ਜਾਈਐ॥ ਨਾਨਕ
ਅੰਸਾਗੁਰੁ ਬਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ॥੩॥

ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ ॥
ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤਿ ਨਿਰਮਲ
ਰੀਤਿ ॥ ਭਟਤ ਸੰਗਿ ਰਾਮ ਗੁਨ
ਰਵੇ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਾਹ
ਗਵੇ ॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬਚਨ ਕਰਨ
ਆਘਾਨੇ ॥ ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਆਤਮ
ਪਤੀਆਨੇ ॥ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਅਖਉ
ਜਾਕਾ ਮੰਤ੍ਰ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਪੈਐ
ਹੋਇ ਸੰਤ ॥ ਗੁਣ ਬਿਅੰਤ ਕੀਮਤਿ
ਨਹੀ ਪਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ
ਤਿਸੁ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥੪॥

ਵਾਲਾ) ਦਾਤਾ ਹੈ। (ਉਹ) ਅਨੇ ਪਹਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ
ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਸੀ) ਭਗਤ ਹੈ ਕਿ
ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ (ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ) ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਮ (ਅਪਣੇ)
ਉਸ ਭਗਤ ਵਿਚ (ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)। (ਇਸ ਵਿਚ)
ਕੁਛ ਮੰਸਾ ਨਹੀਂ (ਦੇਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ) ਇਕੋ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। (ਪਰ)
ਹੈ ਨਾਨਕ! ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਅੰਸਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ (ਉਹ) ਪਾਈਦਾ
ਹੈ॥੩॥

(ਅੰਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ) ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ
ਉਸਨੂੰ) ਦੇਖਕੇ ਹੀ ਪਵਿਤ੍ਰ (ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ)
ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਦੀ
ਹੈ। (ਉਸਦਾ) ਸਤਿਸੰਗ ਕਰਨੇ ਨਾਲ (ਸੇਵਕ) ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਣ
ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ) ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਦਰਗਾਹ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਦਾ ਹੈ। (ਅੰਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ) ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਨਾਲ
ਕੋਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਵਿਚ ਸੰਤੋਖ (ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ)
ਆਤਮਾ ਪਤੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਹਾਂ ਇਹੋ ਹੈ) ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ,
ਜਿਸਦਾ (ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ) ਮੰਤ੍ਰ (ਕਦੇ) ਬਿਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
(ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਅਪਣੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ
(ਉਹ ਜੀਵ) ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਅੰਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ) ਗੁਣ ਬਿਅੰਤ
ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਯਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋ
ਨਾਨਕ! ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਵੈ ਉਸਨੂੰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
! ਅੰਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ) ॥੪॥

ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ:-

ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਉਸਤਤਿ ਅਨੇਕ ॥
ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਿਬੇਕ ॥
ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨ ਪਹੁਚਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ ॥
ਨਿਗਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ ॥
ਤਾਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈ ॥
ਅਨਿਕ ਭਗਤ ਬੰਦਨ ਨਿਤ
ਕਰਹਿ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ
ਸਿਮਰਹਿ ॥ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ

[ਨੌਵੀਂ ਦਸਵੀਂ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹਿਲੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ]
੮. ੨੦. ਸੋ ਹੋ ਨਾਨਕ! (ਮੈਂ) ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ
ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ
ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ; ੧. (ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ) ਸਿਫਤਾਂ ਅਨੇਕ
ਹਨ, (ਪਰ ਮੇਰੀ) ਜੀਭ ਇਕੋ ਹੈ (ਜੋ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੋਂ
ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਉਹ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਯਾਪਕ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਨ
ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਥਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਣੀ (ਉਸਨੂੰ)
ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। (ਉਹ) ਪ੍ਰਭੂ (ਮਨ ਬਾਣੀ ਦੀ)
ਗੰਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ
ਹੈ। ਅਹਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ (ਭਾਵ ਖਾਨ ਪਾਨ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰਾਂ
ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ) ਵੈਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, (ਸਗੋਂ ਸਭ
ਨੂੰ) ਸੁਖ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। (ਪਰ) ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ
ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। (ਹਾਂ) ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤ (ਹਨ ਜੋ) ਨਿਤ

ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਨੇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ (ਉਸਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਨ ਤੇ (ਉਸਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੁ ਜਪਨੇ ॥੫॥ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਐਉਂ ਆਤਮ ਸੁਖ
ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ) ॥ ੫ ॥

ਜਿਸ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ (ਅਰਥਾਤ ਗੁਰਮੁਖ) ਤੋਂ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ
ਇਸ ਪਦੇ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਹੈ:-

ਇਹੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥ ਇਹ ਹਰੀ ਰਸ (ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ) ਕੋਈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੈ ਅਮਰੁ ਸੋ ਹੋਇ ॥ (ਵਿਰਲਾ) ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਪਰ ਜੋ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ)
ਉਸ ਪੁਰਖੁ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ ॥ ਜਾਕੈ ਮਨਿ ਪ੍ਰਾਟੇ ਗੁਨ ਉਹ (ਇਹ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਹਾਂ) ਉਸ
ਤਾਸ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਹਰਿ ਕਾ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸਦੇ (ਕਿ) ਮਨ ਵਿਚ
ਨਾਮੁ ਲੇਇ ॥ ਸਚੁ ਉਪਦੇਸੁ ਸੇਵਕ ਅਠ ਪਹਿਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਅਪਣੇ
ਕਉ ਦੇਇ ॥ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ (ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (ਉਹ
ਸੰਗਿ ਨ ਲੇਪੁ ॥ ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖੇ ਆਪ) ਮੋਹ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਗ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ
ਹਰਿ ਹਰਿ ਬੇਕੁ ॥ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਪਕ (ਹੋਇਆ) ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਖਦਾ ਹੈ (ਤੇ
ਪਰਗਾਸੇ ॥ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਉਹ) ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ (ਮਾਨੋ) ਦੀਵਾ ਬਾਲ
ਦੁਖ ਤਹ ਤੇ ਨਾਸੇ ॥ ੬ ॥ ਦੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਗਯਾਸੂਆਂ ਦੇ) ਭਰਮ ਮੋਹ ਤੇ
ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ॥ ੬ ॥

ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਕਹਿਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-

ਤਪਤਿ ਮਾਹਿ ਠਾਢਿ ਵਰਤਾਈ ॥ ਹੇ ਭਾਈ! (ਅਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ) ਤਪਤ (ਹਿਰਦ) ਵਿਚ ਠੰਢ
ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ ॥ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ (ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਨੱਸ ਗਏ ਹਨ, ਅਨੰਦ ਹੋ
ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ ॥ ਗਿਆ ਹੈ (ਅਤੇ) ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ ॥ (ਹਾਂ) ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ) ਸਾਧੂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਡਰ
ਭਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ਬਸੇ ॥ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭੈ ਰਹਿਤ ਹੋਕੇ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ (ਸਗੋਂ)
ਸਗਲ ਬਿਆਧਿ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ ॥ ਸਾਰੀਆਂ ਵਯਾਧੀਆਂ ਖੈ ਹੋਕੇ ਮਨ ਤੋਂ ਨੱਸ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਿਸਕਾ ਸਾ ਤਿਨਿ ਤਿਰਪਾ ਜਿਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦਾ (ਇਹ ਜੀਵ) ਸੀ ਉਸਨੇ (ਆਪ ਹੀ)
ਧਾਰੀ ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਾਰਾ
ਮੁਰਾਰੀ ॥ ਬਿਤਿ ਪਾਈ ਕੇ ਭ੍ਰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਕੇ, ਹਰੀਹਰਿ ਦਾ ਜਸ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਗਵਨ ॥ ਸੁਨਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੁਣਕੇ, ਭਰਮਣਾ ਤੇ ਆਵਾ ਗਉਣ ਚੁਕ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਟਿਕਾਉ
ਜਸੁ ਸੁਣਨ ॥ ੭ ॥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਗਿਆ ਹੈ (ਕਹਿਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ
ਜੀ) ॥ ੭ ॥

ਨਿਰਗੁਨ ਸਰਗੁਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਯਾਨ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ:-

ਨਿਰਗੁਨੁ ਆਪਿ ਸਰਗੁਨੁ ਭੀ ਓਹੀ ॥ ਆਪ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ* (ਪਰ) ਉਹੋ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਬੀ

*ਨਿਰਗੁਣ = ਦੁਖ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੋਗੁ ਕਿਛੁ ਤ੍ਰਿਹੁ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ ॥ [ਸੁਖਮਨੀ-੧੬ ਸਲੋਕ

॥ ਕਲਾ ਧਾਰਿ ਜਿਨਿ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ ॥ ਆਪ) ਹੈ*; ਉਸ ਨੇ (ਆਪ ਹੀ ਅਪਣੀ ਸ੍ਰੇ ਇਛਾ ਨਾਲ
॥ ਅਪਨੇ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਲਾ=)
ਬਨਾਏ ॥ ਅਪੁਨੀ ਕੀਮਤਿ ਆਪੇ ਪ੍ਰਫਿੰਨਤਾਧਾਰਨ ਕੀਤੀ (ਤੇ ਇਸਵਿਚ) ਸਾਰੀ (ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ) ਮੋਹਿਤ
ਪਾਏ ॥ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕਰ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਖਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਹਨ
ਕੋਇ ॥ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਏਕੋ ਸੋਇ (ਇਸ ਲਈ) ਅਪਣੀ (ਰਚੀ ਦੀ ਤੇ ਅਪਣੀ) ਕੀਮਤ ਕੂਤ
॥ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ॥ ਬੀ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਉਸ) ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ
ਭਏ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ॥ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੋ ਓਹੋ (ਅਪਣੀ ਰਚੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ)
ਰਚਿ ਰਚਨਾ ਅਪਣੀ ਕਲਧਾਰੀ ॥ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਅੰਤਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ (ਵਿਦਮਾਨ) ਹੈ।
ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ (ਹਾਂ) ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਵਾਂਙ (ਦਿੱਸ ਰਹੇ ਸਾਰੇ) ਵਿਚ ਰੂਪ ਰੰਗ
॥ ੮ ॥ ੧੮ ॥ ਹੋਕੇ ਵਯਾਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਪਰ ਇਸ ਗਯਾਨ ਦਾ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼
(ਤਾਂ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜੋ) ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ (ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ) ਹੋ
ਨਾਨਕ! (ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਤਕ ਤੋਂ) ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ
ਜੋ (ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ) ਰਚਨਾ (ਆਪ) ਰਚਕੇ ਅਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਨਾਲ (ਇਸਨੂੰ) ਕਾਯਮ ਰਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ॥ ੮ ॥ ੧੮ ॥

ਨਿਰੁਕ-ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ- [ਸੰਸ: ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨ=ਰਖਯਾ, ਹਿਛਾਜਤ] ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ,
ਪਾਲਨਾ, ਬਚਾ ਕੇ ਰਖਣਾ।

ਸਮਾਰੈ- [ਸੰਸ: ਸੰਭਾਰ=ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ, ਪਰਵਰਿਸ਼, ਪਾਲਨਾ] ਸੰਮੁਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।

ਗਤਿ- [ਸੰਸ: ਗਤਿ=ਚਾਲ, ਗਿਆਨ, ਬੁਧਿ] ਗਯਾਨ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਡੋਲ, ਉਸ ਤਕ
ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ। (ਅ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਨ- [ਸੰਸ: ਜਨ=ਜੀਵ ਧਾਰੀ। ਵਯਕੁਤਿ।] (ਕੋਈ ਭੀ) ਮਨੁਖ। ਇਨਸਾਨ। ਭਾਵ ਹੈ
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਨ। ਈਸ਼੍ਵਰ ਦਾ ਭਗਤ।

ਨਿਰਮਲ ਗੀਤਿ- [ਸੰਸ: ਨਿਰਮਲ=ਬਿਨਾ ਮੇਲ ਦੇ। ਪਵਿਤ੍ਰ+ਗੀਤਿ: ਪਵਿਤ੍ਰ (ਜੀਵਨ)
ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਗੀਤਿ। ਸੁਚੱਜੀ ਜੀਵਨ ਗੀਤਿ।

ਗਤਿ ਨਿਰਮਲ ਗੀਤਿ-੧ ਦੇਖੋ ਉਪਰ। ੨. ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਗੀਤੀ।

ਅਖੁਓ- [ਸੰਸ: ਅਕ੍ਰਿਯ=ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਦੇਵੀ। ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿ: ਅਕ੍ਰਿਯ। ਪੰਜਾ:
ਅਖਯ ਅਖੇ=ਜੋ ਸੁਕੇ ਨਾ, ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ] ਜੋ ਅਸਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। (ਅ) ਅਖਯ
ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। [ਸੰਪ੍ਰਦਾ।

ਨਿਰਾਹਾਰ- [ਸੰਸ: ਨਿਰੁ+ਆਹਾਰ=ਵੰਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਆਹਾਰ=ਅਧਾਰ।
ਨਿਰੁ+ਆਧਾਰ=ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ] ਜੋ ਆਹਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ
ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੁ-ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰੇ।

* ਸਰਗੁਣ = ਆਪੀਨੂੰ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀਨੂੰ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ॥ ਦੁਯੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਾਜੀਐ ਕਰਿ ਆਸਟੁ
ਡਿਠੈ ਚਾਉ ॥ [ਵਾਰ ਆਸਾ ਮਃ ੧-੧।

† (ਅ) ਉਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਧਾਰਕੇ ਸਾਰੀ (ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ) ਮੋਹ ਲਈ ਹੈ।

‡ ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਗੁਨਤਾਸ-ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ । (ਦੇਖੋ ਪਿਛੇ ਪੰਨਾ ੧੬੪੫) ।

ਤਪਤਿ--[ਸੰਸ: ਧਾ:-ਤਪੁ=ਜਲਨਾ, ਸੜਨਾ, ਸੰਤਾਪ ਵਿਚ ਹੋਣਾ । ਸੰਸ: ਤਪੁ=ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੀੜਤ (ਦੁਖੀ)] ਤਪ ਰਹੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ । ਰਾਗ ਦੁਖ ਨਾਲ ਤਪ ਰਹੇ ਵਿਚ । (ਅ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਤਪਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ।

ਬਿਆਧਿ--[ਸੰਸ: ਵਯਾਧਿ:=ਬੀਮਾਰੀ, ਰੋਗ, ਪੀੜ ।] ਬਿਆਧਿ ਪਦ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ: ਸ਼ਰੀਰਕ ਦੁਖ, ਰੋਗ, ਪਰ ਜਦ 'ਮਨ ਦੀ' ਵਯਾਧਿ ਹੋਵੇ ਤੇ 'ਸਗਲ' ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਦ ਇਸ ਵਿਚ ਆਧਿ, ਵਯਾਧਿ, ਉਪਾਧਿ ਸਾਰੇ ਦੁਖ-ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਦੇਣ, ਆ ਗਏ । ਸੋ ਭਾਵ ਹੈ ਮਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਪ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੁਖ ਤੋਂ ਹੋਏ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।

ਕਲਾ ਧਾਰਿ--[ਸੰਸ: ਕਲਾ=ਹਿੱਸਾ, ਭਾਗ, ਪ੍ਰਫਿੰਨਤਾ (=ਨਾਨਾ ਰੂਪਤਾ) । ਵਿਦਯਾ, ਗੁਣ, ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ । ਸ਼ਕਤੀ । ਖੇਲ] ਕਲਾ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਉਪਰ ਕਹੇ ਗੁਣ ਹੋਣ । ਯਥਾ:-

ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਣਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀਐ ॥ [ਵਾਰ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧-੨੦

ਪੁਨਾ:-ਅਪਨੀ ਮਾਇਆ ਆਪਿ ਪਸਾਰੀ ਆਪਹਿ ਦੇਖਨਹਾਰਾ ॥

ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਧਰੇ ਬਹੁਰੰਗੀ ਜਭ ਤੇ ਰਹੈ ਨਿਆਰਾ ॥

[ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੯-੧

[ਅਸਟਪਦੀ-ਉਨੀਵੀਂ]

ਪ੍ਰਕ੍ਰਬਨ-ਹਰੀ ਭਜਨ ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਹੈ । ਇਹੋ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੋਰ ਉਪਾਵ ਨਿਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਇਹੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਤੋਂ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ:-

ਸਲੋਕੁ ॥ ਸਾਥਿ ਨ ਚਾਲੈ ਬਿਨੁ
ਭਜਨ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ ॥
ਹਰਿਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਮਾਵਨਾ ਨਾਨਕ
ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਾਰੁ ॥ ੧ ॥

(ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਜੀਵ ਦੇ) ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਭਜਨ ਤੋਂ (ਕੁਛ) ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ (ਇਸ ਲਈ) ਮਾਇਆ (ਜੋ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ) ਸਾਰੀ ਸੁਆਹ (ਤੁੱਲ ਨਿਕੰਮੀ) ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ (ਰੂਪ) ਧਨ ਅਸਲੀ ਧਨ ਹੈ (ਜੋ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਲਈ) ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥ ੧ ॥

ਅਸਟਪਦੀ ॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲਿ
ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਏਕੁ ਸਿਮਰਿ ਨਾਮ
ਆਧਾਰੁ ॥ ਅਵਰਿ ਉਪਾਵ ਸਭਿ
ਮੀਤ ਬਿਸਾਰਹੁ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ
ਰਿਦ ਮਹਿ ਉਰਿਧਾਰਹੁ ॥ ਕਰਨ
ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਮਰਥੁ ॥ ਦ੍ਰਿੜੁ
ਕਰਿ ਗਹਹੁ ਨਾਮੁ ਹਰਿਵਰੁ ॥ ਇਹੁ
ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਹੋਵਹੁ ਭਗਵੰਤ ॥ ਸੰਤ
ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ॥ ਏਕ
ਆਸ ਰਾਖਹੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ ਸਰਬ
ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟਿ ਜਾਹਿ ॥ ੧ ॥

ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਵੀਚਾਰ ਕਰੋ (ਓਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਨਾਮ ਹੋ ਸੇ) ਇਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ (ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਦਾ) ਆਸਰਾ (ਬਣਾਓ) ! ਹੇ ਮਿਤ੍ਰ ! ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵ ਛੱਡ ਦਿਓ, (ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ (ਹੀ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ । ਓਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਵਣੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਹੈ । (ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ) ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਫੜੋ । ਇਸ (ਹਰਿ) ਧਨ ਨੂੰ ਕੱਠਾ ਕਰੋ (ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ) ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ । ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਛ ਉਪਦੇਸ਼ (ਇਹੋ) ਹੈ । ਇਕ ਆਸ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ) ਮਨ ਵਿਚ ਰਖੋ ਤਾਂ (ਤੁਸਾਡੇ) ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ (ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ) ॥ ੧ ॥

ਹੋਰ ਧਨ ਤੇ ਸੁਖ ਬੀ ਹਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਨ । ਹਉਂ ਰੋਗ ਬੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਮਿਟਦਾ ਹੈ:-

ਜਿਸੁ ਧਨੁ ਕਉ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਉਠਿ
ਧਾਵਹਿ ॥ ਸੋ ਧਨੁ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਤੇ
ਪਾਵਹਿ ॥ ਜਿਸੁ ਸੁਖ ਕਉ ਨਿਤ
ਬਾਛਹਿ ਮੀਤਾ ॥ ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੁ ਸੰਗਿ
ਪਰੀਤਿ ॥ ਜਿਸੁ ਸੋਭਾ ਕਉ ਕਰਹਿ
ਭਲੀ ਕਰਨੀ ॥ ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਨੁ ਹਰਿ
ਕੀ ਸਰਨੀ ॥ ਅਨਿਕ ਉਪਾਵੀ
ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਰੋਗੁ ਮਿਟੈ ਹਰਿ
ਅਵਖਧੁ ਲਾਇ ॥ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ
ਮਹਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥ ਜਪਿ
ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨੁ ॥੨॥

ਹੇ (ਜੀਵ) ਜਿਸ ਧਨ ਨੂੰ (ਲੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ) ਚਾਰ ਕੁੰਟਾਂ ਵੱਲ
ਉਠ ਦੋੜਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਧਨ (ਤੂੰ) ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਾ
ਲਵੇਂਗਾ । ਹੇ ਮਿਤ੍ਰ ! ਜਿਸ ਸੁਖ ਨੂੰ (ਤੂੰ) ਨਿਤ ਲੋਚਦਾ ਹੈਂ,
ਉਹ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ (ਕਰਨੇ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ) । ਜਿਸ
ਸੋਭਾ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ ਸੋਭਾ ਲਈ ਹਰੀ
ਦੀ ਸਰਨ ਵਿਚ ਜਾ ਪਉ । ਅਨੇਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨਾਲ
ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, (ਪਰ) ਹਰੀ ਰੂਪ ਦੁਵਾਈ ਲਾਉਣੇ
ਤੇ ਰੋਗ* ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੀ ਦਾ
ਨਾਮ ਹੀ (ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ) ਨਿਧੀ ਹੈਂ । (ਐਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ) ਜਪ,
(ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ, (ਤਾਂ ਜੋ) ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ (ਤੂੰ)
ਪ੍ਰਵਾਣ (ਪੁਰਖ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਵੇ) ॥ ੨ ॥

ਨਾਮ ਜਮ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ:-

ਮਨੁ ਪਰਬੋਧਹੁ ਹਰਿਕੈ ਨਾਇ ॥
ਦਹਦਿਸਿ ਧਾਵਤ ਆਵੈ ਨਾਇ ॥
ਤਾਕਉ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥
ਜਾਕੈ ਰਿਦੈ ਬਸੈ ਹਰਿ ਸੋਇ ॥
ਕਲਿ ਤਾਤੀ ਠਾਢਾ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉ ॥
ਭਉ ਬਿਨਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਆਸ ॥
ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ॥
ਤਿਤੁ ਘਰਿ ਜਾਇ ਬਸੈ ਅਬਿਨਾਸੀ
॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ
॥ ੩ ॥

ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ (ਹੀ ਅਪਣੇ) ਮਨ ਨੂੰ (ਮਾਯਾ ਵਿਸਮਾਦ
ਤੋਂ ਜਗਾਕੇ) ਗਿਆਨ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ (ਤਾਂ ਜੋ) ਦਸੇ
ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੋੜਦਾ ਹੋਇਆ (ਇਹ) ਟਿਕਾਣੇ ਬੀ ਆ ਜਾਵੇ;
(ਕਿਉਂਕਿ) ਜਿਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ ਹੈ
ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਕਲਿਜੁਗ (ਦੀ
ਪਰਵਿਰਤੀ) ਤੱਤੀ ਹੈ* ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਠੰਢਾ ਹੈ* ।
(ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ) ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉ, (ਇਸ ਨਾਲ)
ਭਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਪ੍ਰੇਮਾ
ਭਗਤੀ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਪ੍ਰਾਪਤ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
(ਅਤੇ ਜੀਵ) ਉਸ ਅਬਿਨਾਸੀ ਘਰ (ਪਰਮਾਤਮ ਸਰੂਪ) ਵਿਚ
ਜਾ ਵਸਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਜਿਥੇ) ਜਮ ਦੀ ਫਾਸੀ (ਮੁਲੈਂ) ਕੱਟੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ॥ ੩ ॥

ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਵਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ:-

ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੁ ਕਹੈ ਜਨੁ ਸਾਚਾ ॥ (ਇਹ) ਜਨ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਕਿ
ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੈ ਕਾਚਾ ॥ ਅਵਿਨਾਸੀ ਇਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਜੋ) ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ

* ਬੀਮਾਰੀ, ਅਗਿਆਨ ਯਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ । ਪਿਛਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ 'ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟਿ ਜਾਇ' ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ । ਭਾਵ, ਸਾਰੇ ਕਾਮਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ।

ਜੰਮਣੁ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦਿ ॥ [ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-੮੯

ਪੁਨਾ:-ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਾਗੈਨ੍ਹਿ ਜਿ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰਣੇ ॥ [ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਮ: ੫-੧੩

ਮੁਕਲਜੁਗਿ ਰਬ ਅਗਨਿ ਕਾ* ॥ [ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧-੧੩

ਸੁਖਨਕ ਨਾਮੁ ਖੁਦਾਇਆ ॥ [ਮਲਾਰ ਵਾਰ ਮ: ੧-੨੭

ਆਵਾਗਵਨੁ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੇਵ ॥
ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਸਰਨਿ ਗੁਰਦੇਵ
॥ ਇਉਂ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਇ
ਉਧਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ
ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰੁ ॥ ਅਨਿਕ ਉਪਾਵ
ਨ ਛੂਟਨ ਹਾਰੇ ॥ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ
ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੇ ॥ ਹਰਿ
ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇ
॥ ਮਨਿ ਬੰਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ
ਪਾਇ ॥ ੪ ॥

ਹੈ ਸੇ ਕੱਚਾ ਹੀ) ਕੱਚਾ ਹੈ* (ਯਥਾ-ਜੇ ਮਰਿ ਜੰਮੇ ਸੁ ਕਚੁ
ਨਿਕਚੁ; ਹਾਂ ਇਹ) ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟਦਾ ਹੈ (ਜਨਮ ਮਰਨ
ਤੋਂ ਰਹਿਤ) ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਤੇ, (ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਮਿਲਦੀ ਹੈ) ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਵਿਚ
ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ। ਐਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ) ਰਤਨ (ਅਮੋਲਕ) ਜਨਮ
ਦਾ ਉਧਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (ਤਾਂਤੇ ਹੋ ਜੀਵ!) ਹਰੀ ਹਰਿ ਸਿਮਰ
(ਜੋ) ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। (ਹੋਰ ਜੋ) ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਾਵ
(ਸਾਧਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵ) ਛੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ (ਭਾਵੇਂ)
ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ (ਬੀ ਪਿਆ) ਵਿਚਾਰੇ। (ਸੋਕੇਵਲ)
ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ (ਹੀ) ਮਨ ਲਾਕੇ ਕਰੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ
ਹੋਏ ਫਲ (ਤਦੇ ਹੀ) ਪਾਓਗੇ, (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ
(ਦੇਵ ਜੀ) ॥ ੪ ॥

ਸੰਸਾਰਕ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ:-

ਸੰਗਿ ਨ ਚਾਲਸਿ ਤੇਰੈ ਧਨਾ ॥ ਤੂੰ
ਕਿਆ ਲਪਟਾਵਹਿ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ॥
ਸੁਤ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਅਰੁ ਬਨਿਤਾ ॥
ਇਨ ਤੇ ਕਹਹੁ ਦੁਮ ਕਵਨ
ਸਨਾਥਾ ॥ ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ
ਬਿਸਥਾਰਾ ॥ ਇਨ ਤੇ ਕਹਹੁ ਕਵਨ
ਛੁਟਕਾਰ ॥ ਅਸੁ ਹਸਤੀ ਰਥ
ਅਸਵਾਰੀ ॥ ਬੁਠਾ ਰੰਫੁ ਬੁਠੁ
ਪਾਸਾਰੀ ॥ ਜਿਨਿ ਦੀਏਤਿਸੁ ਬੁਝੈ
ਨ ਬਿਗਾਨਾ ॥ ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿ
ਨਾਨਕ ਪਛੁਤਾਨਾ ॥ ੫ ॥

ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ! ਤੇਰੇ ਨਾਲ (ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ) ਧਨ ਨੇ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਾ, ਤੂੰ (ਇਸਨੂੰ ਫਿਰ ਫਿਰ) ਕਿਉਂ ਚੰਬੜਦਾ ਹੈਂ? ਪੁਤ੍ਰ,
ਮਿਤ੍ਰ, ਟੱਬਰ ਤੇ ਵਹੁਟੀ ਤੂੰ (ਹੀ) ਦੱਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੌਣ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਯਾ ਹੈ। ਰਾਜ, ਰੰਗਰਲੀਆਂ (ਖੁਸ਼ੀਆਂ) ਤੇ
ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ (ਫਸਿਆ) ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ
ਕਦੇ ਛੁਟਿਆ ਹੈ*। (ਦੇਖ) ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ (ਤੇ) ਰਥ (ਆਦਿ)
ਅਸਵਾਰੀਆਂ (ਇਹ) ਬੁਠਾ ਦਿਖਾਵਾ ਤੇ ਬੁਠਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ*।
(ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ-) ਜਿਸ (ਪ੍ਰਭੂ)
ਨੇ (ਦੇਹ ਸਾਹੇ) ਦਿਤੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ (ਜੀਵ) ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ
(ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲ) ਓਪਰਾ (ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ)
ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ (ਜੀਵ ਅੰਤ) ਪਛੁਤਾਉਂਦਾ ਹੈ
॥ ੫ ॥

ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਰਤਨ; ਸੁਖੀ ਹੋਸੋ:-

ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਤੂੰ ਲੇਹਿ ਇਆਨੇ ॥
ਭਗਤਿ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਰੂਬੇ ਸਿਆਨੇ ॥

ਹੇ ਅਨਜਾਣ! ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਯਾ ਲੈ (ਕਿਉਂਕਿ) ਭਗਤੀ
ਵਿਹੁਣੇ (ਮਨ ਦੀ ਮਤਿ ਵਾਲੇ) ਸਿਆਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਬ ਮੋਢੇ
ਹਨ (ਭਾਵ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ

* ਗਯਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ-(ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ) ਦਾਸ ਤੱਤ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਹ) ਸੱਚਾ (ਹੈ) ਜੋ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਲਾਂ ਕੱਚਾ ਹੈ।

† (ਅ) ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ, ਸਾਸਤ੍ਰ, ਵੇਦ ਬੀ ਅਸਾਂ ਵੀਚਾਰੇ ਹਨ। [ਸੰਪ੍ਰ:

ਪ੍ਰਯਥਾ ਪੁਤ ਕਲਤ੍ਰ ਲਛਮੀ ਮਾਇਆ ॥ ਇਨਤੇ ਕਹੁ ਕਵਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥ [ਧਨਾ: ਕਬੀਰ ਜੀ-੪

✠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਉਂ ਬੀ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ੧. ਦੱਸ ਤੇਨੂੰ ਕੌਣ ਸਨਾਥ (ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ) ਕਰੇਗਾ।

੨. ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ (ਤੇਨੂੰ) ਛੁਟਕਾਰਾ (ਮੁਕਤੀ) ਕੀਕੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।

✠ ਬੁਠਾ ਹੈ ਦਿਖਾਵਾ ਤੇ ਬੁਠਾ ਹੈ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ-ਵੀ ਸੰਪਦਾਈ ਅਰਥ ਹੈ।

ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਮਨ
ਮੀਤ ॥ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇ ਤੁਮਾਰੋ
ਚੀਤ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖਹੁ ਮਨ
ਮਾਹਿ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ-
ਬਿਖ ਜਾਹਿ ॥ ਆਪਿ ਜਪਹੁ ਅਵਤਾ
ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਹੁ ॥ ਸੁਨਤ ਕਹਤ
ਰਹਤ ਗਤਿ ਪਾਵਹੁ ॥ ਸਾਰ ਭੂਤ
ਸਤਿ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਉ ॥ ਸਹਜਿ
ਸੁਭਾਇ ਨਾਨਕ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੬॥

ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਮਿਤ੍ਰ ਬਣਾ* (ਤਾਂ ਜੋ) ਤੇਰਾ ਮਨ
ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। (ਹਾਂ) ਮਨ ਵਿਖੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ)
ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ, (ਤੇਰੇ) ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ
ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ) ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ
ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਪਵਾਉ (ਤਾਂ ਨਾਮ ਸੁਣਦ, (ਨਾਮ) ਉਚਾਰਦੇ
(ਤੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ) ਰਹਿਣੀ (ਰਹਿੰਦੇ) ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰ ਰੂਪ ਤੇ ਸਤਿਾਂ ਰੂਪ ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ,
(ਸੋ ਨਾਮ ਜਪੁ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ) ਗੁਣ ਸਹਜ ਸੁਭਾਵ ਨਾਲ
ਗਾਇਨ ਕਰ (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ) ! ॥ ੬ ॥

ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ:-

ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸਿ ਮੈਲੁ ॥
ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਹਉਮੈ ਬਿਖੁ ਫੈਲੁ ॥

ਹੋਹਿ ਅਚਿਤੁ ਬਸੈ ਸੁਖਿ ਨਾਲਿ ॥
ਸਾਸਿ ਗ੍ਰਾਸਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ

॥ ਛਾਡਿ ਸਿਆਨਪੁ ਸਗਲੀ ਮਨਾ
॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਾਵਹਿ ਸਚੁ ਧਨਾ ॥
ਹਰਿ ਪੂਜੀ ਸੰਚਿ ਕਰਹੁ ਬਿਉਹਾਰੁ
॥ ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਦਰਗਹੁ ਜੈਕਾਰੁ ॥

ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਏਕੋ ਦੇਖੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾਕੈ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ
॥ ੭ ॥

(ਹੇ ਮਨ ! ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇਰੀ (ਸਾਰੀ)
ਮੈਲ ਧੋਤੀ ਜਾਏਗੀ, (ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵਯਾਪ ਰਹੀ) ਹਉਮੈ ਦੀ
ਬਹਰ (ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਬਹਰ ਦਾ) ਖਿਲਾਰ (ਅਰਥਾਤ
ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਦੀ ਬਦੀ) ਬਿਨਸ ਜਾਊ। (ਗੁਣ ਗਾਇਨ
ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ) ਹਰ ਸਾਸ ਵਿਚ ਤੇ ਹਰ ਗਿਰਾਸ ਵਿਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ (ਬੀ) ਸਮਾਲ, (ਤਦ ਤੂੰ) ਬੇਫਿਕਰ
ਹੋਕੇ (ਇਸੇ ਦੁਖੀ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਜਗਤ ਵਿਚ) ਸੁਖ ਸਮੇਤ
ਵਸੇਂਗਾ। (ਸੋ) ਹੇ ਮਨ ! ਸਾਰੀ (ਮਨ ਦੀ ਮਤੀ=) ਚਤੁਰਾਈ
ਛੱਡ ਦੇਹ, ਸਾਧਸੰਗ (ਕਰ, ਇਸ ਸੰਗ ਤੋਂ ਤੂੰ) ਸੱਚਾ ਧਨ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਂਗਾ। (ਇਹ) ਹਰੀ (ਨਾਮ) ਰੂਪੀ ਰਾਸ ਕੱਠੀ ਕਰ
(ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ) ਵਪਾਰ (ਬੀ) ਕਰ (ਤਦ) ਇਸ ਜਗਤ
ਵਿਚ ਸੁਖ (ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ) ਅਗੇ ਜਾਕੇ ਧੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ
(ਗਲ ਕੀ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ)
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ॥ (ਉਸ) ਇਕ ਨੂੰ ਦੇਖ, (ਪਰ ਇਹ
ਦਰਸ਼ਨ ਉਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ (ਉੱਤਮ) ਲੇਖ
(ਲਿਖੇ) ਹੋਣ, (ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ
ਜੀ) ॥ ੭ ॥

* (ਅ) ਹੇ ਮਿਤ੍ਰ ! ਮਨੋਂ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਜਾਂ ਹੇ ਮਿਤ੍ਰ ਮਨ ! ਪਰੰਤੂ ਸੰਬੰਧਨ ਪਹਿਲੀ ਟੁਕ
ਵਿਚ 'ਇਆਨੇ' ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ।

† ਸਤਿ = ਸਤਤ = ਸਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ। (ਅ) ਹਰੀ ਦਾ ਸਤਿ ਨਾਉ (ਸਤਿਨਾਮ) ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਹੈ।

‡ ਨਿਰਯਤਨ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਟਿਕਵੇਂ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਮਨ ਦੇ ਹੋ ਨਾਲ।

¶ ਪਦ 'ਵਿਚ' ਜਾਂ 'ਅੰਦਰ' ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਤੇ 'ਨਿਰੰਤਰਿ' ਵਰਤਿਆ ਹੈ ? ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਿਛਿੰਨ ਵਯਾਪਕ ਹੈ।

ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਕੋ ਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਂ:—

ਇਕੋ ਜਪਿ ਇਕੋ ਸਾਲਾਹਿ ॥ (ਹੇ ਜੀਵ!) ਇਕੋ (ਭਗਵੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਜਪ, ਇਕੋ ਦੀ
ਇਕੁ ਸਿਮਰਿ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹਿ ॥ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਇਕੋ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਇਕੋ ਦੀ ਮਨੋਂ
ਇਕਸ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ਅਨੰਤ ॥ ਲੋਚਾ ਕਰ। (ਉਸ) ਇਕੋ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਹੀ ਗੁਨ ਗਾਉ, ਮਨ
ਮਨਿ ਤਨਿ ਜਾਪਿ ਏਕ ਭਗਵੰਤ ॥ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਇਕੋ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ, ਜਪ। (ਉਹ) ਇਕੋ
ਇਕੋ ਏਕੁ ਏਕੁ ਹਰਿ ਆਪਿ ॥ ਇਕ* ਪ੍ਰਭੂ (ਆਪਣੇ) ਆਪਾਂ ਹੈ, (ਜੋ) ਪ੍ਰਭੂਪੂਰਨ (ਹੋਕੇ ਸਾਰੇ)
ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਆਪਿ (ਉਸੇ ਇਕ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹਨ। (ਉਸੇ) ਇਕ ਨੂੰ ਅਗਾਧਿਆਂ
॥ ਅਨਿਕ ਇਸਬਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ ॥ (ਹੀ) ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ,
ਏਕੁ ਅਗਾਧਿ ਪਰਾਛਤ ਗਏ ॥ ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੋ ਪ੍ਰਭੂ
ਮਨ ਤਨ ਅਤਿਰਿ ਏਕੁ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਤਾ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ, ਉਸ) ਇਕ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ
॥ ਰੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਹੈ ॥ ੮ ॥ ੧੯ ॥
ਜਾਤਾ ॥ ੮ ॥ ੧੯ ॥

ਨਿਰੁਕ—ਬਿਖਿਆ—[ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੭੩੧] ਮਾਯਾ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥ। ਬਿਖਿਆ ਪਦ
ਮਾਯਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋਰਥੇ ਬੀ ਆਯਾ ਹੈ—‘ਜਿਸੁ ਬਿਖਿਆ ਕਉ ਤੁਮ ਅਪੁਨੀ
ਕਰਿ ਜਾਨਹੁ ਸਾ ਛਾਡਿ ਜਾਹੁ ਸਿਰਿ ਭਾਰੁ ॥ [ਸਾਰੰਗ ਮ: ੪-੬]। (ਅ) ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਏਹ
ਹਨ—ਗਯਾਨੇਂਦ੍ਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ, ਵਸਤੂ, ਖਜੇਤ੍ਰ, ਪ੍ਰਸੰਗ, ਦੇਸ਼, ਰਾਜ ਆਸ਼੍ਰਮ ਆਦਿ।

ਉਰਿਧਾਰਹੁ—[ਉਰਿ। ਧਾਰਹੁ। ਸੰਸ: ਉਰਸਯ=ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਧਾਰਹੁ=ਧਾ:, ਧ੍ਰਿ=ਦ੍ਰਿੜ
ਨਿਸਚਾ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਨਾ] ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸਚਾ ਕਰੋ।

ਭਜੁ—[ਹਿੰਦੀ, ਭਾਗਨਾ=ਦੋੜਨਾ। ਪੰ: ਭੱਜਣਾ=ਨੱਸਣਾ, ਦੋੜਨਾ] (ਤੂੰ ਦੋੜ। ਜਾਹੁ,
ਜਾ ਪਉ। ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾ।

ਪਰਬੋਧਹੁ—[ਸੰਸ:, ਪ੍ਰਬੋਧਨਮੁ=ਜਾਗ੍ਰਤੀ, ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣਾ] (ਮਨ ਨੂੰ) ਜਗਾਓ। ਗਿਆਨ
(ਦੀ ਹੋਸ਼) ਵਿਚ ਆਓ। ਭ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ।

ਭਗਤਿ ਭਾਇ—[ਸੰਸ:, ਭਾਵ:=ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ] ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ।

ਸਨਾਥਾ—[ਸੰਸ:, ਸ+ਨਾਥ: (=ਰੱਖਯਕ, ਮਾਲਕ)] ਸਨਾਥ=ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਰੱਖਯਕ ਅਥਵਾ
ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ] ਸਨਾਥ=ਸਹਿਤ ਮਾਲਕ ਦੇ। ਸਨਾਥ ਕਰਨਾ=ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਲੈਣਾ। ਸਨਾਥ
ਹੋਣਾ=ਸੁਆਮੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਸੁਰੱਖਯਤ ਹੋਣਾ। ਭਾਵ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ:—

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਤੇ ਜਨ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਿਆ ਤਿਨ ਦੇਖੇ ਹਉ ਭਇਆ ਸਨਾਥੁ ॥

[ਤੁਖਾਰੀ ਵੰਤ ਮਹਲਾ ੪, ਬ-੧

ਬਿਗਾਨਾ—[ਫਾ: ਬੇਗਾਨਹ=ਓਪਰਾ (ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ)] ਓਪਰਾ, ਬਿਗਾਨਾ,
ਨਾਵਾਕਿਫ਼। ਭਾਵ ਹੈ ਓਪਰਾ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਦਾਤਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੋਤ
ਪੈਕੇ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

*ਅਥਵਾ ਤਿਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇਕ ਹੈ।

†ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਇ ॥ [ਜਪੁਜੀ—੫

ਸਾਰਭੂਤ—[ਸੰਸ: ਸਾਰੰ ਜਾਂ ਸਾਰ: = ਤਤ੍ਵ, ਅਸਲੀ ਅੰਸ਼ + ਭੂਤ = ਤੱਤ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ] ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਅਸਲੀ ਸ਼ੈ।

ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ—ਨਿਰਯਤਨ, ਸੁਭਾਵਕ ਟਿਕਵੇਂ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਮਨ ਦੇ ਹੋ ਨਾਲ।
ਮਨ ਆਹਿ—ਮਨ + ਆਹਿ। [ਆਹਿ = ਮੰਸ: ਆਸ਼ਾ। ਹਿੰਦੀ, ਆਸ = ਉੱਮੀਦ, ਖਾਹਿਸ਼] ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਖਾਹਿਸ਼। ਭਾਵ ਹੈ ਇਕੋ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਨ ਵਿਚ ਲੇਚਨਾ ਕਰ। ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ।

ਪਰਾਛਤ—[ਸੰਸ: ਪ੍ਰਾਯਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਯਸ਼੍ਚਿਤ: =] ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ੨. ਪਾਪ ਨਵਿਰਤੀ ਦੇ ਉਪਾਉ। ੩. ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਯਸ਼੍ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਦੋਖ, ਪਾਪ।

[ਅਸਟਪਦੀ—ਵੀਹਵੀਂ]

ਪ੍ਰਾਕਥਨ—ਇਸ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਤੇ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟੁਰਕੇ, ਰੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾਕੇ ਲਿਵ ਲਗੀ ਵਾਲੇ ਅੰਤੀਵ ਪ੍ਰਗਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪਕ ਅਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ, ਸ਼ੁਕਰ, ਚਾਉ, ਰਸ, ਨਾਮ, ਆਨੰਦ, ਸੱਚੀ ਸੋਝੀ ਪਾਕੇ ਪੂਰਨ 'ਤ੍ਰਿਪਤੀ' ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਾਲ ਡੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈ ਰਹੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪਕ ਬੋਧਾ ਹੈ। ੧੯ ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਨੋ ਅਜੇ ਸਾਧਨ ਪਾਦ ਸਨ, ਇਹ ਸਿਧੀ ਯਾ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਪਾਦ ਹੈ।

ਅੰਕ ੧—ਬੇਨਤੀ। ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਐਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਜਗਯਾਸੂ ਅਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਾਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਸੁਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਅੰਕ ੨ ਤੇ ੩ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭੁ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭੁ ਬੇਨਤੀ ਅਪਨੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇ ॥ ੧ ॥

ਅਸਟਪਦੀ ॥ ਜਾਚਕ ਜਨੁ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭੁ ਦਾਨੁ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮਾਗਉ ਪੂਰਿ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੀ ਸਰਧਾ ਪੂਰਿ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੁ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਪ੍ਰਭੁ ਤੁਮਹਿ ਧਿਆਵਉ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਪ੍ਰਭੁ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤਿ ॥ ਏਕ

ਹ ਪ੍ਰਭੁ! ਫਿਰਦਾ (ਤੇ) ਭਟਕਦਾ (ਮੈਂ) ਆਇਆ ਹਾਂ (ਤੇ ਆ) ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ (ਇਹੋ) ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੁ! (ਮੈਨੂੰ) ਅਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲਾ ਲੈ ॥ ੧ ॥

ਹੇ ਪ੍ਰਭੁ! (ਇਹ) ਮੰਗਤਾ ਦਾਸ (ਆਪ ਤੋਂ ਇਕ) ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ (ਮੈਨੂੰ) ਹਰਿ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ। (ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ) ਸਾਧੂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ (ਬੀ) ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਹੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ! ਮੇਰੀ (ਇਹ) ਭਾਵਨਾ (ਬੀ) ਪੂਰਨ ਕਰ (ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ) ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੁ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, (ਅਤੇ) ਸਾਸ ਸਾਸ ਵਿਖੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ। (ਇਉਂ ਆਪ ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ (ਮੇਰੀ) ਪ੍ਰੀਤੀ ਲੱਗੇ (ਤੇ) ਨਿਤ ਨਿਤ (ਮੈਂ) ਪ੍ਰਭੁ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ! ਇਕੋ (ਤੂੰ ਮੇਰੀ) ਓਟ ਹੋਵੇਂ, ਇਕੋ (ਤੂੰ ਮੇਰਾ) ਆਸਰਾ (ਹੋਵੇਂ)। ਹੇ ਪ੍ਰਭੁ! ਨਾਨਕ (ਆਪਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਨਾਮ

ਓਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕੁ ਮਾਰੈ | ਜੇ ਸਾਰ ਵਸਤੁ ਹੋ* (ਆਪ ਤੋਂ) ਮੰਗਦਾ ਹੈ ॥ ੧ ॥
ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਰੁ ॥ ੧ ॥

ਹਰੀ ਰਸ ਨਾਲ ਡੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈ ਰਹੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਰੂਪ:-

ਪ੍ਰਭੁ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ॥
ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਇ॥
ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨੇ
॥ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀ ਡੋਲਾਨੇ॥
ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗਿ॥
ਉਪਜੈ ਚਾਉ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ॥
ਪਰੇ ਸਰਨਿ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗਿ
॥ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਨਦਿਨੁ
ਲਿਵਲਾਗਿ॥ ਬਡਭਾਗੀ ਜਪਿਆ
ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ
ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ੨ ॥

ਪ੍ਰਭੁ ਦੀ (ਦਇਆ) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ) ਨਾਲ ਬੜਾ
ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਪਰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ) ਹਰੀ
ਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਇਸਨੂੰ)
ਚਾਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਖ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, (ਹਾਂ ਉਹ)
ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ (ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਉਹ) ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ।
(ਉਹ) ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੇ ਅਨੰਦ ਵਿਚ (ਇੰਨੇ) ਲਬਾ ਲਬ ਭਰ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਕਿ ਡੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ)। (ਐਸੇ) ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ
ਸੰਗ ਵਿਚ (ਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਦਾ) ਚਾਉ ਉਪਜਦਾ ਹੈ! (ਸੋ) ਹੋਰ ਸਭ (ਕੁਛ ਦੇ ਪਿਆਰ)
ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ (ਜੋ ਲੋਕ) ਸਰਨੀ ਆ ਪਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ) ਲਿਵ ਲਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ
ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਗਿਆ ਹੈ। (ਪਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੇਣ
ਲਈ) ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ,
(ਨਿਸਚੇ ਜਾਣੋ ਕਿ) ਨਾਮ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਗਿਆ (ਹੀ ਇਹ) ਸੁਖ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ; (ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ) ॥੨॥

ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ੁਕਰ ਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ:-

ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਭਈ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤਿ
ਲਈ॥ ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭੁ ਹੋਇਓ
ਦਇਆਲੁ॥ ਸੇਵਕੁ ਕੀਨੋ ਸਦਾ
ਨਿਹਾਲੁ॥ ਬੰਧਨ ਕਾਟਿ ਮੁਕਤਿ
ਜਨੁ ਭਇਆ॥ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੂਖੁ
ਭ੍ਰਮੁ ਗਇਆ॥ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਸਟਧਾ
ਸਭ ਪੂਰੀ॥ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਦ
ਸੰਗਿ ਹਜ਼ੂਰੀ॥ ਜਿਸਕਾ ਸਾ ਤਿਨਿ
ਲੀਆ ਮਿਲਾਇ॥ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ
ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥ ੩ ॥

(ਸੋ ਜਿਸਨੇ) ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ (ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਦੀ) ਨਿਰਮਲ
ਮਤ ਲਈ ਉਸ, ਸੇਵਕ ਦੀ ਦਿਲੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ।
(ਸੇਵਕ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਫੇਰ) ਸੇਵਕ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ
ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ (ਉਸਨੇ) ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਦਾ (ਲਈ) ਨਿਹਾਲ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ। (ਐਉਂ ਉਹ) ਸੇਵਕ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ
ਗਿਆ, (ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ) ਜੰਮਣਾ ਮਰਣਾ ਤੇ ਦੁਖਾਂ
ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। (ਸੇਵਕ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ) ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ
ਗਈ ਤੇ ਸਟਧਾ (ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ) ਸਾਰੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ,
(ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ) ਵਯਾਪਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ
(ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ)
ਹਜ਼ੂਰੀ (ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ)। (ਐਉਂ) ਜਿਸਦਾ (ਉਹ
ਦਾਸ ਬਣਿਆ) ਸੀ ਉਸਨੇ (ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ) ਮਿਲਾ

*ਸਾਰ ਭਭ ਸਤਿ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਉ ॥ [ਸੁਖਮਨੀ, ੧੯-੬

†(ਭੈ ਤੇ) ਭਰਮ ਕਾਰਣ ਹੋਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖ ਤੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ:-

ਦੁਖ ਰੋਗ ਬਿਨਸੈ ਭੈ ਭਰਮ ॥

[ਸੁਖਮਨੀ, ੨੪-੮

‡ਭਾਵ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ
ਵਯਾਪਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। (ਅ) ਉਸ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਿਆ। (ਸੋ ਨਿਸਚੈ ਜਾਣੈ ਕਿ) ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ (ਹੀ) ਨਾਮੀ*
ਵਿਚ ਸਮਾਈਦਾ ਹੈ, (ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ
ਜੀ ॥ ੩ ॥

ਨਾ ਵਿਸਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਜਨ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ
ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇ ਦਾ ਰਸ ਕਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ:-

ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜਿ ਘਾਲ ਨ
ਭਾਨੈ ॥ ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜਿ ਕੀਆ
ਜਾਨੈ ॥ ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨਿ
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਦੀਆ ॥ ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ
ਜਿ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ॥ ਕਿਉ
ਬਿਸਰੈ ਜਿ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ॥
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਾਖੈ ॥
ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜਿ ਬਿਖੁ ਤੇ
ਕਾਢੈ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ
ਗਾਢੈ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਤਤੁ ਇਹੈ
ਬੁਝਾਇਆ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ਨਾਨਕ
ਜਨ ਧਿਆਇਆ ॥ ੪ ॥

ਉਹ (ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ) ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਜੋ (ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ)
ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਵਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ
ਵਿਸਰੇ ਜੋ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ
ਜਿਸਨੇ (ਸਾਨੂੰ) ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ
ਜੋ (ਸਾਡੇ) ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੀ ਜੀਵਨ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ
ਵਿਸਰੇ ਜੋ (ਜਠਰ) ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ? (ਪਰ)
ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ (ਇਹ ਗਲ)
ਸਮਝਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਪਿਛੇ ਕਹੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵਿਸਾਰਨ
ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ)। (ਹਾਂ) ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਜੋ (ਪਾਪਾਂ ਦੀ)
ਵਿਹੁੜ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਅਰ) ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ
ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ (ਅਪਣੇ ਨਾਲ) ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ
ਇਹੋ ਤੱਤ (ਅਸਲੀ ਸਿੱਧਾਂਤ) ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ (ਜੋ ਅਸਾਂ
ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ) ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ (ਹੀ
ਨਿਤ) ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ ॥ ੪ ॥

ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਉਸ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ
ਜਪਾਉਣ ਦਾ ਚਾਉ ਭਰਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ:-

ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰਹੁ ਇਹੁ ਕਾਮੁ ॥
ਆਨ ਤਿਆਗਿ ਜਪਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ
॥ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਖ
ਪਾਵਹੁ ॥ ਆਪਿ ਜਪਹੁ ਅਵਰਹ
ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਹੁ ॥ ਭਗਤਿ ਭਾਇ
ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਬਿਨੁ ਭਗਤੀ
ਤਨੁ ਹੋਸੀ ਛਾਰੁ ॥ ਸਰਬ ਕਲਿ-
ਆਣ ਸੁਖ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ॥ ਬੂਝਤ
ਜਾਤ ਪਾਏ ਬਿਸਾਮੁ ॥ ਸਗਲ ਦੁਖ

ਹੋ ਸੱਜਣੋਂ! ਹੋ ਸੰਤੋਂ! (ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਉਣ ਦਾ) ਕੰਮ ਐਉਂ
ਕਰੋ-ਹੋਰ (ਉਪਾਵ) ਛੱਡਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। (ਹਾਂ)
ਸਿਮਰਕੇ, ਸਿਮਰਕੇ, ਸਿਮਰਕੇ* ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਆਪ ਜਪੋ ਤੇ
ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ (ਉਹ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਣ)। ਪ੍ਰੇਮ (ਅਤੇ)
ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਰੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੇਹ
ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। (ਉਹ) ਨਿਧੀ (ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ
ਤੋਂ) ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ
ਨਦੀ ਵਿਚ ਜੋ ਡੁਬਦਾ (ਬੀ) ਪਿਆ ਹੋਵੇ (ਉਹ ਬੀ ਨਾਮ
ਨਾਲ) ਸਲਾਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। (ਗਲ ਕੀਹ ਨਾਮ
ਨਾਲ) ਸਾਰੇ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਤਾਂਤੋ) ਨਾਮ ਨੂੰ

* 'ਨਾਮਿ' ਕਈ ਜਗਾ 'ਨਾਮੀ' ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਇਥੇ ਹੈ।

† ਭਾਵ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਭ ਕਰਮ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

‡ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿੰਦ ਹੈ। (ਅ) ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ।

ਅਥਵਾ ਵਿਸ਼ੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚੋਂ।

੪ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਕਾ ਬਸੀਨੁ ॥

[ਰਾਮ: ਵਾਰ ਮ: ੫-੧

੫ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਰਕੇ। (ਅ) ਮਨ ਤਨ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਮਰਕੇ। ੫ (ਅ) ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਨਾਲ।

ਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਜਪਹੁ ਗੁਣ ਤਾਸੁ ॥ ੫ ॥ (ਦੇਵ ਜੀ) ॥ ੫ ॥

ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਨਾਮ ਰਸ ਤੇ ਚਾਉ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਮਿਲਵਾਂ ਸੁਆਦ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਗਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ:-

ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ ਚਾਉ ॥ (ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ) ਉਪਜੀ ਹੈ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ) ਪ੍ਰੀਤ (ਤੇ ਉਸਦੇ) ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ (ਤੇ ਰਸ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਕ) ਚਾਉ ॥ (ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ) ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਸੁਆਦ (ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ) ॥ (ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਸੀਏ ਸਾਧੂ ਦਾ) ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ (ਹੀ) ਸੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਐਸੇ) ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਕੇ (ਮੇਰਾ) ਮਨ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ (ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ) ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ (ਦਾ ਅਨੰਦ ਭਰਿਆ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਪਰ) ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ (ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਸਤਿਸੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ॥ (ਪ੍ਰਭੋ!) ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਸਤੂ (ਮੈਨੂੰ) ਬਖਸ਼ੋ-ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ (ਮੈਂ) ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲਵਾਂ* ॥ ਉਸ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਦੀ ਉਪਮਾ (ਅਮਿਤ ਹੈ) ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ॥ (ਪਰੰਤੂ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹ) ਸਭ ਵਿਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੁਆਰੇ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ) ॥ ੬ ॥

ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਪਦਾ ਫੇਰ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹੈ:-

ਪ੍ਰਭੁ ਬਖਸਿਦ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥ (ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਹੇ ਬਖਸ਼ਨ ਹਾਰ (ਪ੍ਰਭੂ), ਹੇ ਗ੍ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ॥ (ਪ੍ਰਭੂ), ਹੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ) ਸਦਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ! ਹੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ! (ਸਗੋਂ) ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥ ਰਖਯਕ, ਹੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣੇ ਵਾਲੇ! (ਤੁਸੀਂ ਜੋ) ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, (ਸਭ ਤੇ) ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾਰ ॥ (ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ) ਮੁੱਢ ਹੋ, (ਆਪ ਸਭ ਦੇ) ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥ ਰਚਨਹਾਰ ਹੋ (ਪਰ ਅਪਣੇ) ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ (ਤਾਂ) ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੁ ਹਇ ਪੁਨੀਤ ॥ ਆਧਾਰ ਹੋਛ ॥ ਜੋ ਜੋ (ਆਪ ਨੂੰ) ਜਪਦਾ ਹੈ, (ਤੇ) ਭਗਤੀ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਲਾਵੈ ਮਨ ਹੀਤ ॥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਹਿਤ (ਆਪ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ) ਹਮ ਨਿਰਗੁਨੀਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ ॥ ਸੋ ਸੋ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ (ਹੇ ਐਸੇ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਪ੍ਰਭੂ!)

* (ਅ) ਜਪਕੇ (ਉਸ ਰਸ ਤੇ ਚਾਉ ਨੂੰ) ਲੈ ਲਵਾਂ ॥

† ਫਟੀਦਫਟ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਾਲੇ ਪੁਸ਼ਿੱਧ ਗੁਰਮਤੀ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪਉੜੀ ਦਾ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਹੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਨ ॥

‡ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਭਗਤ ਐਨਾ ਪਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਿਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ॥

॥ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨਿ ਪੁਰਖ ॥ ਹੇ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਅਸੀਂ ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਥੀਂ ਰਹਤ ਹਾਂ, ਨੀਚ
ਭਗਵਾਨ ॥ ੨ ॥ ਹਾਂ ਤੇ ਅਜਾਣ ਹਾਂ, (ਪਰ ਅਸੀਂ) ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਾਂ
(ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ), ਨਾਨਕ (ਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ) ॥ ੨ ॥

ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਫੇਰ ਰੂਪ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਯਨ, ਹਰੀ ਦਾ ਜਪ, ਤੇ
ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਭ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀਆਂ ਤੇ ਬੁਠੀਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਢਕੇ ਸਚੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ
ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤਿ ਮੋਖ ਪਾਏ ॥ * (ਜੇ) ਇਕ ਪਲ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂ ਲੀਤੇ (ਤਾਂ ਜਾਣੇ)
ਏਕ ਨਿਮਖ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ ਸਾਰੇ ਬੈਕੁੰਠ, (ਸਾਰੀਆਂ) ਮੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਖਲਾਸੀਆਂ ਪਾ
ਅਨਿਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਬਡਿਆਈ ॥ ਲਈਆਂ। (ਜੇ) ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਮਨ ਵਿਚ ਭਾਗਈ
ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨਿ (ਤਾਂ ਜਾਣੇ) ਅਨੇਕ ਰਾਜ, (ਰਾਜ ਦੇ) ਭੋਗ (ਤੇ)
ਭਾਈ ॥ ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾਪਰ ਸੰਗੀਤ (ਵਡਿਆਈਆਂ (ਪਾ ਲਈਆਂ)। ਅਨੇਕ ਭੋਜਨ, (ਅਨੇਕ)
॥ ਰਸਨਾ ਜਪਤਾਂ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨੀਤ ਕਪੜੇ ਤੇ (ਤਨ੍ਹਾਂ ਤਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਗਾਣੇ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਜਾਣੇ)
॥ ਭਲੀ ਸੁਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੰਤ (ਜੇ) ਰਸਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਤ ਜਪਣ ਲਗ ਪਏ
॥ ਹਿਰਦੈ ਬਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ (ਤਾਂ)। ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤ੍ਰ ਵੱਸ ਗਿਆ ਹੈ
ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੁ ਨਿਵਾਸ ॥ (ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਇਹ) ਕਰਨੀ (ਬਹੁਤ) ਭਲੀ ਹੈ, (ਇਹੋ)
ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਸ ॥ ਅਸਲੀ) ਸੋਭਾ ਹੈ (ਤੇ ਇਹੋ) ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਪੁਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਪ੍ਰਭੋ!
੮ ॥ ੨੦ ॥ ਨਾਨਕ (ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ) ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ
ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ (ਜਿਥੇ ਵੱਸਿਆਂ ਕਿ) ਸਾਰੇ ਸੂਖ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ॥ ੮ ॥ ੨੦ ॥

ਨਿਰੁਕ੍ਤਿ—ਸਰਧਾ—[ਸੰਸ: ਸ੍ਰਦਧਾ] ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਲੀ ਭਾਵ। ਭਗਤੀ ਭਾਵ
ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਭਾਵਨਾ।

ਅਗਨਿ—[ਸੰਸ: ਅਗਨਿ: = ਅੱਗ, ਹਵਨ ਦੀ ਅੱਗ, ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ।] ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ
ਅੱਗ। ਜੱਠਰਾ ਅਗਨਿ। ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਰਾਖੇ = ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਜੋ ਰੱਖਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਰੋ—[ਸੰਸ: ਕੁਖਾਰ: = ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖ, ਖਾਰ] ਖਾਰ, ਸੁਆਹ, ਰਾਖ। ਭਾਵ ਜਨਮ
ਨਿਸਫਲ ਜਾਏਗਾ।

ਕਲਿਆਣ—[ਸੰਸ: ਕਲਯਾਣ: = ਸੁਭਾਗ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ] ਅਵੇਗਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ, ਬਰਕਤ,
ਮੁਕਤੀ। ਸੂਖ, ਖੈਰੀਯਤ।

ਤਾਸੁ—[ਅ: ਤਾਸ=ਪਿਆਲਾ ਆਲਾ, ਵੱਡਾ ਪਿਆਲਾ, ਥਾਲ।] ਥਾਲ। ਵੱਡਾ ਪਿਆਲਾ
ਇਸ ਤੋਂ 'ਤਾਸ' ਪਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋਫਾਂ ਵਰਗੇ ਵਾਜੇ ਦੇ ਟੋਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਹੈ
ਮੂਲ। [ਫਾ: ਤਾਸ=ਮਾਲਕ, ਸ਼ਾਮੀ, ਸਾਥੀ।] ਮਾਲਕ। (ਅ) ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਰਥ, ਤਾਸ=ਸਮੂਹ,
ਸਮੁੰਦਰ। ਗੁਨ ਤਾਸ=ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ।

ਸੁਆਉ—[ਸੰਸ: ਸੁਾਰਥ: = ਅਪਣਾ ਮਤਲਬ, ਨਿਜ ਪ੍ਰਯੋਜਨ] ਮਤਲਬ, ਪ੍ਰਯੋਜਨ। [ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ

* ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਸੁਖਮਨੀ, ਅ:-੨੧ (੧੭੫੭) [ਗਉੜੀ ਗਾਗੁ-ਰੁ: ਰੁੱਬ ਪੰਨਾ ੨੯੦

ਸਾਉ=] ਸੁਆਦ, ਰਸ। ਯਥਾ:-ਕੜਛੀਆ ਫਿਰੰਨਿ ਸੁਆਉ ਨ ਜਾਣਨਿ ਸੁਵੀਆ॥

[ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫-੧੨

ਭਗਤਿ ਵਛਲ-|ਸੰਸ: ਭਰੁ: =ਪੂਜਕ, ਉਪਾਸ਼ਕ+ਵਤਸਲ=ਸਨੇਹ, ਪਿਆਰ | ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਵਤਸਲ ਦਾ ਵਛਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਭਗਤ ਵਛਲ' ਰੂਪ ਬੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਯਥਾ:-

ਭਗਤ ਵਛਲ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦੁ ਰਖਾਇਆ ਜੀਉ॥

[ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-੧੬੬

ਪਰ ਅਕਸਰ ਥਾਈਂ ਪਾਠ 'ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ' ਹੈ। ਯਥਾ:-

'ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦੁ ਹੈ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਵਰਤੈਦਾ॥'

[ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫-੫

ਪੁਨਾ:-'ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਉਆ ਕੇ ਨਾਮੁ ਕਹੀਅਤੁ ਹੈ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭੁ ਤਿਸੁ ਪਾਛੈ ਪਈਆ॥'

[ਬਿਲ ਵਲ ਮਹਲਾ ੪, ਅਸਟ:-੫

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ 'ਭਕੁ ਵਤਸਲ' ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਨਾਥ-|ਸੰਸ:, ਅਨਾਥ: |ਮਾਲਕਹੀਨ, ਯਤੀਮ। (ਇਸਤ੍ਰੀ) ਬਗਰ ਪਤੀ ਦੇ। ਏਸਹਾਰਾ

ਨਾਥ-|ਸੰਸ:, ਨਾਥ: | ਮਾਲਕ, ਸ਼ਾਮੀ, ਮੁਹਾਫਿਜ਼। ਪ੍ਰਭੂ।

[ਅਸਟਪਦੀ-ਇਕੀਵੀਂ]

ਪ੍ਰਾਕੁਬਨ-ਇਸ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੋਹਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਆਦਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬੱਧਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਕ ੫ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਕ ੬ ਤੇ ੭ ਵਿਚ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੰਕ ੮ ਵਿਚ ਨਾਮ ਤੇ ਸੰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੇਸੁਮਾਰ 'ਅਨੰਤ' ਹੈ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ (ਤੇ ਆਪ ਹੀ) ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪਿ ॥ ਸਰਗੁਣ ਹੈ (ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ) ਅਫਰ ਸਮਾਧੀ* ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਵਿਚ ਹੈ (ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਰਚਨਾ ਰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ) ਫਿਰਿ ਜਾਪਿ ॥ ੧ ॥ ਅਪਣੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਵਿਚ (ਬੈਠਕੇ) ਫੇਰ (ਉਹ ਅਪਣਾ) ਜਾਪ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥ ੧ ॥

*ਇਸੇ ਅਸਟਪਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਤਕ ਵਿਚ ਪਦ 'ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ' ਨਿਰਗੁਣਤਾ ਦਾ ਲਖਾਯਕ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।

*ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਫਰ ਸਮਾਧਿ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਵਿਚ ਵਿਸਮਾਦ ਸਮਾਧਿ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਲੋਕ ਦਾ ਭਾਵ ਗਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਆਸਾ ਦੀ ਇਸ ਪਉੜੀ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ-'ਆਪੀਨੇ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ॥ ਦੁਯੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਾਜੀਐ ਕਰਿ ਆਸਣ ਡਿਠੈ ਚਉ॥' ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਚਾਉ ਤੇ ਰਚਨਹਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਪ ਯਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਸਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਃ ੧ ਸਲੋਹ ਦੇ ਅੰਕ ੧੭ ਵਿਚ 'ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ' ਨੂੰ ਦੱਸਕੇ ਫੇਰ ਸੁੰਨ ਤੋਂ ਕੀਕੂੰ ਜਗਤ ਰਿਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਹ ੧੫ ਤੇ ੧੬ ਵਿਚ ਨਿਰਗੁਣ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਸਰਗੁਣਤਾ ਵਿਚ ਆਕੇ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਅ) ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਤਕ ਦੇ ਅਰਥ ਅਉਂ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:-ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪ ਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਪਨਾ ਆਮ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ 'ਖਾ ਜਾਣ' ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 'ਨਿਗਲ ਲੈਣ' ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। [ਪੇਂ ਡਿ॥ [ਸੰਸ:, ਜਾਪਨ=ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ]। ਇਸੇ ਅਸਟਪਦੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪਦੇ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ "ਬੇਲ ਸੇਕਰੇ ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੈ"। (ੲ) ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਤੀਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਬੀ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਾਦ 'ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ' ਲਈਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸੇ ਅਸਟਪਦੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅੰਕ ਵਿਚ ਹੈ-'ਆਪਨ ਬੇਲੁ ਆਪਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ॥'

ਅਸਟਪਦੀ ॥ ਜਬ ਅਕਾਰੁ ਇਹੁ
ਕਛੁ ਨ ਦਿਸੈਤਾ ॥ ਪਾਪ ਪੁੰਨ
ਤਬ ਕਹ ਤੇ ਹੋਤਾ ॥ ਜਬ ਧਾਰੀ
ਆਪਨ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ॥ ਤਬ ਬੈਰ
ਬਿਰੋਧ ਕਿਸੁ ਸੰਗਿ ਕਮਾਤਿ ॥ ਜਬ
ਇਸਕਾ ਬਰਨੁ ਚਿਹਨੁ ਨ ਜਾਪਤ
॥ ਤਬ ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਹੁ ਕਿਸਹਿ
ਬਿਆਪਤ ॥ ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ
ਆਪਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ॥ ਤਬ ਮੋਹ
ਕਹਾ ਕਿਸੁ ਹੋਵਤ ਭਰਮ ॥ ਆਪਨ
ਖੇਲੁ ਆਪਿ ਵਰਤੀਜਾ ॥ ਨਾਨਕ
ਕਰਨੈਹਾਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥ ੧ ॥

ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭੁ ਕੇਵਲ ਧਨੀ ॥
ਤਬ ਬੰਧ ਮੁਕਤਿ ਕਹੁ ਕਿਸ ਕਉ
ਗਨੀ ॥ ਜਬ ਏਕਹਿ ਹਰਿ ਅਗਮ
ਅਪਾਰ ॥ ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੁ
ਕਉਨ ਅਉਤਾਰ ॥ ਜਬ ਨਿਰਗੁਣ
ਪ੍ਰਭੁ ਮਹਜ ਸੁਭਾਇ ॥ ਤਬ ਸਿਵ
ਸਕਤਿ ਕਹੁ ਕਿਤੁ ਠਾਇ ॥ ਜਬ
ਆਪਹਿ ਆਪਿ ਅਪਨੀ ਜੋਤਿ ਧਰੈ
॥ ਤਬ ਕਵਨ ਨਿਡਰੁ ਕਵਨ ਕਤ
ਡਰੈ ॥ ਆਪਨ ਚਲਿਤ ਆਪਿ
ਕਰਨੈ ਹਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ
ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥ ੨ ॥

ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਨ ਆਸਨ ॥
ਤਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹੁ ਕਹਾ

* (ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਵਰਣਨ:- ਵੀਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ) ਜਦੋਂ ਇਸ
(ਪ੍ਰਪੰਚ ਦਾ) ਆਕਾਰ (ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਹੀ) ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਦਿਸਦਾ, ਤਦ (ਏਥੇ) ਕੌਣ ਸੀ (ਜਿਸਤੋਂ) ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ? ਜਦ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ (ਸਾਈਂ ਨੇ) ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ
ਸੁੰਨ (ਅਫ਼ਰ) ਸਮਾਧੀ, ਤਦ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ (ਕੌਣ) ਕਿਸ ਨਾਲ
ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦ ਇਸ (ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ) ਦਾ
ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤਦ ਦੱਸੋ ਹਰਖ
ਸੋਗ (ਖੁਸ਼ੀ ਯਾ ਗ਼ਮੀ) ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ (ਇਸਥਿਤ)
ਸੀ ਤਦ (ਦੱਸੋ) ਮੋਹ ਕਿਸਨੂੰ (ਫੁਰਦਾ ਸੀ ਤੇ) ਭਰਮ ਕਿਸਨੂੰ
ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹ ਜਗਤ ਉਸਦੀ) ਅਪਣੀ
ਖੇਡ (ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ) ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, (ਉਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ
ਇਸ ਖੇਲ ਦੇ) ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥ ੧ ॥

(ਦੱਸੋ,) ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰਾ (ਆਪ ਹੀ ਆਪ) ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਤਦੋਂ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ
ਗਿਣਿਆ ਜਾਏ? ਜਦ ਅਗੰਮ ਤੇ ਅਪਾਰ ਹਰੀ ਇਕੋ
(ਆਪ) ਹੀ ਹੋਵੇ, ਦੱਸੋ, ਤਦ ਨਰਕਾਂ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੌਣ
ਜਾਂਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰਗੁਣ (ਮਾਇਆ ਦੇ
ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਅਪਣੇ) ਸਹਜ ਸਰੂਪ ਵਿਚ (ਅਡੋਲ
ਇਸਥਿਤ) ਹੋਵੇ, ਦੱਸੋ ਤਦ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ? ਜਦੋਂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ (ਹੀ) ਅਪਣੀ ਜੋਤ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ (ਦੱਸੋ) ਤਦ ਕੌਣ ਡਰ ਤੇ ਰਹਿਤ ਤੇ
ਕੌਣ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ (ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ)
ਨਾਨਕ, ਠਾਕੁਰ ਗੰਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਰ ਤੋਂ ਰਹਤ ਹੋ
(ਬੇਦੋਦ ਹੈ), (ਓਹ) ਅਪਣੇ ਕੋਤਕ (ਖੇਲ) ਆਪ (ਹੀ)
ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਹੋ ॥ ੨ ॥

(ਜਿੱਥੇ) ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ (ਪ੍ਰਭੂ) ਅਪਣੇ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਵਿਚ
ਇਸਥਿਤ ਹੋਸੀ ਦੱਸੋ ਓਥੇ ਜੰਮਣਾ ਮਰਣਾ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ
ਕਿਸਦਾ ਹੈ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜਦ (ਇਕੋ) ਓਹੋ ਕਰਤਾਰ

• ਹੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਰੂਪ ਚਲਿਆ ।

† 'ਪਰਾ ਸਿਵ' ਤੋਂ ਵਿਕਾਸਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸ਼ਿਵ; ਸ਼ਕਤਿ' ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਮੇਲ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ
ਅਗਲੀ ਸਿਧਤੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ । 'ਸਿਵ ਸ਼ਕਤੀ' ਦਾ ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ:-ਸਿਵ ਸ਼ਕਤੀ =
ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਰਥਾਤ ਮਾਇਆ । (ਅ) ਸ਼ਿਵ = ਸਿਵਜੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ = ਉਸ ਦੀ ਇਸਤੀ । (ਬ) ਸ਼ਿਵ = ਸਤਿ
ਗੁਣ । ਸ਼ਕਤੀ = ਤਮੋਗੁਣ ।

‡ ਜਦੋਂ ਇਕੋ ਓਹੋ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ।

✠ 'ਕਹਾ' ਦਾ ਅਰਥ 'ਕਿਸ' ਬੀ ਹੈ । ਯਥਾ-ਆਨ ਕਹਾ ਪਹਿ ਜਾਵਹੁ ॥ [ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੫-੭੩

ਬਿਨਾਸਨ ॥ ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ
ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਝਾਸ
ਕਹਹੁ ਕਿਸੁ ਹੋਇ ॥ ਜਬ ਅਬਿਗਤ
ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕਾ ॥ ਤਬ ਚਿਤ੍ਰ
ਰੂਪਤ ਕਿਸੁ ਪੂਛਤ ਲੇਖਾ ॥ ਜਬ
ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਅਗੋਚਰ ਅਗਾਧੇ ॥
ਤਬ ਕਉਨ ਛੁਟੇ ਕਉਨ ਬੰਧਨ
ਬਾਧੇ ॥ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਹੀ
ਅਚਰਜਾ ॥ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਰੂਪ
ਆਪ ਹੀ ਉਪਰਜਾ ॥ ੩ ॥

ਜਹ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਪਤਿ
ਹੋਤਾ ॥ ਤਹ ਬਿਨੁ ਮੈਲੁ ਕਹਹੁ
ਕਿਆ ਧੋਤਾ ॥ ਜਹ ਨਿਰੰਜਨ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਬਾਨ ॥ ਤਹ ਕਉਨ
ਕਉ ਮਾਨ ਕਉਨ ਅਭਿਮਾਨ ॥
ਜਹ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ ॥
ਤਹ ਛਲ ਛਿਦ੍ਰ ਲਗਤ ਕਹੁ ਕੀਸ
॥ ਜਹ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤਿ ਸੰਗਿ
ਸਮਾਵੈ ॥ ਤਹ ਕਿਸਹਿ ਭੂਖ ਕਵਨੁ
ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ॥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ
ਕਰਨੈ ਹਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ
ਨਾਹਿ ਸੁਮਾਰੁ ॥ ੪ ॥

ਪ੍ਰਭੁ(ਹੀ)ਪਰੀ ਪੂਰਨਹੋਸੀ ਤਦ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਮ ਦਾ ਡਰ ਕਿਸਨੂੰ
ਹੁੰਦਾ ਹੈਸੀ? ਜਦ ਇਕੋ ਅਬਿਗਤ ਤੇ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭੂ (ਆਪ
ਹੀ ਆਪ) ਸੀ, ਤਦ ਚਿਤ੍ਰ ਰੂਪਤ ਲੇਖਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ
ਸਨ? ਜਦ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਇੰਦ੍ਰੇ ਅਤੀਤ, ਮਨ
ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭੂ (ਆਪ ਹੀ ਆਪ) ਸੀ, ਤਦ ਕਉਣ
ਛੁਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੌਣ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ?
(ਉਹ ਤਦੋਂ) ਅਪਣੇ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ
ਹੀ (ਇਸਥਿਤ) ਸੀ। (ਉਸ ਨੇ) ਅਪਣਾ (ਸਰਗੁਣ) ਰੂਪ
(ਫੇਰ) ਆਪ ਹੀ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ* ॥ ੩ ॥

ਜਿਥੇ 'ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਤ ਪੁਰਖ' ਹੀ 'ਪੁਰਖ ਪਤੀ' ਸੀ† ਓਥੇ ਦੱਸੋ
ਮੈਲ (ਤੇ) ਹੈ ਨਹੀਂ (ਸੀ ਕੋਈ ਓਥੇ) ਧੋਂਦਾ ਕੀਹ ਸੀ। ਜਿਥੇ
ਮਾਇਆ ਰਹਤ, ਅਕਾਰ ਰਹਤ, ਮੁਕਤ (ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਇਕੋ
ਆਪ ਹੀ) ਸੀ, ਓਥੇ ਕਿਸਦਾ ਮਾਨ ਤੇ ਕਿਸਦਾ ਅਪਮਾਨ
ਹੋਣਾ ਸੀ‡? ਜਿੱਥੇ (ਜਗਦੀਸ਼) ਕੇਵਲ (ਇਕੋ) ਜਗਦੀਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਸੀ ਉਥੇ ਛਲ ਛਿਦ੍ਰ ਕਿਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਜਿਥੇ
ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ (ਆਪਣੀ) ਜੋਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ ਰਿਹਾ
ਹੋਵੇ,੫ ਤਿਥੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੂਖ (=ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤੇ)
ਕੌਣ (ਉਸਦੀ) ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਦਾ (ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ)? ਕਰਨੇ
ਕਰਾਉਣੇ ਵਾਲਾ (ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਉਹ) ਕਰਨੇ ਹਾਰ (ਆਪ
ਹੀ) ਹੈ॥ (ਉਸ) ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਾ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅੰਤ
ਨਹੀਂ ਪਾਯਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ॥ ੪ ॥

*'ਅਚਰਜ ਰੂਪ' ਮਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, 'ਅਸੂਰਜ ਰੂਪ' ਰਹਿਤ ਜਨਮ ॥ [ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕ ਮ: ੫-੫੭
ਸੋ ਉਸ ਮਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਰੂਪ ਨੂੰ ਰੂਪਵਾਨ ਉਸ ਨ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ
ਧਾਰਿਆ। ਯਥਾ:-ਆਪੀਨੋ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓ ॥ [ਵਾਰ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧-੧

†ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਉਮਾ ਪਤੀ' ਯਾ 'ਮਾਯਾ ਪਤੀ' ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਆਪ ਮਾਲਕ
ਸੀ ਤਦੋਂ ਮਾਯਾ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਧੋਣਾ ਕੀਹ ਸੀ। (ਅ) ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਲਗਦਾ ਹੈ:-ਜਹਿ ਪੁਰਖ
ਪਤਿ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਹੋਤਾ=ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ:-ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਤ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਥਾ-ਜਬ
ਅਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਨ ਸੰਗਿ ਬਨਾਈ ॥ [ਸੁਖਮਨੀ ੨੧-੫

(ੳ) ਜਹਾਂ ਜੀਵੋਂ ਕਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ.....ਪਰ ਜੀਵ ਤਾਂ ਸਨ ਨਹੀਂ ਤਦੋਂ।

‡ਇਥੇ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਹੋਰਥੇ ਬੀ ਆਯਾ ਹੈ। ਯਥਾ:-
'ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ ॥ [ਸੁਖਮਨੀ ੯-੭

੫ਭਾਵ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਅਪਣੀ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਲੀਨ ਸੀ।

॥(ਅ) ਉਹ 'ਕਰਨਹਾਰ' ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਾਵਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈਸੀ।

੫ਭਾਵ ਗੋਣਤੀ ਮੋਣਤੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ (ਸੁਮਾਰ=) ਹਿਸਾਬ ਲਗ ਜਾਵੇ।

ਜਬ ਅਪਨੀ ਸੋਭਾ ਆਪਨ ਸੰਗਿ
ਬਨਾਈ॥ ਤਬ ਕਵਨ ਮਾਇ ਬਾਪ
ਮਿਤ੍ਰ ਸੁਤ ਭਾਈ ॥ ਜਹ ਸਰਬ
ਕਲਾ ਆਪਹਿ ਪਰਬੀਨ ॥ ਤਹ
ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਾ ਕਉ ਚੀਨ੍ ॥
ਜਬ ਆਪਨ ਆਪੁ ਆਪਿ ਉਰਿ
ਧਾਰੈ ॥ ਤਉ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ
ਕਹਾ ਬੀਚਾਰੈ ॥ ਜਹ ਆਪਨ ਉਚ
ਆਪਨ ਆਪਿ ਨੇਰਾ ॥ ਤਹ ਕਉਨ
ਠਾਕੁਰੁ ਕਉਨੁ ਕਹੀਐ ਚੇਰਾ ॥
ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ ॥
ਨਾਨਕ ਅਪਨੀ ਗਤਿ ਜਾਨਹੁ
ਆਪਿ ॥ ੫ ॥

ਜਹ ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਸਮਾ-
ਇਆ ॥ ਉਹਾ ਕਿਸਹਿ ਬਿਆਪਤ
ਮਾਇਆ ॥ ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਹਿ
ਆਦੇਸੁ ॥ ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ
ਪਰਵੇਸੁ ॥ ਜਹ ਏਕਹਿ ਏਕ ਏਕ
ਭਗਵੰਤਾ ॥ ਤਹ ਕਉਨੁ ਅਚਿੰਤੁ
ਕਿਸੁ ਲਾਗੈ ਚਿੰਤਾ ॥ ਜਹ ਆਪਨ
ਆਪੁ ਆਪਿ ਪਤੀਆਰਾ ॥ ਤਹ
ਕਉਨੁ ਕਬੈ ਕਉਨੁ ਸੁਨਨੈਹਾਰਾ ॥
ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਉਚ ਤੇ ਉਚਾ ॥
ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਹਿ
ਪਹੁਚਾ ॥ ੬ ॥

ਜਦ (ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ) ਅਪਣੀ ਸੋਭਾ (ਕੇਵਲ) ਅਪਣੇ ਹੀ ਸੰਗ
ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ*, ਤਦ (ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਸੋਭਾ
ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ) ਮਾਂ ਕਿ ਪਿਉ, ਮਿਤ੍ਰ ਕਿ ਪੁਤ੍ਰ ਕਿ ਭਰਾ
ਕਿਹੜਾ ਸੀ ? ਜਿਥੇ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸਾਰੀ ਗੁਣ ਵਿਦਯਾ ਦੀ
ਪ੍ਰਬੀਨਤਾਈ ਅਪਣੇ ਵਿਚ (ਲਈ ਇਸਥਿਤ) ਹੋਸੀ ਓਥੇ ਵੇਦ
ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ (ਤੇ) ਕੋਈ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ?
ਜਦ (ਉਹ) ਅਪਣੇ ਆਪ (ਆਪਣੀ) ਉੱਤਮਤਾ ਵਿਚਾਂ
(ਨਿਮਗਨ) ਹੋਸੀ, ਤਦ ਸਗਨ ਤੇ ਅਪਸਗਨ (ਕੋਣ ਤੇ)
ਕਿਥੇ ਵਿਚਾਰਦਾ ਸੀ? ਜਿਥੇ ਆਪਣਾ (ਆਪ ਹੀ ਉੱਚਾ
(ਤੇ) ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਓਥੇ ਕੋਣ ਮਾਲਿਕ ਤੇ
ਕੋਣ ਸੇਵਕ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। (ਬਿਨੈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ,
ਹੇ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ (ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ)
ਅਸਚਰਜ ਤੇ ਅਸਚਰਜ ਹੁੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਪਣੀ
ਗਤੀ ਨੂੰ (ਤੁਸੀਂ) ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ॥ ੫ ॥

ਜਿਥੇ (ਉਹ ਅਪਣੇ) ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਤੇ ਅਭੇਦ (ਰੂਪ ਵਿਚ)
ਇਸਥਿਤ (ਹੋਵੇ), ਓਥੇ ਮਾਇਆ ਕਿਸਨੂੰ ਵਿਆਪ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਅਪਣਾ ਆਪ ਤੇ ਅਪਣਾ ਹੁਕਮ ਇਕੋ ਰੂਪ ਹੋਵੇ (ਉਥੇ)
ਤਿੰਨਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ (ਜਿਥੇ ਤਿੰਨਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਓਥੇ ਮਾਯਾ ਨਹੀਂ)। (ਸੋ) ਜਿਥੇ ਭਰਵੰਤ ਇਕ,
ਹਾਂ ਇਕੋ ਹੀ ਇਕ (ਭਾਵ ਇਕੋਲਾ ਆਪ ਹੀ, ਹੋਵੇ ਓਥੇ)
ਕੋਣ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿਤ (ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲਗਦੀ
ਹੈ ? ਜਿਥੇ ਪਤੀਜਣ ਵਾਲਾ ਬੀ ਆਪ ਹੋਵੇ (ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ
ਪਤੀਜਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀ) ਆਪਣਾ (ਹੀ) ਆਪ ਹੋਵੇ, ਓਥੇ
(ਪਤੀਜਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕਤਾ=) ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਣ (ਤੇ
ਉਸਨੂੰ ਸੁੱਤਾ=) ਫੁਟਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਣ (ਹੋ ਸਕਦਾ) ਹੈ। (ਉਹ)
ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਚਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਅਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ (ਉਹ) ਆਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਉਹ ਅਦੁਤੀ ਹੈ
ਉਸ ਤੁੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ) ॥ ੬ ॥

* ਅਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ।

† ਉਰਿ ਧਾਰੈ = ਉਤਮਤਾ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। [ਸੰਸਾ, ਉਰੁ = ਉਤਮ, ਅਮੋਲਕ]। (ਅ) ਜਦੋਂ ਅਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸਥਿਤ ਸੀ, ਭਾਵ ਅਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਲੀਨ ਸੀ।
ਪਰ ਅਗੇ ਪਿਆ ਹੈ 'ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ' ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਮਤਾ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਦਾ ਹੈ।

‡ ਜਦ ਹੋਇਆ ਆਪ ਹੀ ਉਤਮ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਤਮਤਾ, ਮਾੜਾ ਕੁਛ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਸਗਨ ਵੀਚਾਰ
ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ।

§ ਭਾਵ ਉਚ ਨੀਚ ਤੇ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਇਹ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਕੋਣ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕੋਣ ।

ਹੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਹ ਆਪਿ ਰਚਿਓ ਪਰਪੰਚੁ
ਅਕਾਰੁ ॥ ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਮਹਿ ਕੀਨੋ
ਬਿਸਥਾਰੁ ॥ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਤਹ
ਭਈ ਕਹਾਵਤੁ ॥ ਕੋਉ ਨਰਕ
ਕੋਉ ਸੁਰਗ ਬੰਛਾਵਤੁ ॥ ਆਲ
ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ॥ ਹਉਮੈ
ਮੋਹ ਭਰਮ ਭੈ ਭਾਰ ॥ ਦੂਖ ਸੂਖ
ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ॥ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਕੀਓ ਬਖਾਨ ॥ ਆਪਨ ਖੇਲੁ
ਆਪਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ॥ ਖੇਲੁ ਸੰਕੋਚੈ
ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ॥ ੧ ॥

(ਪਰ) ਜਿਥੇ (ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ) ਆਪ (ਇਸ) ਅਕਾਰ ਵਾਲੇ
ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚ ਦਿੱਤਾ* (ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ) ਪਸਾਰਾ (ਤੰਦਣ
ਤਾਣਾਂ) ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਓਥੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ
(ਭਾਵ ਸੁਭ ਅਸੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵੀਚਾਰ) ਦੀ ਗਲ ਛਿੜ
ਪਈ। (ਹੁਣ) ਕੋਈ (ਭਾਵ ਪੁੰਨੀ ਤਾਂ) ਸੁਰਗ (ਪ੍ਰਾਪਤੀ)
ਦੀ, ਕੋਈ (ਭਾਵ ਪਾਪੀ) ਨਰਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਗ
ਪਿਆ। (ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ) ਮਾਇਆ ਦੇ (ਸਾਰੇ) ਜੰਜਾਲ, ਘਰਾਂ
ਦੀਆਂ ਫਸੋਤੀਆਂ, ਹੰਕਾਰ, ਮੋਹ, ਭੈ, ਭਰਮ (ਪਾਪਾਂ ਦਾ
ਮਨ ਤੇ) ਭਾਰ; (ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਰਮ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਫਲ ਵਿਚ)
ਦੂਖ, ਸੁਖ, ਆਦਰ, ਅਨਾਦਰ (ਸਭ ਕੁਛ ਟੁਰ ਪਿਆ,
ਜਿਸਦਾ) ਵਰਣਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ (ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ
ਹਾਰਿਆਂ ਨੇ) ਕੀਤਾ†। (ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹ ਉਸਦਾ)
ਅਪਣਾ ਖੇਲ ਹੈ, (ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ) ਆਪ (ਹੀ) ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਤੇ ਆਪ ਹੀ) ਦੇਖਦਾ ਹੈ, (ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜਦ ਚਾਹੇ ਇਸ)
ਖੇਲ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਲਵੇ; (ਜਦ ਸੰਕੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ਤਦ (ਫਿਰ) ਇਕੋ
ਦਾ ਇਕ (ਭਾਵ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਇਕੱਲਾ) ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ॥ ੧ ॥

ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੰਤ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਸੁਮਾਰਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਜਹ ਅਬਿਗਤੁ ਭਗਤੁ ਤਹ ਆਪਿ
॥ ਜਹ ਪਸਰੈ ਪਾਸਾਰੁ ਸੰਤ ਪਰ-
ਤਾਪਿ ॥ ਦੁਹੁ ਪਾਖ ਕਾ ਆਪਹਿ
ਧਨੀ ॥ ਉਨਕੀ ਸੋਭਾ ਉਨਹੁ
ਬਨੀ ॥ ਆਪਹਿ ਕਉਤਕ ਕਰੈ
ਅਨਦ ਚੋਜ ॥

ਜਿਥੇ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਅਬਿਗਤ‡ (ਰੂਪ ਵਿਚ) ਆਪ ਹੈ, ਤਿਥੇ
(ਉਸ ਦਾ) ਭਗਤ (ਓਸੇ ਰੂਪ‡ ਵਿਚ ਹੈ)। ਜਿਥੇ ਪਸਰਦਾ ਹੈ
ਪਸਾਰਾ (ਉਥੇ) ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਈ (ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। ਦੋਹਾਂ
ਪੱਖਾਂ‡ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ‡। (ਇਹ) ਲੀਲਾ (ਉਹ) ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ (ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ: ਇਹ ਉਸ ਦੇ) ਚੋਜਦੇਨ,
(ਤੇ ਉਸ ਦੇ) ਅਨੰਦ (ਸੁਰੂਪਤਾ ਦੇ ਲਖਾਯਕ) ਹਨ, (ਪਰ
ਲਿਪਾਇਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਲ ਕਰਦਾ ਉਹ

* ਯਥਾ:—ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਤਾ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥

[ਮਾਰੂ ਸੋਲ: ਮ: ੧-੧੫

† ਭਾਵ ਤੇ ਗਣਾਤਮ ਮਾਯਾ ਰਚ ਦਿਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

‡ ਮਤਾ ਮਤਾਂਤਰਾ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ, ਵਿਰਯਾਨਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਬਾਤ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

✠ ਅਬਿਗਤ=ਅਵਯਕਤ=ਅਸਪਸ਼ਟ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਰਾਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ। (ਅ) ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ
ਹਨ—ਜਿਥੇ ਅਬਿਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਓਥੇ ਭਗਤ, ਜਿਥੇ ਭਗਤ ਹੈ ਓਥੇ ਆਪ ਹੈ।

✡ ਯਥਾ:—ਸੰਤ ਅਨੰਤਹਿ ਅੰਤਰੁ ਨਾਹੀ ॥

[ਆਸਾ ਰਵਿ:—੨

✢ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ=ਅਵਯਕਤਾ ਤੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ, ਆਪੇ ਦਾ ਤੇ ਮੋਤ ਦਾ।

✣ ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਵਯਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ।

ਆਪਹਿ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਜੋਗ ॥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਰਸ ਨੂੰ ਆਪ ਭੋਗਦਾ (ਬੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ
ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਆਪਨ ਨਾਇ ਨਿਰਜੋਗ=) ਅਸੰਗ (ਬੀ) ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ
ਲਾਵੈ ॥ ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਖੇਲ (ਉਹ) ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ
ਖਿਲਾਵੈ ॥ ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ (ਜਗਤ ਦੀ) ਖੇਡ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਸਾਡਿਆਂ)
ਅਗਨਤ ਅਤੋਲੈ ॥ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹੁ ਹਿਸਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ (ਸਾਡੀ ਟੋਹ ਲਗ ਸਕਣ ਤੋਂ) ਅਥਾਹ,
ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੈ ॥ (ਸਾਡੇ ਕਿਆਸਾਂ ਗੋਣਤੀਆਂ ਤੋਂ) ਅਗਨਤ (ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਚ
ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ) ਅਤੋਲ ਹੈ। (ਹੇ ਦਾਤੇ) ਜਿਵੇਂ ਤਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ
੮ ॥ ੨੧ ॥ ਹੋ ਤਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਬੀ ਆਪੁੰ ਕੁਛ
ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ) ॥ ੮ ॥ ੨੧ ॥

ਨਿਰੁਕ੍-ਸਰਗੁਨ-[ਸੰਸ: ਸਗੁਣ:] ਸਹਿਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ। ਮਾਯਾ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਹੋਣ
ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਜੋ ਤਮੋ ਰਜੋ ਸਤੋ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਸਹਿਤ ਹੈ।

ਨਿਰਗੁਨ-[ਸੰਸ: ਨਿਰਗੁਣ:=ਪਰਮਾਤਮਾ।] ਜੋ ਸੁਧ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਤ
ਰਜ ਤਮ ਰੂਪ ਮਾਯਕ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਮਾਯਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ।

ਨਿਰੰਕਾਰ-[ਸੰਸ: ਨਿਰਾਕਾਰ:=ਸਰਵ ਵਯਾਪੀ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ]
ਮਾਯਕ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ।

ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ-[ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੬੬੬] ਅਵੁਰ ਸਮਾਧਿ, ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧਿ।

ਅਬਿਗਤ-[ਸੰਸ: ਅਵਯਕ੍ਤ=ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਯਾਤ=(ਜਿਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ)]
ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ।

ਅਗੋਚਰ-[ਸੰਸ:] ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਤੋਂ
ਅਵਿਸ਼ੇ ਹੋਵੇ।

ਕਲਾ-[ਸੰਸ:] ਕਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਏਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੋਮਲ ਉਨਰ ਯਾ ਕਲਾ ਕੋਮਲ
ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਵਿਦਯਾ ਏਥੇ ਗਿਣੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਹੈ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਵਿਦਯਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾਈਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਵਯਕਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਵਯਕਤ ਹੀ ਸਨ।

ਅਛਲ-[ਸੰਸ: ਅ=ਨਹੀਂ+ਛਲ:=ਦਗਾ, ਫਰੇਬ, ਚਾਲਾਕੀ] ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ
ਛਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਛਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਛੇਦ-[ਸੰਸ: ਅ=ਨਹੀਂ+ਛੇਦਨ=ਕੱਟਣਾ, ਚੀਰਨਾ। ੨. ਟੁਕੜਾ, ਹਿੱਸਾ, ਅੰਸ਼।] ਜੋ
ਛੇਦਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਭਾਵ ਜੋ ਕਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੇਠ ਨਾ ਆਵੇ।

ਅਭੇਦ-[ਸੰਸ: ਅਭੇਦ:] ਜੋ ਭੇਦਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੇਠ ਨਾ ਆਵੇ।
(ਅ) ਅਭੇਦ='ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਲੱਭੇ' ਬੀ ਅਰਥ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਆਦੇਸੁ-[ਸੰਸ: ਆਦੇਸ਼:=ਹੁਕਮ, ਆਗਯਾ] ਹੁਕਮ, ਆਗਯਾ, ਸਿਖਯਾ। (ਅ) ਆਦੇਸ਼
ਦਾ ਭਾਵ ਨਮਸਕਾਰ ਬੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਸ੍ਰੇਸ਼੍ਠ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸੀ।

ਭਗਵੰਤਾ-[ਸੰਸ: ਭਗਵਤੁ=] ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ, ਪੂਜਾ ਯੋਗ ਅੰਸ਼ਰਜਵਾਨ ਆਦਿ। [ਸੰਸ:
ਭਗਵਾਨ=] ਦੇਵਤਾ। ੨. ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਆਦਿਕ, ਭਾਵ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ।

ਪਰਪੰਚੁ ਅਕਾਰ-ਪਰਪੰਚ-[ਸੰਸ: ਪ੍ਰਪੰਚ:=ਵਿਕਾਸ, ਵਿਸਤਾਰ] ਪਰਪੰਚ ਅਕਾਰ=ਭਰਮ,

ਧੋਖਾ, ਵਿਸਤਾਰ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜੰਜਾਲ, ਸੰਸਾਰ ।

ਬੰਛਾਵਤ- [ਸੰਸ: ਧਾ:-ਵਾਂਛੁ=ਚਾਹੁਣਾ, ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ, ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ] ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਆਲ- [ਸੰਸ: ਆਲਯ: ਜਾਂ ਆਲਯੰ=ਥਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ, ਘਰ] ਘਰ, ਭਾਵ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਆਦਿ । ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ।

ਜਾਲ- [ਸੰਸ: ਜਾਲੰ=ਵੰਧਾ ।] ਫਸੋਤੀਆਂ ।

ਕਉਤਕ- [ਸੰਸ: ਕੋਤੁਕੰ=ਦ੍ਰਿਸ਼ਤਮਾਸ਼ਾ ।] ਖੇਲ, ਤਮਾਸ਼ਾ, ਲੀਲਾ ।

[ਅਸਟਪਦੀ-ਬਾਈਵੀਂ]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਰੂਪ ਸਮਝਕੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ । ਦੋ ਪਖ ਸਮਝਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਕੋ ਇਕ ਸਮਝੇ ਇਕੋ ਨੂੰ ਵੇਲਾਉ ਵਿਚ ਇਕੋ ਹੀ ਤੱਕੋ । ਉਸੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਦਾ ਸਚਾ ਨਾਮ ਜਪੋ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਰਬ ਵਯਾਪਕਤਾ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਵਯਾਪਕਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਟੁਰਿਆ ।

ਸਲੋਕੁ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾ ਆਪੇ
ਵਰਤਣਹਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਪਸ-
ਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹ ਦ੍ਰਿਸਟਾਰ ॥੧॥
ਅਸਟਪਦੀ ॥ ਆਪਿ ਕਬੈ ਆਪਿ
ਸੁਨਨੈਹਾਰੁ ॥ ਆਪਹਿ ਏਕੁ ਆਪਿ
ਬਿਸਥਾਰੁ ॥ ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ
ਸਿਸਟਿ ਉਪਾਏ ॥ ਅਪਨੈ ਭਾਣੈ
ਲਏ ਸਮਾਏ ॥ ਤੁਮ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀ
ਕਿਛੁ ਹੋਇ ॥ ਆਪਨ ਸੂਤਿ ਸਭੁ
ਜਗਤੁ ਪਰੋਇ ॥ ਜਾ ਕਉ ਪ੍ਰਭੁ
ਜੀਉ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ॥ ਸਚੁ ਨਾਮੁ
ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ॥ ਸੋ ਸਮਦਰਸੀ
ਤਤ ਕਾ ਬੋਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸਗਲ
ਸਿਸਟਿ ਕਾ ਜੋਤਾ ॥੧॥

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭ ਤਾਕੈ ਹਾਥ ॥ ਦੀਨ
ਦਇਆਲ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥੁ ॥
ਜਿਸੁ ਰਾਖੈ ਤਿਸੁ ਕੋਇ ਨ ਮਾਰੈ ॥

ਹੇ ਜੀਵ ਜੰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ! (ਤੂੰ) ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਵਿਖੇ)
ਵਰਤਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ! ਇਕੋ (ਤੂੰ ਸਾਰੇ) ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ,
ਦੂਜਾ (ਕੋਈ) ਕਿਥੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ? ਹੇ ਨਾਨਕ !
(ਇਕ ਪਾਸੇ) ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ) ਆਪ ਹੀ
ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ (ਹੋਕੇ ਸੁਣਦਾ) ਹੈ । ਆਪੇ ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪ
ਹੀ ਅਨੇਕ ਹੈ । ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਸਿਸਟੀ
ਉਪਜਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਫੇਰ) ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ
(ਉਸਨੂੰ) ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । (ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ !) ਤੁਹਾਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ
ਨਹੀਂ ਹੋਂਦਾ । ਅਪਣੇ ਸੂਤ* ਵਿਖੇ (ਤੁਸੀਂ) ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪਰੋ
ਰਖਿਆ ਹੈ, (ਸੋ) ਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪ ਸਮਝ
ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਉਹੋ ਪੁਰਖ ਸਚਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।
ਉਹੋ ਸਾਰੀ ਸਿਸਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹੋ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ
ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਵੇਤਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭ ਉਸੇ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹਨ, (ਉਹੋ) ਗੀਬਾ
ਪੁਰ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ (ਉਹੋ)
ਰਖਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ । ਉਹ ਮਰ

ਸੋ ਮੂਆ ਜਿਸੁ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰੈ ॥
ਤਿਸੁ ਤਜਿ ਅਵਰ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਇ ॥
ਸਭ ਸਿਰਿ ਏਕੁ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਇ ॥
ਜੀਅ ਕੀ ਜੁਗਤਿ ਜਾਕੈ ਸਭ
ਹਾਥਿ ॥ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਜਾਨਹੁ
ਸਾਥਿ ॥ ਗੁਨ ਨਿਧਾਨ ਬੇਅੰਤ
ਅਪਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ
ਬਲਿਹਾਰ ॥ ੨ ॥

ਗਿਆ (ਸਮਝੋ) ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ
(ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ?
(ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ) ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ
ਤੇ (ਉਹੋ) ਇਕੋ (ਰਖਯਾ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਆਸਰਾ ਰੂਪ) ਨਿਰੰਜਨ
ਰਾਜਾ ਹੈ । ਜੀਆਂ (ਦੇ ਉਤਪਤ, ਪਾਲਣ, ਸੰਘਾਰ ਤੇ ਉਧਾਰ)
ਦੀ ਜੁਗਤ ਸਾਰੀ ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੰ) ਅੰਦਰ,
ਬਾਹਰ ਤੇ (ਅਪਣੇ) ਨਾਲ ਸਿਆਣ ਲਓ । (ਉਹ) ਗੁਣਾਂ ਦਾ
ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਪਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ
(ਦੇਵ ਜੀ ਉਸਦੇ) ਦਾਸ (ਹਨ ਤੇ) ਸਦੀਵ (ਉਸ ਤੋਂ)
ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ॥ ੨ ॥

ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਸਰੂਪ ਹੈ । ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਦੇਣਹਾਰ ਉਹੀ ਹੈ:-
ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਦਇਆਲ ॥
ਸਭ ਉਪਰਿ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ ॥
ਅਪਣੇ ਕਰਤਬ ਜਾਨੈ ਆਪਿ ॥
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਹਿਓ ਬਿਆਪਿ ॥
ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੈ ਜੀਅਨ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥
ਜੋ ਜੋ ਰਚਿਓ ਸੁਤਿਸਹਿ ਧਿਆਤਿ ॥
ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥
ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ
ਗਾਇ ॥ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਬਿਸਾਸੁ
ਕਰਿ ਮਾਨਿਆ ॥ ਕਰਨਹਾਰੁ
ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਜਾਨਿਆ ॥ ੩ ॥

ਦਿਆਲ ਤੇ ਪੂਰਨ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ ਸਾਰੇ) ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਹੇ
ਹਨ (ਅਤੇ) ਸਭ ਉਤੇ (ਉਹੋ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । (ਕੀਕੂੰ ?
ਉੱਤਰ: ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ) ਆਪਣੇ ਕਰਤਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪ (ਹੀ)
ਜਾਣਦਾ ਹੈ (ਉਹ) ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ) ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ
ਹੈ । (ਉਹ) ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਦਾ ਹੈ । (ਦੂਜੇ
ਪਾਸੇ) ਜੋ (ਉਸਨੇ) ਰਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ ਧਯਾਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ । (ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਜਿਸਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਸਨੂੰ (ਅਪਣੇ ਨਾਲ)
ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । (ਉਹ) ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂ ਗਾਉਂਕੇ
(ਉਸਦੀ) ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਐਸੇ ਭਗਤ ਨੇ
ਅਪਣੇ) ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ (ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ) ਮੰਨ
ਲਿਆ ਤੇ ਇਕੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ॥ ੩ ॥

ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਕੇ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ
ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਜਨੁ ਲਾਗਾ ਹਰਿ ਏਕੈ ਨਾਇ ॥
ਤਿਸਕੀ ਆਸ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਇ ॥
ਸੇਵਕ ਕਉ ਸੇਵਾ ਬਨਿ ਆਈ ॥
ਹੁਕਮੁ ਬੂਝਿ ਪਰਮਪਦੁ ਪਾਈ ॥
ਇਸਤੇ ਉਪਰਿ ਨਹੀ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਜਾਕੈ ਮਨਿ ਬਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥
ਬੰਧਨ ਤੋਰਿ ਭਏ ਨਿਰਵੈਰ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਪੂਜਹਿ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ ॥
ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ

(ਜੋ) ਜਨ ਹਰੀ ਦੇ ਇਕੋ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ
ਆਸਾ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ । ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ
ਬਣਦੀ ਹੈ, (ਤੇ) ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਤੇ ਹੀ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸਤੇ ਵਧੀਕ (ਉੱਚਾ ਹੋਰ) ਵਿਚਾਰ
(ਸੇਵਕ ਲਈ ਕੋਈ) ਨਹੀਂ ਹੈ (ਕਿ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ (ਉਹ ਮਾਯਾ ਦੇ) ਬੰਧਨ ਤੋੜਕੇ ਵੈਰ
ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । (ਉਹ) ਨਿੱਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੂਜਦੇ
ਹਨ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਏਹ (ਐਸੇ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ) ਇਸ
ਲੋਕ ਵਿਚ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ (ਤੇ) ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ (ਬੀ) ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ । ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਆਪੇ (ਹੀ ਅਪਣੇ ਨਾਲ)

ਸੁਹੇਲੇ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਮੇਲ ਲਿਆ ਹੈ ॥ ੪ ॥

ਆਪਹਿ ਮੇਲੇ ॥ ੪ ॥

ਅੰਕ ੫ ਤੇ ੬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਬੜੇ ਜੋਰ ਤੇ ਪਯਾਰ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਰਹੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ।

ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਕਰਹੁ ਅਨੰਦ ॥

ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤੁ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਕਾ ਕਰਹੁ ਉਧਾਰੁ ॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ

ਗਾਉ ॥ ਪ੍ਰਾਨ ਤਰਨ ਕਾ ਇਹੈ

ਸੁਆਉ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪੋਖਹੁ

ਨੇਰਾ ॥ ਮਿਟੈ ਅਗਿਆਨੁ ਬਿਨਸੈ

ਅੰਧੇਰਾ ॥ ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸੁ ਹਿਰਦੈ

ਬਸਾਵਹੁ ॥ ਮਨ ਇਛੈ ਨਾਨਕ

ਫਲ ਪਾਵਹੁ ॥ ੫ ॥

ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਦੁਇ ਲੇਹੁ ਸਵਾਰਿ ॥

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅੰਤਰਿ ਉਰਿਧਾਰਿ ॥

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੀਖਿਆ ॥

ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਤਿਸੁ ਸਾਚੁ ਪਰੀ-

ਖਿਆ ॥ ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ

ਲਿਵਲਾਇ ॥ ਦੂਖ ਦਰਦੁ ਮਨ

ਤੇ ਭਉ ਜਾਇ ॥ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੁ ਕਰਹੁ

ਵਾਪਾਰੀ ॥ ਦਰਗਹ ਨਿਬਹੈ ਖੋਪ

ਤੁਮਾਰੀ ॥ ਏਕਾ ਟੇਕ ਰਖਹੁ ਮਨ

ਮਾਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਬਹੁਰਿ ਨ ਆਵਹਿ

ਜਾਹਿ ॥ ੬ ॥

(ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀ) ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਮਿਲੋ (ਤੇ ਮਿਲਕੇ

ਆਤਮਕ) ਆਨੰਦ ਲਵੋ । (ਹਾਂ, ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਜਾਕੇ)

ਪਰਮ ਆਨੰਦ (ਸਰੂਪ) ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ (ਅਤੇ) ਰਾਮ

ਨਾਮ ਦੇ ਤੱਤ (=ਸਾਰ) ਨੂੰ ਵੀਚਾਰੋ* । (ਐਉਂ ਇਸ) ਦੁਰਲਭ

ਦੇਹੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਵੋ । (ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਚ) ਅਮਰ

ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਹਰਿ ਜਸ ਦੇ) ਬਚਨ (ਸੁਣੋ ਅਰ) ਹਰੀ ਦੇ

ਗੁਣ ਗਾਵੋ । ਜੀਵ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦਾ ਇਹੋ ਸਾਧਨ ਹੈ । ਅੱਠ

ਪਹਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ (ਕਰਕੇ) ਦੇਖੋ (ਭਾਵ ਉਸਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ

ਵਿਚ ਵਸੋ), (ਇਹੁਰ) ਅਗਿਆਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ (ਤੇ ਸਭ

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ) ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । (ਇਹ) ਉਪਦੇਸ਼ (ਜੋ

ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ) ਸੁਣਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਓ, ਤਦ ਮਨ ਇਛੈ

ਫਲ ਪਾਵੇਗੇ (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ! ॥ ੫ ॥

ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਕੇ (ਆਪਣਾ) ਲੋਕ

ਪੁਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਸੁਆਰ ਲਵੇ । ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੀਖਯਾ ਸੰਪੂਰਨ

(ਵਸਤੂ ਹੈ), ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ (ਇਹ) ਵਸ ਜਾਏ ਉਹ ਸੱਚ

ਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । (ਤਾਂ ਤੇ) ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਲਿਵ

ਲਾਕੋ* ਨਾਮ ਜਪੋ (ਤਾਂ ਜੋ) ਦੁਖ, ਪੀੜ ਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਭਉ

(ਸਭ ਕੁਛ) ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਹੋ ਵਪਾਰੀਓ ! (ਇਹ) ਸੱਚੀ

ਸਦਾਗਰੀ ਕਰੋ (ਤਦ) ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਪ ਦਰਗਾਹੇ ਪੁੱਜ ਪਵੇਗੀ*,

ਇਕੋ (ਨਾਮ ਦੀ) ਟੇਕ ਮਨ ਵਿਚ ਰਖੋ (ਤਾਂ) ਫੇਰ ਮੁੜਕੇ ਨਾਂ

ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜਾਣਾ, (ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ

ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਹੈ ਗੁਰ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼) ॥੬॥

*ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਤਤ ਹੈ, 'ਰਾਮ' ਨੂੰ ਤਤੁ ਸਰੂਪ ਲਖ ਲੈਣਾ ।

†ਅਥਵਾ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਉਸਤਤ ਵਾਰਕ) ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ।

‡ਸਤਿ ਸਰਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ।

§ਇਕ ਰਸੀ ਲਗਨ ਲਗਾ ਕੇ । ਬਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬੰਨ੍ਹਕੇ । (ਅ) ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਕੇ ।

*ਭਾਵ ਸਚ (ਨਾਮ) ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਥੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੋਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ।

ਅਗਲੇ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਓਹ ਫਲ ਗਿਣੇ ਹਨ ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਖੀਰ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ।

ਤਿਸਤੇ ਦੂਰਿ ਕਹਾ ਕੇ ਜਾਇ॥ ਉਬਰੈ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਧਿਆਇ॥
ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ॥
ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖੈ ਤਿਸੁ ਨਾਹੀ ਦੁਖ॥ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨਿ ਹੋਵਤ ਸੁਖ॥
ਚਿਤਾ ਜਾਇ ਮਿਟੈ ਅਹੰਕਾਰੁ॥ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਪਹੁਚਨ
ਹਾਰੁ॥ ਸਿਰ ਉਪਰਿ ਠਾਢਾ ਗੁਰੁ
ਸੂਰਾ॥ ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਕਾਰਜ
ਪੂਰਾ॥ ੧॥

ਮਤਿਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਜਾਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ॥ ਦਰਸਨੁ ਪੈਖਤ ਉਧਰਤੁ
ਸਿਸਟਿ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਕੇ
ਅਨੂਪ॥ ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਸੁੰਦਰ
ਹਰਿ ਰੂਪ॥ ਧੰਨੁ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕੁ
ਪਰਵਾਨੁ॥ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖੁ
ਪ੍ਰਧਾਨੁ॥ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਸੁ ਹੋਤ
ਨਿਹਾਲੁ॥ ਤਾਕੈ ਨਿਕਟਿ ਨ
ਆਵਤ ਕਾਲੁ॥ ਅਮਰ ਭਏ ਅਮਰਾ
ਪਦੁ ਪਾਇਆ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਨਾਨਕ
ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ॥ ੮॥ ੨੨॥

ਉਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਤੋਂ (ਭੱਜਕੇ) ਦੂਰ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ? (ਸਗੋਂ
ਉਸ) ਰੱਖਣਹਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਕੇ ਹੀ (ਜੀਵ) ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰੇਗਾ। (ਹੋਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਭਉ ਦੇਣ ਹੈ)
ਨਿਰਭਉ ਤਾਂ (ਇਕੋ) ਪ੍ਰਭੂ (ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ) ਜਪੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ
ਭਉ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ। (ਉਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ (ਹੀ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਖ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ
ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪੁਰਖ ਤਕ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ*। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ ਦੇ) ਸਿਰ
ਉਪਰ ਸੂਰਮਾ ਗੁਰੂ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ (ਹੋ
ਜਾਂਦੇ) ਹਨ॥ ੧॥

ਜਿਸ (ਸੂਰੇ ਗੁਰੂ) ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, (ਜਿਸ ਦਾ) ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਿਸ਼ਟੀ ਉਧਰਦੀ
ਹੈ (ਤੇ) ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੇ ਚਰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ
ਹਨ (ਭਾਵ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ)। ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ
ਕਰਨੇਹਾਰ ਹੈ (ਤੇ) ਸੁਹਣਾ (ਐਸਾ) ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ
ਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ (ਉਸ ਦੀ) ਸੇਵਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ
ਵਾਲਾ) ਸੇਵਕ ਬੀ ਪਰਵਾਨ ਹੈ। (ਉਹ) ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ,
ਸੇਸ਼ਟ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ (ਉਹ) ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਫੇਰ) ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੀ। (ਅਰਥਾਤ ਉਹ) ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਅਮਰ
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ) ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਹਰੀ
ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ!॥੮॥੨੨॥

*ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।

†ਭਾਵ ਜਿਸ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ।

‡ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਾਲਦੀ ਹੈ।

§ਫਲ = ਐਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿ ਜੋ ਅਪਣਾ ਸੁਖਦਾਈ ਅਸਰ ਕਰਨੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ।

✠ਇਸ ਪਉੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਿਛਲੀ ਪਉੜੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਹੇ ਸੂਰੇ ਗੁਰੂ ਵਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਲ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ
ਲਾ ਸੈਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿਰੁਕ੍—ਵਰਤਣਹਾਰ—ਵਰਤਣ+ਹਾਰ [ਸੰਸ: ਵਰਤਿਨ੍=ਵਰਤਮਾਨ, ਮੌਜੂਦ, ਕਾਇਮ, ਸਿਥਤ ਰਹਣ ਵਾਲਾ। ੨. ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ। (ਧਾ: ਵਿਤ=ਵਰਤਣਾ, ਹੋਣਾ)] ਵਰਤਣੇ ਵਾਲਾ। ਕਾਯਮ ਬਿਲਜਾਤ।

(ਅ) 'ਕੋਤਕ ਕਰਨੇਹਾਰ' ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥ ਬੀ 'ਵਰਤਣਹਾਰ' ਦਾ ਹੋਨ।

ਨਿਰੋਜਨ ਰਾਇ—ਨਿਰੋਜਨ ਰਾਜਾ। ਰਾਇ=ਰਾਜਾ। ਨਿਰੋਜਨ=ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੮੧, ੧੯੬)।

ਅਨਦਿਨੁ—ਅਨ+ਦਿਨ। ਅਨ—[ਸੰਸ: ਅਨਯ: = ਅਲੱਗ, ਦੂਸਰਾ। ਨਵਾਂ। ਅਤਿਕ੍ਰਿਤ (ਇਲਾਵਾ)] ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਦ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ, ਨਵਾਂ ਦਿਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਦਿਨ, ਭਾਵ ਨਿੱਤ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਣ—[ਸੰਸ: ਪ੍ਰਾਣ: = ਸ੍ਵਾਸ, ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ। ਇਤਿਆਦਿਕ।] ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਪ੍ਰਾਣ: ਦੇ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ 'ਜਿੰਦ, ਜੀਵ, ਆਤਮਾ' ਅਰਥ ਬੀ ਹਨ। ਭਾਵ ਹੈ ਜੀਵ ਦੇ ਤਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਸਾਧਨ ਹੈ

ਸੁਆਉ—[ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੬੮੦ (ਸੁਆਉ)।] ੨. ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਵਿਚ ਸੁਆਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੇਤੂ, ਨਸਿਤ, ਸਾਧਨ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ 'ਪ੍ਰਾਣ' ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹੋ ਹੈ' ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦ ਖਿਆ—[ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੬੩੯ (ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ)।] ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੰਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਯਾ ਰਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਧਰਮ ਬਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ।

ਖੇਪ—[ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੬੯੪ ਅਤੇ ੧੬੪੩] ਖੇਪ ਨਿਬਹਣੀ ਯਾ ਨਿਭਣੀ=ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਤੌਕ ਪੁਜ ਪੈਣਾ।

ਠਾਢਾ—[ਹਿੰ: ਠਾਡਾ=ਖੜਾ।] ਖੜਾ, ਖੜਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ।
[ਅਸਟਪਦੀ—ਤੋਈਵੀਂ]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰੁਥਨ—ਇਸ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਸਫਲ ਗਿਆਨ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨਵਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਟੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:—

ਸਲੋਕੁ ॥ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਗੁਰਿ (ਸਾਡੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸੁ ਪਹਿਲੋਂ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ (ਹੋਈ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ) ॥ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਗੁਰੂ* ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ (ਸਾਨੂੰ) ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੁਰਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ (ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਅੰਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ) ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ॥ ੧ ॥

ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕੀਹ ਕੀਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਨਹਤ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ, ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਤੇ ਸੋਝੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:—
ਅਸਟਪਦੀ ॥ ਸੰਤ ਸੰਗਿ ਅੰਤਰਿ ਗੁਰੂ* ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਨਾਲ (ਪਹਿਲੋਂ) ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਠਾ ਪ੍ਰਭੂ ਡੀਠਾ ॥ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲੱਗਾ; ਫੇਰ ਉਹ) ਪ੍ਰਭੂ (ਅਪਣੇ) ਅੰਦਰ (ਹੀ) ਦਿੱਸ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ ॥ ਸਗਲ ਸਮਿਗੀ ਪਿਆ। (ਫਿਰ ਕੀਹ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਾਹਰ) ਸਾਰੀ

* ਦੇਖੋ 'ਸੰਤ' ਦਾ ਭਾਵ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਕਹੇ 'ਗੁਰੂ' ਤੋਂ ਹੈ।

ਏਕਸੁ ਘਟ ਮਾਹਿ ॥ ਅਨਿਕ ਰੰਗ
ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸਟਾਹਿ ॥ ਨਉ ਨਿਧਿ
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪ੍ਰਭੁ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥
ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸਕਾ ਬਿਸਮੁ ॥
ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਅਨਹਤ ਤਹ ਨਾਦ
॥ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਅਚਰਜ
ਬਿਸਮਾਦ ॥ ਤਿਨਿ ਦੇਖਿਆ
ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਦਿਖਾਏ ॥ ਨਾਨਕ
ਤਿਸੁ ਜਨ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥ ੧ ॥

ਸਮਗ੍ਰੀ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗ (ਰੂਪਾਂ) ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ
ਨਾਨਤ੍ਵ ਵਾਲੀ ਹੈ, (ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ) ਇਕੋ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ
ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੈ। (ਫਿਰ ਕੀ ਡਿੱਠਾ ਕਿ) ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ
(ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ) ਅਤੀ ਅਮੋਲਕ ਤੇ ਅਤਿ ਮਿੱਠਾ
(ਲੱਗਾ ਸੀ) ਇਸ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਤਾਂ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।
(ਉਸ ਥਾਵੇਂ ਕੀ ਡਿੱਠਾ ਕਿ) ਅਨਹਤ ਨਾਦ ਤੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ
(ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬੀ) ਇਹੋ ਹੈ: (ਜਿਸਦਾ) ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ) ਅਸਚਰਜ ਹੈ (ਤੇ ਦੇਖਣ
ਵਾਲੇ ਨੂੰ) ਵਿਸਮਾਦ (ਰੂਪ ਕਰ ਦੇਂਦਾ) ਹੈ। (ਪਰ) ਹੋ
ਨਾਨਕ! (ਇਹ ਵਿਸਮਾਦੀ ਝਲਕਾ ਕੇਵਲ) ਉਸਨੂੰ ਹੀ
ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਆਪ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, (ਤੇ ਇਸ
ਦੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਸਮਝ) ਸੋਝੀ ਬੀ ਉਸ ਦੇਖਣ ਹਾਰ) ਜਨ ਨੂੰ ਹੀ
ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥ ੧ ॥

ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਿਸਚੇ
ਬਾਤ, ਵਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:-

ਸੋ ਅੰਤਰਿ ਸੋ ਬਾਹਰਿ ਅਨੰਤ ॥
ਘਟਿ ਘਟਿ ਬਿਆਪਿ ਰਹਿਆ
ਭਗਵੰਤ ॥ ਧਰਨਿ ਮਾਹਿ ਆਕਾਸ
ਪਇਆਲ ॥ ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ
ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥ ਬਨਿ ਤਿਨਿ ਪਰਬਤਿ
ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥ ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ
ਤੈਸਾ ਕਰਮੁ ॥ ਪਉਣ ਪਾਣੀ
ਬੈਸੰਤਰ ਮਾਹਿ ॥ ਚਾਰਿ ਕੋਟ ਦਹ-
ਦਿਸੈ ਸਮਾਹਿ ॥ ਤਿਸ ਤੇ ਭਿਨਿ

(ਇਸ ਪਿਛੇ ਕਹੀ ਸੋਝੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਉਹੋ
ਅਨੰਤ (ਮੇਰੇ) ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੋ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ
(ਭਾਵ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਉਹੋ) ਭਗਵੰਤ ਬਿਆਪ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ, ਅਕਾਸ਼, ਪਤਾਲ, (ਅਰ) ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਵਿਖੇ (ਬੀ ਉਹ) ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ (ਈਸ਼੍ਵਰ) ਪੂਰਨ
ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਉਹ) ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ (ਹੋ ਫਿਰ) ਪਰਬਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ
ਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਤੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ (ਮੌਜੂਦ) ਹੈ। ਜੈਸੀ (ਉਸ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ) ਆਗਿਆ ਹੈ ਤੈਸਾ ਕਰਮ (ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ)। (ਗਲ ਕੀਹ) ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਗਨਿ
ਵਿਚ, ਚੋਹਾਂ ਕੁੰਟਾਂ ਤੇ ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ (ਉਹੀ) ਸਮਾ ਰਿਹਾ

*ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਚ।

†ਭਾਵ ਐਉਂ ਬੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ:-ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇਹੀ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ (ਜੀਵ ਵਿਸ਼ਾਮ=)
ਇਸਥਿਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਅਨਹਤ ਨਾਦ ਹੈ ਤੇ (ਫੇਰ) ਸੁੰਨ (ਅਫਰ) ਸਮਾਧੀ (ਲਗਦੀ ਹੈ)।

‡ਨਾਮ ਦਾ ਬਿਸਮ ਦੋਹੀ ਵਿਖੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਥਾਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਅਨਹਤ ਨਾਦ ਹਵੇ ਤੇ ਸੁੰਨ
ਸਮਾਧਿ ਲਗੇ, ਉਹ ਥਾਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 'ਦਸਮ ਦੁਆਰ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਯਥਾ:-"ਇਕਨਾ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ
ਦਿਖਾਇਆ ॥ ਤਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਨਿਧਿ" ॥ [ਰਾਮਕਲੀ ਅਨੰਦ-੩੮। (ਅ) ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਦਾ ਅਰਥ
ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨਹਤ ਨਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਸ਼ ਰਹਤ ਬਹਮ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਹੀ ਕੋ ਠਾਉ ॥ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਉ ॥ ੨ ॥

ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਮਹਿ ਦੇਖੁ॥
ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖਤ੍ਰ ਮਹਿ ਏਕੁ॥
ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭੁ ਕੀ ਸਭੁ ਕੋ ਬੋਲੈ॥
ਆਪਿ ਅਡੋਲੁ ਨ ਕਬਹੂ ਡੋਲੈ॥
ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰਿ ਖੋਲੈ ਖੋਲ॥
ਮੋਲਿ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਣਹ ਅਮੋਲ॥
ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਮਹਿ ਜਾਕੀ ਜੋਤਿ॥
ਧਾਰਿ ਰਹਿਓ ਸੁਆਮੀ ਓਤਿ
ਪੋਤਿ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਭਰਮ ਕਾ
ਨਾਸੁ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਹਿ ਏਹੁ
ਬਿਸਾਸੁ॥ ੩ ॥

ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਨਾਨਕ! (ਇਹ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ) ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ) ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥ ੨ ॥

(ਗਿਆਨਮਈ ਪੁਸਤਕਾਂ) ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਿਚ
ਦੇਖ, (ਕੁਦਰਤੀ ਜਲਵਿਆਂ, ਜੇਸਾ ਕਿ) ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਰ
ਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ (ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਉਹੋ) ਇਕੋ (ਪੁਰਨ) ਹੈ। ਸਭ
ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ*, (ਪਰ ਅਨੁਭਵ
ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਫਿਰ) ਆਪ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਕਦੇ
ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ (ਚਾਹੇ ਆਪ ਹੀ) ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਂ ਕਰ
ਕਰਕੇ ਖੋਡਾਂ ਪਿਆ ਖੋਡਦਾ ਹੈ। (ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ)
ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ (ਬੀ) ਅਮੋਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਐਤਨਾ ਕਿ ਉਸਦੇ
ਗੁਣਾਂ ਦਾ) ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। (ਹਾਂ ਉਹ) ਮਾਲਕ
(ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ (ਵਾਛੂ ਵਿਚ) ਹੋਕੇ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(ਪਰੰਤੂ) ਦੋ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਨਿਸਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ (ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦ ਅੰਦਰੋਂ) ਭਰਮ ਦਾ
ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਮਿਲਿਆ'
ਉਪਰਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ)॥ ੩ ॥

ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਦੀ 'ਰਹਿਣੀ ਰਹਿਤ' ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਹੋਰ
ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-

ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਪੋਖਨੁ ਸਭੁ ਏਹੁਮ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭਿ ਧਰਮ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨਹਿ ਸੁਭ ਬਚਨ॥
ਸਰਬ ਬਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗਿ
ਰਚਨ॥ ਜਿਨਿ ਜਾਤਾ ਤਿਸਕੀ
ਇਹ ਰਹਤ॥ ਸਤਿ ਬਚਨ
ਸਾਧੂ ਸਭਿ ਕਹਤ॥

(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ
ਸੰਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਤ ਇਹ ਹੈ: ੪. ਉਹ) ਸਾਰੇ
ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ (ਹਰ ਵੇਲੇ) ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ
(ਇਸ ਕਰਕੇ) ੧. ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ 'ਜੋ ਦੇਖਣਾ (ਹੈ ਸੋ) ਸਭ
ਬ੍ਰਹਮ (ਦਾ ਦੇਖਣਾ) ਹੈ। ੩. ਸੰਤ ਜਨ (ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਉਸ
ਸਭ ਵਿਚ ਸਾਈਂ ਦੇ) ਸੁਭ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ੨. ਸੰਤ
ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਧਰਮ (ਹੀ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
੬. (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਸਾਧੂ (ਜੋ) ਬਚਨ (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਸਾਰੇ
ਸੱਚੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ੫. (ਗਲ ਕੀ) ਜਿਸ ਨੇ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ) ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸਦੀ (ਉਪਰ ਕਹੀ) ਰਹਿਣੀ ਹੈ

*ਵੇਦਾਦਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਦੇ ਤੇ ਯਸ਼ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੰਦ ਸਰਜ ਕੁਦਰਤੀ
ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਲਵਿਆਂ ਤੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚ ਸਬੁਧ ਰਚਣਹਾਰ ਤੋਂ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਨ
ਖੇਲੀ ਬਲ ਰਹੇ ਹਨ।

†ਕਲਾ ੬੪ ਗਿਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਈਂ ਵਿਚ ਅਨਗਿਣਤ ਕਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਸਰਬ ਕਲਾ' ਕਹਿੰਦੇ
ਹਨ। ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾਈਆ, ਵਿਦਯਾ, ਕਲਾ ਕੌਸਲ। ਕਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਕਤੀ ਬੀ ਹੈ।

ਜੇਜੇ ਹੋਇ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨੈ॥ਕਰਨ
ਕਰਾਵਨਹਾਰੁ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਨੈ ॥
ਅੰਤਰਿ ਬਸੇ ਬਾਹਰਿ ਭੀ ਓਹੀ ॥
ਨਾਨਕ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਸਭ ਮੋਹੀ
॥ ੪ ॥

ਜਾਂਦੀ ਹੈ* । ੭. (ਫੇਰ) ਜੋ ਜੋ ਕੁਛ (ਉਨਾਂ ਨਾਲ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ (ਓਹ) ਸੁਖ (ਕਰਕੇ) ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ੮. (ਕਿਉਂਕਿ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਹੀ (ਓਹ ਮੂਲ ਵਿਚ) ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, (ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ) ਅੰਦਰ ਬੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੀ ਉਹ ਹੀ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਡਿੱਠਾ ਹੈ (ਓਹ) ਸਭ (ਜਗਤਾਸੂ ਰੂਪ ਚੇਰੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ) ਮੋਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੇ ਨਾਨਕ ! ॥ ੪ ॥

ਉਹ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਤ੍ਯ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਲਖ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸੋਝੀ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ।

ਆਪਿ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਤਿ ॥
ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤਿ ॥
ਤਿਸੁ ਭਾਵ ਤਾ ਕਰੇ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥
ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਏਕੇਕਾਰੁ ॥
ਅਨਿਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹ ਜਾਇ ॥
ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥
ਕਵਨ ਨਿਕਟਿ ਕਵਨ ਕਹੀਐ
ਦੂਰਿ ॥ ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪ ਭਰ-
ਪੂਰਿ ॥ ਅੰਤਰਗਤਿ ਜਿਸੁ ਆਪਿ
ਜਨਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ
ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ॥ ੫ ॥

ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਤਿ ਹੈ, (ਉਸਨੇ ਜੋ) ਰਚਿਆ (ਸੋ) ਸਭ ਸਤਿ ਹੈ, (ਹਾਂ) ਉਸ (ਸਤਿ ਸਰੂਪ) ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ (ਹੀ) ਸਾਰੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, (ਭਾਵ ਇਹ ਜਗਤ ਜੋ 'ਹੈ' ਕਰਕੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ 'ਹੋਂਦ' ਤੋਂ ਬਣਿਆਂ ਹੈ, ਅਣਹੋਂਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ), ਉਸਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਪਸਾਰਾ ਖਲੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ 'ਇਕ ਸਰੂਪ' (ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) । ਇਹ ਕੀਕੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਉੱਤਰ: ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ (ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ) ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ । (ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਵਿਚੋਂ) ਜਿਸ ਨੂੰ (ਉਹ) ਚਾਹ ਉਸ ਨੂੰ (ਅਪਣੇ ਨਾਲ) ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਕਿਸਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਹੀਏ (ਜਦ ਕਿ ਉਹ) ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਆਪੇ (ਸਾਰੇ) ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । (ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਯਾਪਕ ਹੋਣ ਦੀ) ਸੋਝੀ ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 'ਆਪ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦੀ' ਲਖਤਾ ਆਪੇ ਕਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ) ॥ ੫ ॥

* ਬ੍ਰਹਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਗਯਾਨੀ ਅਕਸਰ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸਮਝਣਾ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਕੇ ਮਹਾਨ ਉਚੇ ਸੋਝਟਾਰੀ ਨੇਕ ਤੇ ਇਸ਼ਲਾਕ ਵਾਲੇ ਸੁਤੇ ਹੀ ਹੋਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਓਹ ਸਤਿਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਗਯਾਨ ਨ ਦੀ ਰਹਿਣੀ 'ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਚ' ਵਾਲੀ ਹੋਂਦੀ ਹੈ । ਰਹਿਣੀ ਰਹਿਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਆ ਬਣੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਜੈਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਸੁਖ ਕਰਕੇ ਜਾਤੇ 'ਸੁਖ ਸੰਪਟ ਵਿਚ ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਵਿਟਹੁ ਕਰਕਾਣੀ' [ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ] । ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਹਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਉਸੇ ਵਿਚ ਮਹਿਤ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:- (ਅ) ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ (ਮਤ ਮਤਾਂਤਰ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ, (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ) । (ੲ) ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਈਮਾਨ ਵਸਦਾ ਹੈ । (ਸ) ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਲ ਵਿਚ ਸਭ ਨੇਕੀ ਹੈ ।

† ਸਾਈਂ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਆਪਾ ਲੋਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਲੱਖਤਾ ਜਦ ਆ ਜਾਵੇ ਤਦ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਉਹੀ ਹੈ ਅੰਤਰ ਗਤਿ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ:- ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਤਰ ਭੂਤ, ਅੰਦਰ ਮੋਹੁਦ ।

ਹੁਣ ਉਸ ਲੇਖਤਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜੀਕੂੰ ਅੰਕ ੫ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਅੰਕ ੬ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮਾ ਲੈਣਾ ਬੀ ਉਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ।

ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪਿ ਵਰਤਾਰਾ ॥
ਸਰਬ ਨੈਨ ਆਪਿ ਪੇਖਨਹਾਰਾ ॥
ਸਗਲ ਸਮਿਗੀ ਜਾਕਾ ਤਨਾ ॥
ਆਪਨ ਜਸੁ ਆਪ ਹੀ ਸੁਨਾ ॥
ਆਵਨ ਜਾਨੁ ਇਕੁ ਖੇਲੁ ਬਨਾ-
ਇਆ ॥ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ
ਮਾਇਆ ॥ ਸਭ ਕੈ ਮਧਿ ਅਲਿਪਤੋ
ਰਹੈ ॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਹਣਾ ਸੁ ਆਪੇ
ਕਹੈ ॥ ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ
ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ
ਸਮਾਇ ॥ ੬ ॥

ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ (ਉਹ) ਆਪ ਵਰਤਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨੈਣ (ਉਸਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਣੀਂ) ਆਪ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ (ਤੇ ਉਹ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ) ਜੱਸ (ਜੋ ਉਸਦਾ ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ) ਅਪਣਾ (ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਿਹਾ) ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਉਸਨੂੰ) ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ (ਉਸਨੇ) ਇਕ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ ਹੈ*। (ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ) ਆਗਿਆ ਅਨਵਰਤੀ ਮਾਇਆ ਰਚੀ ਹੈ (ਐਉਂ ਉਹ) ਸਭ (ਖਿਲਾਰੀਆਂ) ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਫੇਰ ਅਚਰਜ ਹੋ ਕਿ ਖਿਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਕੇ) ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ (ਹੀ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਇਹ ਖਿਲਾਰਾ ਜੀਵ ਉਸ ਦੀ) ਆਗਿਆ (ਦਾ ਬੱਧਾ) ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਗਿਆ (ਦਾ ਬੱਧਾ) ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ, ਜਦ (ਉਸਨੂੰ) ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਲਨਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿਚ) ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥ ੬ ॥

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਕੁੱਲ ਦੱਸਕੇ ਭਾਣੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ:-

ਇਸ ਤੇ ਹੋਇ ਸੁ ਨਾਹੀ ਬੁਰਾ ॥
ਓਰੈ ਕਹਹੁ ਕਿਨੈ ਕਛੁ ਕਰਾ ॥
ਆਪਿ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤਿ ਅਤਿ ਨੀਕੀ
॥ ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਅਪਣੇ ਜੀ ਕੀ ॥
ਆਪਿ ਸਾਚੁ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚੁ ॥
ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਆਪਨ ਸੰਗਿ ਰਾਚੁ ॥
ਤਾਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ
॥ ਦੂਸਰ ਹੋਇ ਤ ਸੋਬੀ ਪਾਇ ॥
ਤਿਸਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥

ਇਸ (ਪ੍ਰ-ਭੂ) ਤੋਂ (ਜੋ ਕੁਝ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਉਹ) ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ! (ਜ) ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ? (ਫਿਰ ਦੇਖ ਪ੍ਰ-ਭੂ) ਆਪ ਭਲਾ ਹੈ, ਅਰ ਉਸਦੀ ਕਰਨੀ (ਸਭ) ਬਹੁਤ ਭਲੀ ਹੈ। (ਪਰ) ਆਪਣੇ ਜੀ ਦੀ (ਗੱਲ ਬਾਤ ਉਹ) ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੱਚ ਹੈ (ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ) ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੀ ਸੱਚੇ ਦੀ ਧਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ। (ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਅੱਡ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਣੇ ਪੋਟੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗਤਿ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ (ਉਸ ਜਿਹਾ) ਹੋਵੇ ਤਾਂ (ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ) ਸੋਬੀ ਪਾ ਸਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਭ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ (ਯਥਾਰਥ) ਹੈ ॥

* ਅਗੇ ਹੁਣ ਖੇਲ ਯਾ ਨਾਟਕ ਦਾ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵ, ਖੇਲ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮ ਇਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਪਰਤੰਤਰ ਹੈ। [ਕੀਨੀ=ਰਚੀ]।

ਫਿਰ=ਐਵੇ=ਹੋਰ ਨੂੰ। (ਅ) (ਉਸ ਪ੍ਰ-ਭੂ ਤੋਂ) ਉਹ ਦੱਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ।

ਭਾਵ, ਉਸ ਤੇ ਕਿੰਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਜਾਨੁ ॥ ੭ ॥

ਜੋ ਜਾਨੈ ਤਿਸੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
ਆਪਿ ਮਿਲਾਇ ਲਏ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋਇ ॥
ਓਹ ਧਨਵੰਤੁ ਕੁਲਵੰਤੁ ਪਤਿਵੰਤੁ
॥ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਜਿਸੁ ਰਿਦੈ
ਭਗਵੰਤੁ ॥ ਧੰਨ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਜਨੁ
ਆਇਆ ॥ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਭੁ ਜਗਤੁ
ਤਰਾਇਆ ॥ ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ
ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥ ਜਨਕੈ ਸੰਗਿ ਚਿਤਿ
ਆਵੈ ਨਾਉ ॥ ਆਪ ਮੁਕਤੁ ਮੁਕਤੁ
ਕਰੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ
ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥ ੮ ॥ ੨੩ ॥

ਹੋ ਨਾਨਕ ! ਇਹ (ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ ਤੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ
ਸਮਝ ਲੈ ॥ ੭ ॥

[ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੇ ਲੱਛਣ] ਜੋ (ਪੁਰਖ ਉਪਰ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ)
ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਇਥੋਂ
ਤਾਈਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ (ਉਸ ਨੂੰ) ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। (ਹਾਂ) ਉਹੋ (ਪੁਰਖ) ਧਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਕੁਲ
ਵਾਲਾ, ਪਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ
ਵਿਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਸਦਾ ਹੈ* । (ਉਹ) ਪੁਰਖ ਧੰਨ ਹੈ,
(ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ) ਧੰਨ ਹੈ, (ਉਸ ਦਾ) ਆਇਆ ਧੰਨ ਹੈ,
ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ਐਸੇ) ਜਨ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪਰ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹੋ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ
(ਕਿ ਉਸ) ਜਨ ਦੇ ਸੰਗ ਵਰੇ (ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ) ਹਿਰਦੇ
ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਨਾਨਕ ! ਉਸ ਪੁਰਖ
ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ (ਪਰ) ਨਾਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਨ
ਕਰੇ ॥ ੮ ॥ ੨੩ ॥

ਨਿਰੁਕੁ-ਸਮਿਗ੍ਰੀ—[ਸੰਸ: ਸਾਮਗ੍ਰੀ।] ਸਾਮਾਨ, ਪਦਾਰਥ, ਜੋ ਕੁਛ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਓਹ
ਸਭ ਕੁਛ ।

ਘਟ—[ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੬੬੫, ੧੬੭ (ਘਟਿ ਘਟਿ ਅੰਤਰਿ)।] ਘਟ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਬੀ
ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵੈਰਾਟ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।

ਬਿਸਥਾਰੁ—[ਸੰਸ: ਵਿਸਤਾਰ: = ਫੈਲਾਉ, ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ।] ਪਸਾਰਾ, ਫੈਲਾਉ।
ਭਾਵ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਏਕੰਕਾਰੁ—[ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧ ਸੰਥਯਾ ਪੋਥੀ ਪਹਿਲੀ] ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਹੀ ਹਸਤੀ । ਇਕੋ ਹੀ ਵਸੂਦਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਜਦੋਂ ਇਕੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਭਾਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ
ਇਕੋ ਆਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਸਭ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਅੰਤ-ਗਤਿ—[ਸੰਸ: ਅੰਤਰਗਤਮੁ = ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਯਾ, ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ] ਅੰਦਰ
ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਤਰ ਭੂਤ, ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ।

ਭੂਤ—[ਸੰਸ: ਭੂਤ: = ਜੋ ਹੋਵੇ।] ਕੋਈ ਵਸਤੂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਰਜੀਵ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਦ ਵਾਲੀ ।
ਤੱਤ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਅਗਨੀ ਆਦਿ । [ਭੂਤ] ਪ੍ਰਾਣਧਾਰੀ ਜੀਵ । ਬਾਜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਉਹ ਅਰਥ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ।

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ—ਜੋ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਪਵੇ । ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਬਸਰ
ਕਰੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਦਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਗਯਾਨ ਸੰਪੂਰਨ ਰਹੇ, ਵਰਤੋਂ ਵੈਰਾਗ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੇ । (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੭੦੧) ।

* ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ 'ਾਰਦੇ ਭਗਵੰਤ' ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਗਯਾਨੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਓਹ ਜੀਵਨ
ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਉਸ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ । ਓਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ।

† ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜਗਤ ਤਰਦਾ ਹੈ ।

[ਅਸਟਪਦੀ-ਚਉਵੀਵੀਂ]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਇਸ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਸਿੱਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੂਰਨ ਪਦ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਕੇ ਅਕ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬੰਨੇ, ਹੁਣ ਬੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪਾਕੇ ਤਦਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਬਿਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਬਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਹੋ, ਮਨ ਵਿਚ ਕਹੋ, ਗਲ ਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਯਾਪਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਨੁਵਾਦ ਤੇ ਗੁਣ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਮਨ ਇੰਦ੍ਰ ਤਦਰੂਪ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਜੋ ਗਯਾਨ ਯਾ ਪੂਰਨ ਪਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯਥਾਰਥ ਤੇ ਸਫਲ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਛ ਫੁਰਮਾਕੇ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਨਮਿਤ ਇਸ ਪਰਮ ਪਦ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਸਫਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਿਆ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣੇ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਯਤਨ ਲਈ ਸ੍ਵਾਸ ਸ੍ਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਆਸਾ ਦਾ, ਤਿਸ਼ਨਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ, ਤਯਾਗ ਕਰੋ। ਭੁੱਲੇ ਉੱਕੋ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ, ਤੁੱਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਧੂ ਯਾ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਲਵੋ, ਜੋ ਬੀਤਰਾਗ ਉਪਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਧਨ ਦੇ ਮਾਨੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਲਓ। ਓਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਖੇਮ ਕੁਸਲ, ਸਹਜਾਨੰਦ। ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਯਨ ਦਾ ਰਸ ਬੀ ਪੀਓ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਯਨ ਨਾਲ ਚਿਤ ਵਿਚ 'ਇਕ ਚਿੰਤਨ' ਵਸਾਓ, ਅਨੇਕ ਚਿੰਤਨ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਏਕ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ। ਅਰ ਉਹ ਇਕ ਚਿੰਤਨ ਅਪਣੇ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਕਰੋ। ਅਨੇਕ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਮਨ ਐਵੇਂ ਵਿਹਲਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਲੱਖਤਾ ਵਿਚ ਆਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਰਚ ਮਿਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅੰਕ ੨।

ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਗੁਰੱਤਵ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਇਲਾਹੀ ਤੇ ਇਲਹਾਮੀ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਚਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਹਨ ਪਰ ਏਹ ਹੈਨ ਅਮੋਲਕ ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਰਤਨਾਂ ਵਾਛੂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਫਲ, ਹੋ ਸੁੱਤਿਓ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਆਪ ਤਰੋਗੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੋਗੇ।

ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ ਫੇਰ ਅਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਣ ਆਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਲੀਤਾ, ਸਤਿਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਹੋਈ, ਮੰਜਲੇ ਪਹੁੰਚ ਪਏ ਹਾਂ।

ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਅੰਕ ੫ ਵਿਚ ਮੁੜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਗਯਾਸੂਆਂ ਨੂੰ, ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਸੁਖਮਨੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਪੜ੍ਹਕੇ ਛੱਡ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਕੇ ਦਿਲ ਜੋੜਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਧਨ ਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਤੁਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰਮ ਪਦ, ਜੋ ਉਚੇ ਤੋਂ ਉਚਾ ਹੈ, ਸੋ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅੰਕ ੬ ਵਿਚ ਓਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਰਵੇ ਵਾਰ ਗਿਣੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ

ਈਸ਼ਰ ਅਰਾਧਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਲੱਭੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਛੇੜਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਾਸ ਨਾ ਭਟਕੇ।

ਅੰਕ ੭ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਤਿ ਭਉਂ ਚਉਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਵੇਦ ਸਿੰਮ੍ਰਤੀਆਂ ਬਲਕੇ ਸਾਰੇ ਮਤ ਈਸ਼ਰ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਹੀ ਆਕੇ ਟਿਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਅਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਪਣਾ ਕੀਤਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮੀ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਆਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲਓ। ਸਭ ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਇਸੇ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਜਮ ਦੀ ਫਾਹੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਭੁੱਟੇਗੀ।

ਅੰਕ ੮ ਵਿਚ ਵੇਰ ਸੁਖਮਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਪੜ੍ਹਕੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਵਸਾਉਣੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ: ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਟੁਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ: - 'ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤਿ'। ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੁਖ ਰੋਗ ਭੈ ਭਰਮ ਨਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਭਲਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਦੇਹੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਿ ਬਣੇਗੀ; ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਪਤਿ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਰਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਹੁੰਚਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਤਦਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ।

<p>ਸਲੋਕੁ ॥ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾਕਾ ਨਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥</p> <p>ਅਸਟਪਦੀ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸੁ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਿਕਟਿ ਕਰਿ ਪੇਖੁ ॥ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ॥ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ ॥ ਆਸ ਅਨਿਤ ਤਿਆਗਹੁ ਤਰੰਗ ॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰਿ ਮਨ ਮੰਗ ॥ ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਹੁ ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ ਤਰਹੁ ॥ ਹਰਿ ਧਨ ਕੇ ਭਰਿ ਲੇਹੁ ਭੰਡਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ॥ ੧ ॥</p>	<p>ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰਾ (ਹੈ) ਜਿਸ (ਪੂਰੇ) ਦਾ ਨਾਉਂ (ਬੀ) ਪੂਰਾ ਹੈ, (ਉਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ) ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, (ਐਉਂ) ਨਾਨਕ ਨੇ (ਓਹ) ਪੂਰਨ (ਪ੍ਰਭੂ) ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, (ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਉਸ) ਪੂਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ॥ ੧ ॥</p> <p>(ਹੈ ਸਿਖ! ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤੂੰ ਹੁਣ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ-(ੳ) ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, (ਅਪਣੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ)। (ਅ) ਸਾਸ ਸਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, (ਐਉਂ) ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। (ੲ) ਅਨਿੱਤ (ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ) ਆਸਾ (ਰੁਪੀ) ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ (ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਠਣੋਂ) ਰੋਕ ਦੇਹ*। (ਸ) ਮਨੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੰਗ (ਭਾਵ ਸਤਿਸੰਗ ਦੀ ਚਾਹ ਤੀਬਰ ਰਖ)। (ਹ) ਆਪਾ ਭਾਵ ਛੱਡਕੇ (ਪ੍ਰਭੂ ਅਰੇ) ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। (ਕ) ਸਾਧੂ ਸਾ ਸੰਗ (ਕਰੋ ਐਉਂ ਤੁਸੀਂ) ਅੰਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰ ਜਾਵੋ। (ਖ: ਹਰੀ ਰੂਪ ਧਨ ਦੇ (ਭਾਵ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ) ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਲਵੋ। (ਗ) (ਜਿਸਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉਸ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ (ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ) ॥ ੧ ॥</p>
---	--

*ਪਦਾਰਥ ਅਨਿੱਤ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਤੰਗਾਂ ਵਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਚਿਰਬਾ ਲਹਿਰਾਉ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈ।

ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ॥
ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਭਜੁ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥
ਨਰਕ ਨਿਵਾਰਿ ਓਧਾਰਹੁ ਜੀਉ ॥
ਗੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਰਸੁ ਪੀਉ ॥
ਚਿਤਿ ਚਿਤਵਹੁ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ ॥
ਏਕ ਰੂਪ ਜਾਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ ॥
ਗੋਪਾਲ ਦਾਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਇ-
ਆਲਾ ॥ ਦੁਖਭੰਜਨ ਪੂਰਨਕਿਰਪਾਲ
॥ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਮੁ ਬਾਰੰਬਾਰ
॥ ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਕਾ ਇਹੈ ਅਧਾਰ
॥ ੨ ॥

ਉਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ॥
ਅਮੁਲੀਕ ਲਾਲ ਏਹਿ ਰਤਨ ॥
ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ ॥
ਆਪਿ ਤਰੈ ਲੋਕਹ ਨਿਸਤਾਰ ॥
ਸਫਲ ਜੀਵਨੁ ਸਫਲੁ ਤਾਕਾ ਸੰਗੁ
॥ ਜਾਕੈ ਮਨਿ ਲਾਗਾ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ॥
ਜੈ ਜੈ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਜੈ ॥
ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਅਨੰਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ
ਗਾਜੈ ॥ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਪਾਲ ਮਹਾਂਤ
ਕੈ ਮਾਥੇ ॥ ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਤਿਨਕੈ
ਸਾਥੇ ॥ ੩ ॥

(ਹੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਢੰਡਾਉ ! ਤੂੰ) ਸੰਤ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਪਰਮ ਆਨੰਦ
(ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਨੂੰ ਸਿਮਰ (ਐਉਂ ਕਰਨੇ ਨਾਲ) ਖੇਮ,
ਕੁਸਲ, ਸਾਂਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦ* (ਤੇਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ) । (ਜੇ ਤੇ)
ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ (ਗਾਇਨ) ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਏਂਗਾ
(ਤਾਂ ਐਉਂ) ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ (ਤੂੰ ਆਪਣੇ) ਜੀਉ ਨੂੰ
ਬਚਾ ਲਵੇਂਗਾ । (ਤਾਂ ਤੇ ਨਿੱਤ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਕਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ ਹਨ ।
(ਉਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪੇਟ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ) ਦਾਮੋਦਰ ਹੈ,
(ਨਾਲੇ ਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਖਣ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ) ਗੋਪਾਲ
ਹੈ, (ਨਾਲੇ ਉਸਨੇ ਦੀਨ ਰਚੇ ਹਨ ਨਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਇਆ
ਕਰਕੇ) ਦੀਨ ਦਿਆਲ (ਹੋ ਰਿਹਾ) ਹੈ । (ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੁਖ
ਹਨ, ਫੇਰ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਕੇ) ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਸਗੋਂ)
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । (ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ
ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿਮਰ (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ, ਇਹੋ
(ਸਿਮਰਨ ਜੀਵ ਦੇ) ਜੀਉ ਦਾ (ਸੱਚਾ) ਆਧਾਰ (ਆਸਰਾ)
ਹੈ ॥ ੨ ॥

ਸਾਧੂ (ਭਾਵ ਗੁਰੂ) ਦੇ (ਉਚਾਰੇ ਏਹ) ਵਾਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ)
ਜਸ ਦੇ ਉਤਮ ਛੰਦ ਹਨ । ਏਹ ਅਮੋਲਕ ਲਾਲ ਤੇ ਰਤਨ
ਹਨ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਸੁਣਨੇ ਅਤੇ ਕਮਾਵਣੇ ਤੇ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
(ਸਗੋਂ ਕਮਾਵਣੇ ਵਾਲਾ) ਆਪ ਬੀ ਤਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ) ਲੋਕਾਂ
ਦਾ (ਬੀ) ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । (ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਦਾ) ਜੀਵਨ
ਸਫਲ ਹੈ (ਅਰ) ਉਸਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਬੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ
ਕਿ ਮਨ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੰਗ (ਪ੍ਰਮ) ਲਗਾ ਹੋਇਆ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । (ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲਈ) 'ਜੈ ਜੈ' ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ
(ਰੂਪ ਵਿਚ) ਵਜਦਾ ਹੈ, (ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਸਨੂੰ) ਸੁਣ ਸੁਣਕੇ
ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਅਗੋਂ ਉਹ ਆਪ) ਜੈ ਜੈ (ਕਰਕੇ ਅਪਣੇ)
ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਏ । (ਇਸ) ਮਹਾਂਤਮਾ ਦੇ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਉਸ ਦੇ (ਸੰਗ)
ਨਾਲ (ਜਗਤ ਦਾ) ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ॥ ੩ ॥

* ਖੇਮ = ਕਲਭਾਨ, ਮੁਕਤੀ । ਕੁਸਲ = ਸੁਖ, ਤੇਜਰਸਤੀ । (ਅ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖ ਦੀ ਰਖਤਾ ਅਰਥਾਤ ਕਾਯਮ ਰਹਿਣਾ 'ਖੇਮ' ਹੈ । ਅਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ 'ਕੁਸਲ' ਹੈ । ਸਹਜ = ਸਾਂਤੀ, ਗੜਾਨ, ਪਰਮ ਪਦ ।

† ਭਾਵ ਐਉਂ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ:-ਲਾਲ = ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਚਨ । ਰਤਨ = ਵੇਰਾਗ ਮਈ ਬਚਨ ।

‡ ਗਾਜੈ = ਗਾ + ਜੈ = 'ਜੈ' ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ । (ਅ) ਐਉਂ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ 'ਜੈ ਜੈ' ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਰਸ ਵਜਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣਕੇ ਜਗਤਾਸੂ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦੇ (ਤੇ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗਾਜਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਉਚੀ ਉਚੀ ਜੈ ਜੈ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਸਰਨਿ ਜੋਗੁ ਸੁਨਿ ਸਰਨੀ ਆਏ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੁ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ॥
ਮਿਟਿ ਗਏ ਬੈਰ ਭਏ ਸਭ ਰੇਨ ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਲੈਨ ॥
ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇਵ ॥
ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ ॥
ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਤੇ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਨਿ ਰਸਨਾ ਕਹਤੇ ॥
ਕਰਿ ਪ੍ਰਸਾਦੁ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭਿ
ਧਾਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ਖਪ
ਹਮਾਰੀ ॥ ੪ ॥

ਪ੍ਰਭੁਕੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਹੁ ਸੰਤ ਮੀਤ ॥
ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ ॥
ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਨ
ਨਾਮ ॥ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਸੁ ਹੋਤ
ਨਿਧਾਨ ॥ ਸਰਬ ਇਛਾ ਤਾਕੀ
ਪੂਰਨ ਹੋਇ ॥ ਪ੍ਰਾਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟੁ
ਸਭ ਲੋਇ ॥ ਸਭ ਤੇ ਉਚ ਪਾਏ
ਅਸਥਾਨ ॥ ਬਹੁਰਿ ਨ ਹੋਵੈ ਆਵਨ
ਜਾਨੁ ॥ ਹਰਿ ਧਨੁ ਖਾਟਿ ਚਲੈ
ਜਨੁ ਸੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਸਹਿ
ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥ ੫ ॥

(ਸਰਨਾਗਤ ਨੂੰ) ਸਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋਗ ਸੁਣਕੇ (ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੁ
ਦੀ) ਸਰਨੀ ਆਏ (ਤਾਂ) ਪ੍ਰਭੁ ਨੇ (ਪਰਮ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰ (ਕੇ
ਸਾਨੂੰ) ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। (ਸਾਡੇ) ਵਰ ਮਿਟ ਗਏ
ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਗਈ (ਜਦ ਤੋਂ ਕਿ) ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ
(ਅਸੀਂ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸਤਰਾਂ
ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਦੇਵ ਜੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ;
ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਦਾ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ (ਭਾਵ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ)।
ਇਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ) ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਤੇ
ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ (ਅਸੀਂ) ਬਚੇ ਹੀ ਰਹੇ। (ਹੁਣ ਨਿੱਤ ਵਿਵਹਾਰ
ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ) ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, (ਰਾਮ ਨਾਮ
ਹੀ) ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। (ਅਸਲ ਵਿਚ) ਪ੍ਰਭੁ ਨੇ
(ਹੀ) ਤੱਠਕੇ (ਇਹ) ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ*, (ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ)
ਸਾਡੀ ਖੋਪ (ਤੋੜ) ਨਿਭ ਗਈ ਹੈ† (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੁ)
ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ) ॥ ੪ ॥

ਹੇ ਸੰਤੋ! ਹੇ ਮਿਤ੍ਰੋ! ਸਾਵਧਾਨ ਅਰ ਇਕਾਗਰ ਦਿੱਤ ਹੋਕੇ
ਪ੍ਰਭੁ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰੋ। ਸੁਖਮਨੀ ਵਿਚ‡ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁਣ
ਤੇ ਨਾਮ (ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ) ਗਯਾਨ ਹੋਵੇ।
(ਇਹ) ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ)
ਭੰਡਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। (ਉਹ) ਪੁਰਖ ਮੇਸ਼ਟ ਹੋਕੇ ਸਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਸਥਾਨ (ਉਸਨੂੰ)
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਜਿਸ ਥਾਉਂ ਤੋਂ ਕਿ) ਉਸਨੂੰ ਮੁੜਕੇ
ਆਉਣਾ ਜਾਣਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਿ
ਜਿਸਨੂੰ (ਇਹ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ§, ਹਰੀ ਧਨ ਨੂੰ ਖੱਟਕੇ (ਏਥੋਂ
ਨਾਲ ਲੈਕੇ) ਟੁਰਦਾ ਹੈ ॥ ੫ ॥

* (ਅ) ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ।

† ਨਾਮ ਦਾ ਬਧਾਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਧਾਰੀ ਨਫੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਰਪ-ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

‡ ਸੁਖਮਨੀ ਵਿਖੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਮਾ ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁਖਮਨੀ ਹੈ।

§ ਸਹਜ = ਗਯਾਨ।

|| ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਿ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, (ਅ) ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਟਿਕਣ ਦਾ ਦਾਨ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।

ਖੇਮ ਸਾਂਤਿ ਰਿਧਿ ਨਵਨਿਧਿ ॥
ਬੁਧਿ ਗਿਆਨੁ ਸਰਬਤਹ ਸਿਧਿ ॥
ਬਿਦਿਆ ਤਪੁ ਜੋਗੁ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਨੁ
॥ ਗਿਆਨੁ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਤਮ ਇਸ-
ਨਾਨੁ ॥ ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ
ਪ੍ਰਗਾਸ ॥ ਸਭ ਕੈ ਮਧਿ ਸਗਲ ਤੇ
ਉਦਾਸ ॥ ਸੰਦਰੁ ਚਤੁਰ ਤਤ ਕਾ
ਬੇਤਾ ॥ ਸਮਦਰਸੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸਟੇਤਾ ॥
ਇਹ ਫਲ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖਿ
ਭਨੇ ॥ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ
ਮਨਿ ਸੁਨੇ ॥ ੬ ॥

ਇਹੁ ਨਿਧਾਨੁ ਜਪੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥
ਸਭ ਜੁਗ ਮਹਿ ਤਾਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥
ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ॥
ਸਿਮ੍ਰਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਬਖਾਣੀ ॥
ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰਿ ਨਾਮ
॥ ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮ
॥ ਕੋਟਿ ਅਪ੍ਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਮਿਟੈ
॥ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੋ ਛੁਟੈ ॥
ਜਾਕੈ ਮਾਤ੍ਰਿਕਿ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭਿ ਪਾਏ
॥ ਸਾਧਿ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ
॥ ੭ ॥

ਮਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਸੁਨੈ ਲਾਇ ਪ੍ਰੀਤਿ
॥ ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ
ਚੀਤਿ ॥ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾਕਾ ਦੁਖੁ
ਨਿਵਾਰੈ ॥ ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਤਤਕਾਲ
ਉਧਾਰੈ ॥ ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਤਾਕਾ ਬਾਣੀ ॥ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਮਨੇ

੧੦. ੯. (ਜੋ ਕੋਈ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 'ਨਾਮ' ਸੰਬੰਧੀ (ਏਹ
ਸੁਖਮਨੀ ਵਾਲੇ) ਬਚਨ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਯਾ ਮੂੰਹੋਂ ਉਚਾਰਨ
ਕਰੇ, ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ)*:-
੧. ਮੁਕਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਧੀਆਂ। ੨.
ਬੁਧੀਆਂ, ਗਿਆਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ। ੩. ਵਿਦਯਾ, ਤਪ,
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ (ਉਸ ਨਾਲ) ਜੋਗ (ਮਿਲਾਪ), ੪. ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ
ਗਿਆਨ, ਉਤਮ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ, ੫. ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ (ਤੇ ਹਿਰਦੇ)
ਕਮਲ ਦਾ ਖਿੜਾਉ। ੬. ਸਭ ਦੇ ਵਿਚ (ਵਸਦੇ ਹੋਏ) ਸਭ
ਤੋਂ ਉਦਾਸ (ਰਹਿਣੇ ਦੀ ਨਿਰਲੇਪਤਾ), ੭. ਸੁਹਣਾ ਹੋਣਾ,
ਪਾਨਾ ਹੋਣਾ, ਤੱਤ ਦਾ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੋਣਾ, ੮. (ਉਚ ਨੀਚ
ਵਿਚ) ਸਮਦਰਸੀ ਹੋਣਾ, (ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ) ਇਕ ਦਾ
ਦੇਖਣਹਾਰ ਹੋਣਾ ॥ ੬ ॥

ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ (ਨਾਮ ਦੇ) ਖੜਾਨੇ (ਸੁਖਮਨੀ) ਨੂੰ ਮਨ ਲਾਕੇ
ਪੜੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੁਗ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਉਸਦੀ ਮੁਕਤੀ
ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਣੀ (ਦੇ ਪਾਠ ਵਿਚ) ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਅਰ
ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨਿ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਸਿੰਮ੍ਰਤੀਆਂ ਤੇ
ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਨੇ (ਬੀ ਇਹ ਗਲ ਕਰਨੀ) ਆਪੀ ਹੈ (ਕਿ ਨਾਮ
ਜਪੇ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਓ; ਸਾਰੇ ਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਨਿਰਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ (ਆਰਾਧਨ) ਹੈ। (ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ)
ਨਿਵਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ (ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ)
ਹੈ। (ਐਸੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ) ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ
ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਐਸੇ) ਸੰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ
ਹੀ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। (ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਧੂ
ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਉਹੋ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ
(ਆਪ) ਫਜ਼ਲ (ਦ ਲੇਖ) ਪਾਏ ਹਨ ॥ ੭ ॥

ਜੋ (ਮਨ ਦੀ) ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਕੇ (ਇਸ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨੀ ਬਾਣੀ
ਨੂੰ) ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਸ ਜਾਏਗੀ,
ਉਸਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ (ਸਰਬ ਪਾਪਾਂ ਦੇ) ਹਰਨੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ
ਵੇਸੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁਖ (ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ) ਦੂਰ
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ (ਅਤੇ ਉਸਦੀ) ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਦਾ ਝਟ ਪਟ
ਉਧਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। (ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੱਸੇ) ਇਕ ਨਾਮ
ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਨਿਰਮਲ ਕੀਰਤੀ
ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ (ਉਸਦੀ) ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ

* ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ, ਸੁਣਨ, ਵੀਚਾਰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ
ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ।

† ਅੰਤਰਿ ਗਤਿ ਤੀਰਥਿ ਮਲਿ ਨਾਉ' ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ।

ਮਾਹਿ ਸਮਾਨੀ ॥ ਦੂਖ ਰੋਗ
ਬਿਨਸੈ ਭੈ ਭਰਮ ॥ ਸਾਧ ਨਾਮ
ਨਿਰਮਲ ਤਾਕੈ ਕਰਮ ॥ ਸਭ ਤੇ
ਉਚ ਤਾਕੀ ਸੋਭਾ ਬਨੀ ॥ ਨਾਨਕ
ਇਹ ਗੁਣਿ ਨਾਮੁ ਸੁਖਮਨੀ ॥ ੮ ॥
੨੪ ॥

ਅਮਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ) ਹੋ ਜਾਏਗੀ। (ਉਸਦੇ) ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੋਗ (ਤੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਵਿਚ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ ਅਰਥਾਤ) ਭ ਤੋਂ ਭਰਮ ਬਿਨਸ ਜਾਣਗੇ*, ਉਸਦੇ ਕਰਮ
ਪਵਿਤ੍ਰ (ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸਦਾ) ਨਾਮ ਸਾਧੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਉਸਦੀ ਸੋਭਾ (ਸੰਸਾਰਕ, ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਸੋਭਾ
ਵਾਲਿਆਂ) ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾ ਬਣੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ
ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨੀ ਹੋਂ, (ਬਚਨ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ) ॥ ੮ ॥ ੨੪ ॥

ਨਿਰੁਕ੍—ਖੇਮ—[ਸੰਸ: ਕੁਖੇਮ:—ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ। ਮੋਖ (ਮੁਕਤੀ)] ਕਲਯਾਨ, ਮੁਕਤੀ।

ਕੁਸਲ—[ਸੰਸ: ਕੁਸਲ:] ਸੁਖ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ।

ਦਾਮੋਦਰ—[ਸੰਸ: ਦਾਮੋਦਰ:] ਜਿਸ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਬੰਧੀ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ
ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ। (ਅ) ਦਾਮ=ਵਿਸ਼ੁ + ਉਦਰ=ਪੇਟ; ਜਿਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੁ ਹੋ
(ੲ) ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੁ ਨੂੰ ਪੇਟ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾ।

ਸਲੋਕ—[ਸੰਸ: ਸ਼ਲੋਕ:] ਜੱਸ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਛੰਦ। ਭਾਵ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ
ਪ੍ਰਭੂ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪਵਿਤ੍ਰ ਛੰਦ ਹਨ। (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੬੫੯)।

ਸਰਨਿ ਜੋਗੁ—ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਤੇ ਲ ਬੀ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜੰਜਾਲ—[ਹਿੰਦੀ:] ਝੰਜਟ, ਬਖੇੜਾ, ਬਮੇਲਾ (ਸੰਸ: ਜਨ: + ਜਾਲੰ=ਮਨੁਖਾ ਦਾ ਰਚਿਆ ਧੋਖਾ)।

ਆਲ ਜੰਜਾਲ—[ਸੰਸ: ਆਲਯ:—ਘਰ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ।] ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੰਧੇ।

ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ—[ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੬੭੧] ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ।

‘ਬਿਤੀ’ ਗਉੜੀ

ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜੋ ਦਿਨ ਗਿਣੀਂ ਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ‘ਤਿਥਿ’ ਤੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ‘ਬਿਤਿ’ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਕ੍ਰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਹ
ਇਕੱਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ੩੦ ਤਕ ਦਿਨ ਗਿਣੀਂ ਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਬਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਏਕਮ, ਦੁਜ, ਤੀਜ ਤੋਂ ਗਿਣਦੇ
੧੪ ਨੂੰ ਚੌਦਸ ਕਹਿਕੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਚੰਦਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਚੰਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ
ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਿਤਿ ਨੂੰ ਪੁੰਨਜਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਜਿਸ ਚੰਦਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਉੱਕਾ ਨਾ
ਦਿੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਾਵਸ਼ ਯਾ ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਮੱਸਯਾ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਸੋ ਇਸ ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਏਕਮ ਤੋਂ ਲੋਕੇ ਅਮਾਵਸ਼ ਤਕ ਪੰਦਰਾਂ

*ਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਔਗੁਣ ਅੰਦਰ ਜਦ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਜੋ ਦੋ ਕਾਰਨ-ਭੈ ਤੇ ਭਰਮ ਤੇ ਦੋ ਫਲ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੋਗ ਚਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

†ਸੁਖ + ਮਨ + ਦੀ = ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ।

ਥਿਤਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਅੰਕ ੧੫ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਕ ੧੬ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਤਾਂ ਮੁਕਾਕੇ ਅੰਕ ੧੭ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤਤ ਸਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।

ਥਿਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਪਰਥਾਇ ਰਚੀ ਗਈ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਉਥਾਨਕਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਿਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਗਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਥਿਤ ਪਰਥਾਇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਕਿ ਗੁਰ ਸਿਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਚੇ ਉੱਠਣ ਤੇ ਥਿਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਚੇ ਖਿਆਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਣ।

ਥਿਤਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਦਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਯੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤਾਸੀਰਾਂ ਕਥੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਹੜਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਿਵੇਂ ਤਿੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਸੁਭ ਅਸੁਭ ਵੀਚਾਰ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਹੋਰ ਬੀ ਕਈ ਗਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਏਕਮ ਨੂੰ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਹਿਮੀ ਰੂਪ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਏਕਮ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਦਯਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਾਠ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ*। ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਇਸ ਵਹਿਮ ਵਿਚ ਪਲਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਨਾਜ ਖਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਣਾ ਲਗੇਗੀ।

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਆਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਗਿਣਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਜੇ ਬੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਕੁਛ ਵਧੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰ ਸਿਖ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਥਿਤ ਤੇ ਇਸ 'ਥਿਤੀ' ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਥਿਤ ਦਾ ਸਲੋਕ ਤੇ ਪਉੜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਚੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖੜ ਲਾਂ ਦੀ ਛੁਹ ਲੈਕੇ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਥਿਤ ਲਈ ਸੁਹਣੇ ਸੁਹਣੇ ਖਿਆਲ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਜਗਤ ਯਾਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ।

ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬੀ ਸੁਖਮਨੀ ਤੇ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਵਾਨੂ ਇਕੋ ਹੀ ਰਹਾਉ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਜ ਦੀਆਂ ਤਿੱਥਾਂ ਮੁਭਾਬਕ ਹਰੀ ਜਸ ਕਰਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਥਿਤੀ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਸਲੋਕ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਿਆ	(ਸਾਰੇ) ਪਾਣੀ ਵਿਚ (ਸਾਰੀ) ਧਰਤੀ ਵਿਚ, ਧਰਤੀ ਅਰ
ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਨਹ ਰੁ ॥ ਅਨਿਕ	ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕ ਰਲੇ ਥਾਂ) ਵਿਚ (ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਸਭ
ਭਾਂਤਿ ਹੋਇ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ	ਕੁਛ ਨੂੰ) ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇ
ਵੇਕੇਕਾਰੁ ॥ ੧ ॥	ਨਾਨਕ! ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ) ਇਕੋ ਇਕ ਪਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ
	ਹੈ (ਸਾਰੇ) ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ॥ ੧ ॥

* ਬੀਚ ਅਸਟਮੀ ਮੀਚ ਗੁਰ ਅਸਟ-ਖਸਟਮੀ ਸਿੱਖਯ।

ਪੰਚਦਸੀ ਗੁਰ ਸਿਖ ਮਰੇ ਏਕਮ ਪਾਠ ਅਸਿਖਯ ॥

[ਸਾਰੁਕਤ ਵਲੀ।

ਪਉੜੀ ॥ ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰੁ ਪ੍ਰਭੁ
ਕਰਉ ਬੰਦਨਾ ਧਿਆਇ ॥ ਗੁਣ
ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਿ
ਪਰਉ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥ ਤਾਕੀ ਆਸ
ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਜਾਤੇ ਸਭੁ ਕਛੁ
ਹੋਇ ॥ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਦਹਦਿਸਿ
ਭ੍ਰਮਿਓ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ
ਕੋਇ ॥ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ
ਸੁਨੇ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਕਰਉ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ ਸੁਖ
ਸਾਗਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥ ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ
ਦੇਨਹਾਰੁ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ
ਜਾਇ ॥ ਜੋ ਚਾਹਹਿ ਸੋਈ ਮਿਲੈ
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੧॥

ਗੋਬਿੰਦ ਜਸੁ ਗਾਈਐ ਹਰਿ ਨੀਤ ॥
ਮਿਲਿ ਭਜੀਐ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਮੇਰੇ
ਮੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸਲੋਕੁ ॥ ਕਰਉ ਬੰਦਨਾ ਅਨਿਕ
ਵਾਰ ਸਰਨਿ ਪਰਉ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥
ਭ੍ਰਮੁ ਕਟੀਐ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗਿ
ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਮਿਟਾਇ ॥੨॥

ਪਉੜੀ ॥ ਦੁਤੀਆ ਦੁਰਮਤਿ ਦੂਰਿ
ਕਰਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਨੀਤ ॥ ਰਾਮ
ਰਤਨੁ ਮਨਿ ਤਨਿ ਬਸੈ ਤਜਿ
ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੀਤ ॥ ਮਰਣੁ

ਏਕਮ (ਬਿਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲੋਕ ਵਿਚ
ਕਥੇ) ਏਕੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ
ਹਾਂ (ਅਤੇ ਉਸ ਏਕੰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ) ਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਪਾਲ,
ਪ੍ਰਭ ਤੋਂ ਹਰੀ ਰਾਇ (ਬੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ) ਸ਼ਰਣ ਪੈਕੇ (ਉਸ ਦੇ)
ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। (ਆਪਣੀ) ਕਲਿਆਣ (ਮੁਕਤੀ ਲਈ)
ਅਤੇ ਸੁਖਾਂ (ਭਾਵ ਸੰਸਾਰਕ ਸੁਖਾਂ) ਲਈ ਉਸੇ ਦੀ ਆਸ
ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤੋਂ (ਕਿ) ਸਭੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ
ਵਿਚ ਏ ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ (ਮੈਂ) ਫਿਰਿਆ ਹਾਂ (ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਯਾਣ=ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਸੁਖ=ਸੰਸਾਰਕ ਸੁਖ ਦੇ ਸਕੇ,
ਪਰ) ਉਸ (ਉਪਰ ਕਥੇ ਏਕੰਕਾਰ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਮੈਂ) ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਸਿਮ੍ਰਤੀਆਂ
ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ (ਹੋਰ ਬੀ) ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ, (ਤਾਂ ਬੀ ਇਥੇ ਹੀ ਅੱਪੜਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਯਾਣ ਵਾਸਤੇ)
ਗਿਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ (=ਪਾਪੀਆਂ) ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ (ਭਾਵ
ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ) ਭੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
(ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸੁਖਾਂ ਲਈ) ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ (ਉਹੀ)
ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਕੰਕਾਰ ਕਹਿ ਆਏ ਹਾਂ)। (ਗਲ
ਕੀ) ਦਾਤਾ (ਹੋਕੇ) ਦਣ ਵਾਲਾ (ਤੇ) ਭੋਗਤਾ ਹੋਕੇ (ਲੈਣ
ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ), ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਹੀ
ਨਹੀਂ। (ਹੇਭਾਈ!) ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੇਂਗਾ ਸੋਈਓ (ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ)
ਮਿਲੇਗਾ (ਤੂੰ ਉਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ) ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰ,
(ਵਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ, ॥ ੧॥

(ਹਾਂ ਉਸ) ਗੋਬਿੰਦ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸਦਾ ਗਾਵੀਏ, (ਪਰ)
ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ! ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ (ਉਸਦਾ) ਭਜਨ
ਕਰੀਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

(ਅਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਏਕੰਕਾਰ)
ਹਰੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ (ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ)
ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, (ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ) ਭਰਮ
ਕਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਧਸੰਗਤ ਵਿਚ ਨਾਨਕ (ਤਾਂ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ) ਦ੍ਰੈਤ ਭਾਵਨਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ॥੨॥

ਦੂਜ (ਦੀ ਥਿੱਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀਚਾਰ ਹੈ ਕਿ) ਹੇ ਮਿਤ੍ਰ! ਖੋਟੀ
ਮਤਿ* ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਕਰ (ਤਾਂ ਜੋ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ) ਰਾਮ (ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਰਤਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੇ
ਤਨ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਵੇ (ਅਤੇ) ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ (ਤੈਥੇ) ਛੁਟ

*ਉਹ ਮਤਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਰਖਦੀ ਹੈ।

ਮਿਟੈ ਜੀਵਨੁ ਮਿਲੈ ਬਿਨਸਹਿ
ਸਗਲ ਕਲੇਸ ॥ ਆਪੁ ਤਜਹੁ
ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਹੁ ਭਾਉ ਭਗਤਿ
ਪਰਵੇਸ ॥ ਲਾਭੁ ਮਿਲੈ ਤੋਟਾ ਹਰੈ
ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਪਤਿਵੰਤ ॥ ਰਾਮ
ਨਾਮ ਧਨੁ ਸੰਚਵੈ ਸਾਚ ਸਾਹ
ਭਗਵੰਤ ॥ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰਿ
ਭਜਹੁ ਸਾਧੂ ਸਗਿ ਪਰੀਤਿ ॥
ਨਾਨਕ ਦੁਰਮਤਿ ਛੁਟਿ ਗਈ
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਬਸੇ ਚੀਤਿ ॥ ੨ ॥

ਸਲੋਕੁ॥ ਤੀਨਿ ਬਿਆਪਹਿ ਜਗਤ
ਕਉ ਤਰੀਆ ਪਾਵੈ ਕੋਇ॥ ਨਾਨਕ
ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਜਿਨ ਮਨਿ
ਵਸਿਆ ਸੋਇ ॥ ੩ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਬਿਖੈ
ਫਲ ਕਬ ਉਤਮ ਕਬ ਨੀਚੁ ॥
ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਭ੍ਰਮਤਉ ਘਣੈ ਸਦਾ
ਸੰਘਾਰੈ ਮੀਚੁ ॥ ਹਰਖ ਸੋਗ ਸਹਸਾ
ਸੰਸਾਰੁ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬਿਹਾਇ॥

ਜਾਵੇ* (ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ) ਮਰਣ ਮਿਟ ਜਾਵੇ, (ਆਤਮਕ
ਸੰਵੇਦੀ) ਜੀਵਨ (ਤੈਨੂੰ) ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ (ਤੈਂ) ਕਲੇਸ਼
ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। (ਪਿੱਛੇ ਕਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਆਪਾ
ਭਾਵਾ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ, (ਤਾਂ ਜੋ) ਪ੍ਰੇਮਾ
ਭਗਤੀ ਵਿਚ (ਤੁਹਾਡਾ) ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, (ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ)
ਲਾਹਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇ ਤੇ (ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਤੋਟਾ (=ਘਾਟਾ)
ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ (ਤੇ ਤੁਸੀਂ) ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪਤਿ ਵਾਲੇ
(ਹੋਕੇ ਜਾਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ) ਰਾਮ ਨਾਮ (ਰੂਪੀ) ਧਨ
ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਉਹੀ) ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹਨ, (ਉਹੀ) ਭਾਗਾਂ
ਵਾਲ ਹਨ। (ਇਸ ਲਈ) ਉਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰੀ ਦਾ
ਭਜਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ। (ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ)
ਦੁਰਮਤਿ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਆ
ਵਸਦਾ ਹੈ (ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ
ਜੀ) ॥ ੨ ॥

ਤਿੰਨ (ਗੁਣ ਸਾਰੇ) ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਿਆਪ ਰਹੇ ਹਨ, (ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ
ਤੇ ਉਪਰ ਜੋ ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੈ। ਉਹ) ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਕੋਈ
(ਵਿਰਲਾ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਪਰ) ਹੋ ਨਾਨਕ! ਸੰਤ
(ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ) ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ (ਕਿਉਂਕਿ)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਓਹ (ਨਿਰੰਕਾਰ) ਵੱਸ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ॥ ੩ ॥

ਤੀਜ (ਦੀ ਬਿਤਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ
(ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ) ਨੂੰ ਫਲ ਵਿਹੁ ਪਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ) ਕਦੇ
ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਦੇ ਨੀਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ*। (ਭਾਵ ਤ੍ਰੈ
ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸੁਭ ਅਸੁਭ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦ ਫਲ ਵਿਚ ਕਦੇ ਉੱਚੇ ਕਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ)
(ਹਾਂ, ਓਹ) ਨਰਕਾਂ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਹੁਤੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ
ਸਦਾ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਮੌਤ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, (ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ)
ਖੁਸ਼ੀਆਂ (ਕਦੇ) ਗਮੀਆਂ, (ਸਦਾ) ਭਰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ (ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ) ਹਉ ਹਉ ਕਰਦਿਆਂ (ਉਮਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਬੀਤਦੀ
ਹੈ, (ਉਹ ਲੋਕ) ਜਿਸ (ਮਾਲਕ) ਨੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਰਚਿਆ ਹੈ

*ਤਜਿ ਏਥੇ ਲੋਕ ਲਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ 'ਛੱਡ ਦੇਹ' ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਆਈ ਕ੍ਰਿਯਾ 'ਬਸੇ' ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਆਈਆਂ
ਕ੍ਰਿਆ 'ਮਿਟੇ', 'ਮਿਲੇ', 'ਬਿਨਸਹਿ' ਆਦਿ ਤੇ ਅਰਥ ਹੈ ਤਜਿ=ਛੱਡ ਜਾਵੇ।

†ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਤਹਾਛੇ ਅੰਦਰ ਪੱਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।

‡ਵਿਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਲਾਹੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਚੇ ਵਡਾਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ੴਤਿੰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹਨ-ਇਹ ਗਲ ਪਉੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਦੱਸ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ੴਨੇਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਓਹ ਕਦੇ ਉੱਤਮ ਬਣਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਦੇ ਨੀਚ।

ਜਿਨਿ ਕੀਏ ਤਿਸਹਿ ਨ ਜਾਣਨੀ
ਚਿਤਵਹਿ ਅਨਿਕ ਉਪਾਇ ॥
ਆਧਿ ਬਿਆਧਿ ਉਪਾਧਿ ਰਸ
ਕਬਹੁ ਨ ਤੂਟੈ ਤਾਪ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ
ਪੂਰਨ ਧਨੀ ਨਹ ਬੂਝੈ ਪਰਤਾਪ ॥
ਮੋਹ ਭਰਮ ਬੂਝਤ ਘਣੈ ਮਹਾ
ਨਰਕ ਮਹਿ ਵਾਸ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ
ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ
ਆਸ ॥ ੩ ॥

ਸਲੋਕੁ ॥ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ ਸੁਘੜੁ
ਸੋਇ ਜਿਨਿ ਤਜਿਆ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਅਸਟ ਸਿਧਿ ਭਜੁ
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥ ੪ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਚਤੁਰਥ ਚਾਰੇ ਬੇਦ
ਸੁਨਿ ਸੋਧਿਓ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਸਰਬ
ਖੋਮ ਕਲਿਆਣ ਨਿਧਿ ਟਾਮ ਨਾਮੁ
ਜਪਿ ਸਾਰੁ ॥ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੈ ਦੁਖ
ਹਰੈ ਤੂਟਹਿ ਅਨਿਕ ਕਲੇਸ ॥
ਮੀਚ ਹੁਟੈ ਜਮ ਤੇ ਛੂਟੈ ਹਰਿ
ਕੀਰਤਨ ਪਰਵੇਸ ॥ ਭਉ ਬਿਨਸੈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਰਸੈ ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ
॥ ਦੁਖ ਦਾਰਿਦ ਅਪਵਿਤ੍ਰਤਾ
ਨਾਸਹਿ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ॥ ਸੁਰਿ
ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਖੋਜਤੇ ਸੁਖਸਾਗਰ
ਗੋਪਾਲ ॥ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਮੁਖੁ
ਉਜਲਾ ਹੋਇ ਨਾਨਕ ਸਾਧ
ਰਵਾਲ ॥ ੪ ॥

ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ (ਹੋਰ) ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਾਉ (ਯੋਗ, ਤਪ,
ਦਠ, ਦਾਨ ਆਦਿ ਦੇ) ਸੋਚਦੇ (ਤੇ ਕਰਦੇ) ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ:
(ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ) ਰਸਾਂ (ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਤੇ) ਆਧਿ ਬਿਆਧਿ ਤੇ ਉਪਾਧਿ (ਤੈਥੇ, ਤਾਪ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਕਦੇ
(ਬੀ, ਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ)। (ਤਾਪ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੀ ਉਹ) ਪਾਰ-
ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ, ਜੋ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਸਭ ਦਾ) ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਬੂਝਦੇ। (ਏਥੇ) ਮੋਹ ਤੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਭੁੱਝ
(ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਗੇ ਜਾਕੇ ਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਵਾਸਾ ਘੋਰ ਨਰਕ
ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਅਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ:)
ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹੇ ਸਾਈਂ! ਤੇਰੀ (ਹੀ) ਆਸ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
(ਮੈਨੂੰ) ਰਖ ਲੈ ॥ ੩ ॥

ਉਹੀ (ਪੁਰਖ) ਚਤੁਰ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਤ
ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ (ਅਪਣਾ) ਅਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਜਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ!
(ਉਸੇ ਨੂੰ) ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਅੱਠੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਮਿਲਦੀਆਂ
ਹਨ ॥ ੪ ॥

ਚੌਥੀ (ਥਿਤ ਲਈ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ:) ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਸੁਣਕੇ
(ਇਹ) ਤਤੁ ਵੀਚਾਰ ਨਿਰਣੈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ
ਜਪਣਾ ਸਾਰ ਵਸਤੂ (ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜੋ) ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ,
ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਨਿਧੀਆਂ (ਦਾ ਦਾਤਾ) ਹੈ। ਜੋ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ
ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ)
ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੇਸ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਤ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ
ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ ਅਤੇ) ਜਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ) ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ (ਹੋ
ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। (ਹਾਂ) ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੱਤਿਆਂ
ਰਹਿਣੇ ਨਾਲ (ਅੰਦਰ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚੌਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
(ਭਾਵ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ) ਡਰ (ਸਾਰਾ) ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ ਰਹਿਣੇ ਨਾਲ ਦੁਖ, ਫ਼ਾਰੀਬੀ ਤੇ
ਅਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਰ ਲੋਕ (ਤੇ) ਮੁਨੀ ਲੋਕ
ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ (ਪਰੰਤੂ ਉਹ
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਲਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਕੂੰ? ਉੱਤਰ:) ਸਾਧੂ ਦੀ
ਚਰਣ ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਨ (ਹਉਂ ਦੀ)
ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਦਰਗਾਹੇ) ਮੂੰਹ ਉਜਲਾ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ
ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਮੂੰਹ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਈਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ
ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ॥ ੪ ॥

ਸਲੋਕੁ ॥ ਪੰਚ ਬਿਕਾਰ ਮਨ ਮਹਿ
ਬਸੇ ਰਾਚੇ ਮਾਇਆ ਸੰਗਿ ॥ ਸਾਧ
ਸੰਗਿ ਹੋਇ ਨਿਰਮਲਾ ਨਾਨਕ
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥ ੫ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਪੰਚਮਿ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ
ਜਿਹ ਜਾਨਿਓ ਪਰਪੰਚੁ ॥ ਕੁਸਮ
ਬਾਸ ਬਹੁ ਰੰਗਘਣੇ ਸਭ ਮਿਥਿਆ
ਬਲ ਬੰਦੁ ॥ ਨਹ ਜਾਪੈ ਨਹ
ਬੂਝੀਐ ਨਹ ਕਛੁ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰੁ
॥ ਸੁਆਦ ਮੋਹ ਰਸ ਬੇਧਿਓ
ਅਗਿਆਨਿ ਰਚਿਓ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਬਹੁ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਣ
ਕੀਨੇ ਕਰਮ ਅਨੇਕ ॥ ਰਚਨਹਾਰੁ
ਨਹ ਸਿਮਰਿਓ ਮਨਿ ਨ ਬੀਚਾਰਿ
ਬਿਬੇਕ ॥ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨ
ਸੰਗਿ ਮਾਇਆ ਲਿਪਤੁ ਨ ਰੰਚ ॥
ਨਾਨਕ ਬਿਰਲੇ ਪਾਈਅਹਿ ਜੋ ਨ
ਰਚਹਿ ਪਰਪੰਚ ॥ ੫ ॥

ਸਲੋਕੁ ॥ ਖਟ ਸਾਸਤ੍ਰ ਉਚੈ ਕਹਹਿ
ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥ ਭਗਤ
ਸੋਹਹਿ ਗੁਣ ਗਾਵਤੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ
ਕੈ ਦੁਆਰ ॥ ੬ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਖਸਟਮਿ ਖਟ ਸਾਸਤ੍ਰ
ਕਹਹਿ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਕਥਹਿ ਅਨੇਕ ॥
ਉਤਮ ਉਚੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਅੰਤੁ
ਨ ਜਾਣਹਿ ਸੇਖ ॥ ਨਾਰਦ ਮੁਨਿ
ਜਨ ਸੁਕ ਬਿਆਸ ਜਸੁ ਗਾਵਤ
ਗੋਬਿਦ ॥ ਰਸ ਗੀਧੇ ਹਰਿ ਸਿਉ
ਖੀਧੇ ਭਗਤ ਰਚੇ ਭਰਵੰਤ ॥

[ਵਿਕਾਰੀ ਕੀਕੂੰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ?] (ਜਿਸਦੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਪੰਚ
ਵਿਕਾਰ ਵਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਵਿਚ,
ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ (ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਕੀਕੂੰ?) ਹੋ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ॥੫॥

ਪੰਚਮੀ (ਥਿਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ!) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੰਚ
(ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ) ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ (ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਨਰਕ ਰੂਪ
ਤੋਂ ਸਹਸਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ) ਉਹ ਸੰਤ ਹਨ ਉਹੀ) ਮੁਖੀਏ ਹਨ (ਉਹ
ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਫੁਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਾਸਨਾ ਤੇ
ਬਹੁਤੇ ਰੰਗਾਂ (ਵਾਛੂ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਤੇ ਰਸ ਸੁਆਦ)
ਸਾਰੇ ਮਿਥਿਆ ਹਨ ਤੇ ਠੱਗੀ ਹਨ (ਭਾਵ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹਨ
ਤੇ ਛਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ) ਮੋਹ ਦ
ਸੁਆਦਾਂ ਤੇ ਰਸਾਂ ਵਿਚ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਅਗਿਆਨ ਵਿਚ
ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ,
ਨਾ ਇਹ ਕੁਛ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀਚਾਰ ਹੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਮੈਂ) ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੁਨਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਭੁਆਟੀਆਂ
ਲਈਆਂ ਹਨ। (ਪਰ) ਰਚਣਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ (ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਸਿਮਰਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵਿਵੇਕ ਵਾਲੀ ਵੀਚਾਰ
ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਪਰੰਤੂ) ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ (ਜੇ
ਸੰਗੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ) ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਰਤਾ ਭਰ ਲਿਪਾਇ-
ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੋ ਨਾਨਕ! (ਐਸੇ ਪੁਰਖ) ਵਿਰਲੇ ਹਨ ਜੋ
ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ॥ ੫ ॥

ਛੇ ਸਾਸਤ੍ਰ (ਆਦਿ) ਉਚੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਉਸ ਸਿਰਜਣ
ਹਾਰ ਦਾ) ਨਾ ਅੰਤ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰ ਉਰਾਰ ਹੈ, (ਪਰ) ਹ
ਨਾਨਕ! ਭਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ (ਉਸ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ
ਸੈਭ ਰਹੇ ਹਨ। (ਭਾਵ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ
ਪਰ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਹਾ ਰਹ
ਹਨ) ॥ ੬ ॥

ਛਠਮੀ (ਥਿਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਛੇ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੀ
ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੀਆਂ (ਬੀ) ਕਥਨ ਕਰ-
ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ (ਸਭ ਤੋਂ) ਉੱਤਮ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ
ਉਸ ਦੇ (ਸਾਰੇ) ਗਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਬੀ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ)।
ਨਾਰਦ ਆਦਿ ਮੁਨੀ ਲੋਕ, ਸੁਕਦੇਵ (ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ)
ਬਿਆਸ ਵਰਗੇ ਰਿਖੀ ਲੋਕ) ਗੋਬਿਦ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ
ਹਨ। ਰਸ ਵਿਚ ਗਿੱਝੇ ਹੋਏ ਹਰੀ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ

ਮੋਹ ਮਾਨ ਭ੍ਰਮੁ ਬਿਨਸਿਓ ਪਾਈ
ਸਰਨਿ ਦਇਆਲਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ
ਮਨਿ ਤਨਿ ਬਸੇ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ
ਨਿਹਾਲ ॥ ਲਾਭੁ ਮਿਲੈ ਤੋਟਾ ਹਿਰੈ
ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਖਾਟਿ
ਖਜਾਨਾ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਹਰੇ ਨਾਨਕ
ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥ ੬ ॥

ਸਲੋਕੁ ॥ ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਹਰਿ ਜਸੁ
ਕਥਹਿ ਬੋਲਹਿ ਸਤਿ ਸੁਭਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਸੰਤੋਖੀਐ ਏਕਸੁ
ਸਿਉ ਲਿਵਲਾਇ ॥ ੭ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਸਪਤਮਿ ਸੰਚਹੁ ਨਾਮ
ਧਨੁ ਟੂਟਿ ਨ ਜਾਹਿ ਭੰਡਾਰ ॥
ਸੰਤ ਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਪਾਈਐ ਅਤਿ
ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥ ਆਪੁ ਤਜਹੁ
ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਹੁ ਸਰਨਿ ਪਰਹੁ
ਹਰਿ ਰਾਇ ॥ ਦੁਖ ਹਰੈ ਭਵਜਲੁ
ਤਰੈ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਇ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਮਨਿ ਹਰਿ ਜਪੈ
ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਅੰਤਰਿ
ਬਾਹਰਿ ਸਦਾ ਸੰਗਿ ਕਰਨੈ ਹਾਰੁ
ਪਛਾਣੁ ॥ ਸੋ ਸਾਜਨੁ ਸੋ ਸਖਾ
ਮੀਤੁ ਜੋ ਹਰਿ ਕੀ ਮਤਿ ਦੇਇ ॥
ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਹਰਿ
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪੇਇ ॥ ੮ ॥

ਸਲੋਕੁ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਨ
ਗਾਈਅਹਿ ਤਜੀਅਹਿ ਅਵਰਿ

ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਮੋਹ ਮਾਨ ਤੇ ਭਰਮ
ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਦਇਆਲ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੀ
ਸਰਨ ਪਾ ਲਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਤਨਾਂ ਵਿਚ
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ) ਚਰਨ ਕਮਲ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, (ਉਸ ਦਾ)
ਦਰਸਨ ਦੇਖ ਦੇਖਕੇ (ਉਹ) ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । (ਸੋ
ਭਾਈ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਙੂ ਤੇਨੂੰ ਬੀ) ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋਟਾ ਦੂਰ ਹੋ
ਜਾਏਗਾ (ਜੇ ਤੂੰ ਬੀ) ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਹੋਕੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਿਚ) ਲਿਵ ਲਾ ਲਏਂਗਾ (ਤਾਂ; ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮਾਇਆਵੀ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਾਪਰਦੇ
ਘਾਟੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ) ਹੋ ਨਾਨਕ ! ਨਾਮ ਨੂੰ
ਪਿਆਇ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਰੀ (ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ
ਖਜ਼ਾਨਾ) ਖੱਟ ਲੈ ॥ ੬ ॥

(ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ:) ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ
ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸਤ੍ਯ
ਬੋਲਦੇ ਹਨ । (ਉਹ ਸੱਤ੍ਯ ਕੀ ਹੈ ? ਉੱਤਰ:) ਕਿ ਇਕ
ਨਿਰੰਕਾਰ) ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਇਆ ਮਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, (ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ॥ ੭ ॥

ਸਪਤਮੀ (ਥਿਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਨਾਮ (ਰੂਪੀ)
ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਨ ਦੇ) ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੁਟਦੇ
ਨਹੀਂ । (ਇਹ ਅਟੁੱਟ ਖਜ਼ਾਨਾ) ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਤ ਹੋਣਾ
ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚੋਂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ । (ਸੰਤ
ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਜਾਕੇ) ਆਪਾ ਭਾਵ ਛਡ ਦਿਓ, ਭਜਨ ਕਰੋ
ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ (ਤੇ ਉਸ) ਹਰੀ ਰਾਇ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਪੈ ਜਾਓ (ਭਾਵ
ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਰਹੋ । ਜੋ ਐਸਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਅਪਣੇ)
ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਭਉਜਲ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਨ
ਭਾਉਂਦੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ । (ਗਲ ਕੀਹ, ਜੋ ਕੋਈ)
ਅਠ ਪਹਿਰ ਮਨ ਵਿਚ ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ (ਅਤੇ) ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ
(ਅਪਣੇ) ਕਰਨਹਾਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪਛਾਣ
ਲਏਗਾ, (ਉਸ ਦਾ) ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, (ਉਹ)
ਦਰਗਾਹੇ ਕਬੂਲ ਪਏਗਾ । (ਇਸ ਲਈ) ਉਹੋ (ਅਸਲੀ)
ਸਫਲ ਹੈ, ਉਹੀ (ਅਸਲੀ) ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ (ਦੇ
ਚਰਨੀਂ ਲਗਣ ਦੀ ਸੁਹਣੀ) ਮਤਿ ਦੇਵੇ । (ਅਤੇ) ਹੋ ਨਾਨਕ !
(ਮੈਂ) ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਜੋ (ਇਹ ਸੁਮਤਿ ਲੈਕੇ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ॥ ੮ ॥

ਅੱਠ ਪਹਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਤੇ ਹੋਰ ਜੰਜਾਲ ਸਾਰੇ
ਛਡ ਦੇਵੀਏ (ਫੇਰ) ਜਮਦੂਤ (ਸਾਡੀ ਵਲ) ਤੱਕ ਬੀ ਨਾ

ਜੰਜਾਲ ॥ ਜਮ ਕੰਕਰੁ ਜੋਹਿ ਨ
ਸਕਈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆਲ
॥ ੮ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਅਸਟਮੀ ਅਸਟ ਸਿਹਿ
ਨਵਨਿਧਿ ॥ ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ
ਪੂਰਨ ਬੁਧਿ ॥ ਕਵਲ ਪ੍ਰਗਾਸ
ਸਦਾ ਆਨੰਦ ॥ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ
ਨਿਰੋਧਰ ਮੰਤ ॥ ਸਗਲ ਧਰਮ
ਪਵਿਤ੍ਰ ਇਸ਼ਨਾਨੁ ॥ ਸਭ ਮਹਿ
ਉਚ ਬਿਸੇਖ ਗਿਆਨੁ ॥ ਹਰਿਹਰਿ
ਭਜਨੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਸੰਗਿ ॥ ਜਪਿ
ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰਿ ਰੰਗਿ
॥ ੮ ॥

ਸਲੋਕੁ ॥ ਨਾਰਾਇਣੁ ਨਹ ਸਿਮ-
ਰਿਓ ਮੋਹਿਓ ਸੁਆਦ ਬਿਕਾਰ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਬਿਸਾਓਐ ਨਰਕ
ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ॥ ੯ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਨਉਮੀ ਨਵੇ ਛਿਦ੍ਰੁ
ਅਪਵੀਤ ॥ ਹਰਿਨਾਮੁ ਨ ਜਪਹਿ
ਕਰਤ ਬਿਪਰੀਤਿ ॥ ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ
ਰਮਹਿਬਕਹਿਸਾਧਨੰਦਾ ॥ ਕਰਨ ਨ
ਸੁਨਹੀ ਹਰਿ ਜਸੁ ਬੰਦਿ ॥ ਹਰਿਹਿ
ਪਰ ਦਰਬੁ ਉਦਰ ਕੈ ਤਾਈ ॥
ਅਗਨਿ ਨ ਨਿਵਰੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਨ
ਬੁਝਾਈ ॥ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਬਿਨੁ ਏਹ
ਫਲ ਲਾਗੇ ॥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਸਰਤ
ਮਰਿ ਜਮਹਿ ਅਭਾਗੇ ॥ ੯ ॥

ਸਲੋਕੁ ॥ ਦਸ ਦਿਸ ਖੋਜਤ ਮੈ
ਫਿਰਿਓ ਜਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਸੋਇ ॥
ਮਨੁ ਬਸਿਆਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ
ਕਿਰਪਾ ਹੋਇ ॥ ੧੦ ॥

ਸਕੈਗਾ (ਕਿਉਂਕਿ ਤਦੇ) ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆਲ (ਹੋਕੇ ਸਾਡੇ ਵਲ
ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਦੇਵੇਗਾ) ਹੇ ਨਾਨਕ ! ॥ ੮ ॥

ਅਸਟਮੀ (ਦੀ ਥਿਤਿ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ) ਅੱਠੇ
ਸਿਧੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਨਿਧੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ, ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ
ਅਕਲ, (ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ) ਕਵਲ ਦਾ ਖੇੜਾ, ਸਦਾ ਦਾ ਆਨੰਦ,
(ਜੀਵਨ ਦੀ) ਪਵਿਤ੍ਰ ਮਰਯਾਦਾ, ਅਤੇ ਨਿਰ ਉਧਾਰ ਮੰਤ੍ਰ,
ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਪਵਿਤ੍ਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਗਿਆਨ (ਇਹ ਸਭੇ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ,
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦ ਸੰਗ ਵਿਚ ਹਰੀ ਹਰਿ ਦਾ ਭਜਨ (ਕਰ
ਲਿਆ, ਹਾਂ) ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ
ਹੀ (ਭੈਜਲ ਨੂੰ) ਤਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥ ੮ ॥

[ਵਿਸਾਰੇ ਦੇ ਮਾਝੇ ਫਲ] (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ
ਜੀ: ਹੇ ਭਾਈ ! ਤੂੰ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ
ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ
ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੇਮ ਦਾ ਕਿ) ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਣੇ ਕਰਕੇ ਨਰਕਾਂ
ਤੇ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿਚ (ਭਟਕਦੇ) ਫਿਰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ॥ ੯ ॥

ਨਉਮੀ (ਥਿਤਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ) ਨੌਂ ਹੀ
ਛਕ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਹਨ, (ਕਿਉਂਕਿ ਏਹ) ਹਰੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ
ਜਪਦੇ (ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ) ਉਲਟੀ ਵਿਧੀ (ਦੇ ਕੰਮ)
ਕਰਦੇ ਹਨ, (ਜਿਹਾ ਕੁ:) ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਭੋਗਦੇ ਹਨ, ਸਾਧੂ
ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਬਕਦ ਹਨ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਬਰਾ
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਪੇਟ (ਅਪਣੇ) ਦੀ ਖਾਤਰ
ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਫਿਰ ਬੀ) ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ
ਮਿਟਦੀ (ਤੇ ਨਾਹੀ ਲੋਭ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ) ਅੱਗ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਏਹ ਫਲ ਲਗਦੇ ਹਨ:
(ਹਾਂ,) ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਗਿਆਂ ਬਦ ਕਿਸਮਤੇ ਮਰਕੇ ਜੰਮਦੇ
(ਮਰਦੇ) ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ॥ ੯ ॥

ਮੈਂ (ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰਨੇ ਦਾ ਸਾਧਨ) ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ
ਦੁੰਡਦਾ ਫਿਰਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਥੇ ਡਿੱਠਾ ਉਥੇ ਓਹੋ ਕੁਛ ਹੀ
ਦਿੱਸਿਆ (ਭਾਵ, ਅਸਫਲ ਸਾਧਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ
ਦਿੱਸੇ), ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਸੋਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਮਨ ਤਾਂ ਹੀ
ਵੱਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ) ॥ ੧੦ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਦਸਮੀ ਦਸ ਦੁਆਰ
ਬਸਿ ਕੀਨੇ ॥ ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਨਾਮ
ਜਪਿ ਲੀਨੇ ॥ ਕਰਨੀ ਸੁਨੀਐ
ਜਸੁ ਗੋਪਾਲ ॥ ਨੈਨੀ ਪੇਖਤ ਸਾਧ
ਦਇਆਲ ॥ ਰਸਨਾ ਗੁਨ ਗਾਵੈ
ਬੇਅੰਤ ॥ ਮਨ ਮਹਿ ਚਿਤਵੈ ਪੂਰਨ
ਭਗਵੰਤ ॥ ਹਸਤ ਚਰਨ ਸੰਤ
ਟਹਲ ਕਮਾਈਐ ॥ ਨਾਨਕ ਇਹੁ
ਸੰਜਮੁ ਪ੍ਰਭੁਕਿਰਪਾ ਪਾਈਐ ॥੧੦॥

(ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੰਜਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਕਰ ਮਨ ਵੱਸ ਆਵੇ ? ਥਿਤੀ।
ਦਸਮੀ (ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹੋ ਸੰਜਮ ਹੈ, ਸੁਣੋ) ਦਸੇ ਦੁਆਰੇ*
ਵੱਸ ਵਿਚ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ (ਉਹ ਕੀਕੂੰ ਵੱਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ?
ਉੱਤਰ:) ਮਨ ਵਿਚ (ਤਾਂ ਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ) ਸੰਤੋਖ, (ਮੂੰਹ
ਨਾਲ) ਜਪ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾਮ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਗੋਪਾਲ
ਦਾ ਜਸ, ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਦਿਆਲੂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਜੀਭ
ਬੇਅੰਤ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਮਨ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕਰੇ ਪੂਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਈਏ,
ਹੋ ਨਾਨਕ ! ਇਹ ਰਹਿਤ ਹੈ (ਮਨ ਵੱਸ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜੋ) ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ
ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ॥੧੦॥

ਭਾਵ- ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵੱਸ ਕਿਸੇ ਤੀਕੇ ਕਿਸੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸੰਜਮ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੂਰਨ
ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨ ਵੱਸ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੜਛ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨ ਵੱਸ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਮਾਰਗ
ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਬੀ ਛੇਕੜਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ
ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਖਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸੰਜਮ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੋਹਰ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ
ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਹੀ ਇਕ ਤਰਲਾ ਹੈ।

ਜਲੋਕੁ ॥ ਏਕੋ ਏਕੁ ਬਖਾਨੀਐ
ਬਿਰਲਾ ਜਾਣੈ ਸੁਆਦੁ ॥ ਗੁਣ
ਗੋਇੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸਭ
ਬਿਸਮਾਦੁ ॥੧੧॥

'ਇਕੋ ਇਕ ਹੈ' (ਤਾਂ) ਪਏ ਆਖਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ 'ਇਕੋ ਇਕ
ਹੈ' ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ) ਸੁਆਦ (ਕੋਈ) ਵਿਰਲਾ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਹੋ ਨਾਨਕ ! ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀਦਾ,
(ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਅੰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ)
ਸਭ ਬਿਸਮਾਦ ਹੈ ॥੧੧॥

ਭਾਵ- ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਮਿਤ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਣ ਲੈਕੇ ਰਸ
ਮਾਣਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਾਣਨਾ ਤਾਂ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਜਦ ਸ਼ਰਣ ਜਾਈਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ:-

ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ ॥ ਜਿਨਿ ਬੁਝਿਆ ਤਿਸੁ ਆਇਆ ਸੁਆਦ ॥

[ਗਉੜੀ ਸਰਮਸੀ, ੧੬-੮

ਪਉੜੀ ॥ ਏਕਾਦਸੀ ਨਿਕਟਿ
ਪੇਖਹੁ ਹਰਿ ਰਾਮੁ ॥ ਇੰਦ੍ਰੀ ਬਸਿ
ਕਰਿ ਸੁਣਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥ ਮਨਿ
ਸੰਤੋਖੁ ਸਰਬ ਜੀਅ ਦਇਆ ॥

ਏਕਾਦਸੀ (ਦੀ ਥਿਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਕੋ ਏਕ
ਦਾ ਸੁਆਦ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤੀਕਾ ਹੈ) ਹਰੇ ਰਾਮ
(=ਸਾਰੇ ਰਸ ਰਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ (ਸਦਾ) ਨੇੜੇ (ਕਰਕੇ) ਦੇਖੋ,
ਤੇ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਕੇ (ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਆਦਿ ਵਸ
ਵਿਚ ਕਰਕੇ) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣੋ, (ਅਤੇ ਜਗਤ ਵਿਚ
ਵਿਚਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਈ) ਮਨ ਵਿਚ ਸੰਤੋਖ ਰਖੋ (ਤੇ)
ਸਾਰੇ ਜੀਆ ਉਤੇ ਦਇਆ (ਧਾਰਨ ਕਰੋ)। (ਏਕਾਦਸੀ ਨੂੰ

*ਏ ਕੰਨ, ਏ ਅੱਖਾਂ, ਏ ਨਾਸਾ, ਮੂੰਹ, ਗੁਦਾ, ਲਿੰਗ, ਦਸਮਾਂ ਦੁਆਰ (ਜੋ ਤਾਲਵਿਚ ਹੈ)।

ਇਨ ਬਿਧਿ ਬਰਤੁ ਸੰਪੂਰਨ
ਭਇਆ ॥ ਧਾਵਤ ਮਨੁ ਰਾਖੈ ਇਕ
ਨਾਇ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੁਧੁ ਜਪਤ
ਹਰਿ ਨਾਇ ॥ ਸਭ ਮਹਿ ਪੂਰਿ
ਰਹੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ
ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਿ ਅਟਲ ਏਹੁ
ਧਰਮ ॥ ੧੧ ॥

ਸਲੋਕੁ ॥ ਦੁਰਮਤਿ ਹਰੀ ਸੇਵਾ
ਕਰੀ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ ਨਾਨਕ
ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਿਲਿ ਰਹੇ ਬਿਨਸੇ
ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ॥ ੧੨ ॥

ਲੋਕੀ ਬ੍ਰਤ ਰਖਦੇਹਨ ਪਰ ਤੁਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਤ (ਇਸਬਿਧੀ
ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਬ੍ਰਤ ਹੋ ਗਿਆ (ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ), ਦੋੜਦਾ
ਰਹਿੰਦਾ ਮਨ (ਜੋ) ਇਕ ਟਿਕਾਣੇ ਰਖੇਗਾ। ਮਨ ਤੋਂ ਤਨ ਤੋਂ
ਸੁਧ (ਰਹੇਗਾ) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ (ਫੇਰ ਦਿੱਸ ਪੈਣਗੇ)
ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਜੀ। ਹੇ ਨਾਨਕ!
ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਇਸ ਨੂੰ (ਤੂੰ ਆਪਣਾ) ਅਟੱਲ ਧਰਮ
ਬਣਾ ਲੈ। (ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਬ੍ਰਤ ਆਦਿ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ
ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਧਰਮ ਬਣਾ ਜਿਸ
ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ) ॥ ੧੧ ॥

(ਜਦੋਂ) ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਸਾਧੂ ਜੀ ਮਿਲ ਪਏ (ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਸੇਵਾ
ਕੀਤੀ (ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਵੇਕੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ) ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ
ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, (ਅਤੇ ਹੋਰ) ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ (ਜੋ ਅਪਣੇ ਵਿਚ
ਫਸਾਈ ਰੱਖਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਦੇ ਸਨ) ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਤਦ
ਤੋਂ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ॥ ੧੨ ॥

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਹੁਣ ਅਗੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਜੀ ਕੀਕੂੰ ਤੇ ਕਿਸ
ਬਿਧਿ ਦੁਰਮਤੀ ਹਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਆਦਸੀ ਦੀ ਥਿਤਿ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿ ਏਕਾਦਸੀ ਦਾ ਬ੍ਰਤ
ਉਪਾਰੀਦਾ ਹੈ, ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਨਾਲ ਅੰਨ ਦਾਨ ਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅੰਕ ੧੧ ਵਿਚ ਕਹੀ ਆਤਮ ਏਕਾਦਸੀ
ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦੁਆਦਸੀ ਨੂੰ ਕੀਕੂੰ ਬ੍ਰਤ ਉਪਾਰਨ ਕਰੇ।

ਪਉੜੀ ॥ ਦੁਆਦਸੀ ਦਾਨੁ ਨਾਮੁ
ਇਸਨਾਨੁ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ
ਕਰਹੁ ਤਜਿ ਮਾਨੁ ॥ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ
ਪਾਨੁ ਕਰਹੁ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ॥ ਮਨੁ
ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ ਕੀਰਤਨੁ ਪ੍ਰਭੁ ਰੰਗਿ ॥

ਕੋਮਲ ਬਾਣੀ ਸਭ ਕਉ ਸੰਤੋਖੈ ॥
ਪੰਚ ਭੂ ਆਤਮਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਸਿ
ਧੋਖੈ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਏਹ ਨਿਹਚਉ
ਪਾਈਐ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰਮਤ
ਫਿਰਿ ਜੋਨਿ ਨ ਆਈਐ ॥ ੧੨ ॥

ਦੁਆਦਸੀ (ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵਸਤਾਂ ਧਾਰਨ
ਕਰੇ:-) ਨਾਮ, ਦਾਨ ਤੇ ਇਸਨਾਨ, (ਨਾਲ) ਤਿਆਗੇ ਮਾਨ,
(ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਕਰੇ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ। (ਹਾਂ) ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ
(ਮਿਲਕੇ) ਹਰੀ (ਕੀਰਤਨ) ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ
ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਆਕੇ (ਤੁਹਾਡਾ) ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ
ਜਾਏਗਾ। (ਇਉਂ ਤੁਸਾਡਾ ਅਪਣਾ ਬ੍ਰਤ ਉਪਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ
ਕਿ ਆਤਮ ਭੋਜਨ ਪਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਜ
ਦਾਨ ਕੀਹ ਕਰੋ? ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਕੋਮਲ ਬਾਣੀ ਦਾ
ਦਾਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ) ਕੋਮਲ ਬਾਣੀ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ
ਕਰਦੀ ਹੈ (ਦੂਜੇ, 'ਨਾਮ' ਦਾਨ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦਾ)
ਮਨ ਨਾਮ ਰਸ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਇਹ) ਨਿਹਚਾ
(ਕਿ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ!
(ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ
ਮੁੜਕੇ ਜੂਨੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ। (ਭਾਵ-ਜਨਮ ਮਰਨ
ਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵਸਤੂ ਆਪ ਵਰਤੇ ਤੇ ਇਹੀ
ਦਾਨ ਕਰੋ) ॥ ੧੨ ॥

ਸਲੋਕੁ ॥ ਤੀਨਿ ਗੁਣਾ ਮਹਿ
ਬਿਆਪਿਆ ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨ ਕਾਮ॥
ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣੁ ਮਨਿ ਬਸੈ
ਨਾਨਕ ਛੂਟੈ ਨਾਮ ॥ ੧੩ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਤ੍ਰਿਉਦਸੀ ਤੀਨਿ ਤਾਪ
ਸੰਸਾਰ ॥ ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਰਕ
ਅਵਤਾਰ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਜਨੁ
ਨ ਮਨ ਮਹਿ ਆਇਓ ॥ ਸੁਖ
ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਮਖ ਨ ਗਾਇਓ
॥ ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਾ ਦੇਹ ਕਰਿ
ਬਾਧਿਓ ॥ ਦੀਰਘ ਰੋਗੁ ਮਾਇਆ
ਆਸਾਧਿਓ ॥ ਦਿਨਹਿ ਬਿਕਾਰ
ਕਰਤ ਸ੍ਰਮੁ ਪਾਇਓ ॥ ਨੈਨੀ
ਨੀਦ ਸੁਪਨ ਬਰੜਾਇਓ ॥ ਹਰਿ
ਬਿਸਰਤ ਹੋਵਤ ਏਹ ਹਾਲ ॥
ਸਰਨਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪੁਰਖ
ਦਇਆਲ ॥ ੧੩ ॥

ਸਲੋਕੁ ॥ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਚਉਦਹ
ਭਵਨ ਸਗਲ ਬਿਆਪਤ ਰਾਮ ॥
ਨਾਨਕ ਉਨ ਨ ਦੇਖੀਐ ਪੂਰਨ
ਤਾਕੇ ਕਾਮ ॥ ੧੪ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਚਉਦਹਿ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ
ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ॥ ਸਗਲ ਭਵਨ ਪੂਰਨ
ਪਰਤਾਪ ॥ ਦਸੇ ਦਿਸਾ ਰਵਿਆ
ਪ੍ਰਭੂ ਏਕੁ ॥ ਧਰਨਿ ਅਕਾਸ ਸਭ
ਮਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਖੁ ॥ ਜਲ ਬਲ ਬਨ
ਪਰਬਤ ਪਾਤਾਲ ॥ ਪਰਮੇਸੁਰ ਤਹ

[ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਚ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਨਾ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਾਲ
ਦੱਸਦੇ ਹਨ] ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ
(ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ) ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ, (ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ !
(ਜੇ) ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ (ਜੀਵ ਦੇ) ਮਨ ਵਿਚ
ਵੱਸ ਜਾਵੇ (ਤਾਂ ਇਹ) ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਮੁਕਤਿ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ ੧੩ ॥

(ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ) ਤ੍ਰਿਉਦਸੀ (ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਇਹ
ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਜੀਵ !) ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਲਗ ਰਹੇ
ਹਨ, (ਇਸ ਲਈ ਇਹ, ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ (ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ
ਵਿਚਾਲੇ) ਨਰਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ (ਜਾਂਦਾ) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ;
(ਕਿਉਂਕਿ) ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਾ ਭਜਨ ਇਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ
ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, (ਇਸਨੇ) ਇਕ ਪਲ ਬੀ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ
ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਨੇ ਹਰਖ ਤੇ ਸੋਗ ਦੀ
ਦੇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਦੇਹ ਨੂੰ ਹਰਖ ਸੋਗ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ
ਛਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ) ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਾਧ
ਤੇ ਲੰਮਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਕਿਉਂਕਿ) ਦਿਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ
(=ਸੰਸਾਰਕ ਧੰਦਾਲਾਂ ਦੇ) ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(ਦਿਨਦੇ ਧੰਦਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣਗਤਨੂੰ) ਨੈਨੀ ਵਿਚ ਨੀਂਦ ਸੁਪਨਿਆਂ
(ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ) ਬਰੜਾ ਬਰੜਾ ਉਠਦਾ
ਹੈ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਰਨ ਕਰਕੇ ਏਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

[ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ:-]
ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ! ਹੋ ਦਿਆਲੂ ਪੁਰਖ ! ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ
ਹਾਂ ॥ ੧੩ ॥

[ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਅੰਕ ੧੩ ਵਿਚ ਕਹੇ ਦਾ ਦਾਰੂ
ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-] ਚਾਰੋਂ ਕੁੰਟਾਂ ਵਿਚ, ਚੌਦਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ,
ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਯਾਪਕ ਹੈ, (ਹੁਣ ਹੋ ਸਜਣੋ ! ਜੇ
ਉਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੀ) ਉਣਾਂ ਨਾ ਦੇਖੀਏ (ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਪਰੀ
ਪੂਰਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ) ਉਸ(ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ (ਸਾਰੇ) ਕੰਮ ਪੂਰਨ
ਹੋਣਗੇ ॥ ੧੪ ॥

(ਅਪਣੀ ਕਲਯਾਣ ਲਈ, ਹੋ ਭਾਈ ! ਹੁਣ ਸੁਣ) ਚਉਦਸ
(ਬਿਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਚਾਰੋਂ ਕੁੰਟਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ
ਆਪ (ਪਰੀ ਪੂਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ), ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ (ਉਸੇ ਦਾ)
ਪਰਤਾਪ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਦਸੇ ਦਿਸਾ ਵਿਚ (ਉਹੀ) ਇਕੋ ਪ੍ਰਭੂ
ਰਵ ਰਹਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ (ਉਸੇ)
ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ! ਜਲਾਂ, ਬਲਾਂ, ਬਨਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਪਾਤਾਲਾਂ,
ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਭਨਾਂ) ਵਿਚ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਵਸਦਾ ਹੈ।

ਬਸਹਿ ਦਇਆਲ ॥ ਸੂਖਮ
ਅਸਬੂਲ ਸਗਲ ਭਗਵਾਨ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਨ
॥ ੧੪ ॥

ਸਲੋਕੁ ॥ ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਗੁਰਮਤੀ
ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ॥ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦੀ
ਭੈ ਮਿਟੇ ਨਾਨਕ ਬਿਨਸੀ ਚਿੰਦ
॥ ੧੫ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਅਮਾਵਸ ਆਤਮ ਸੁਖੀ
ਭਏ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ਮਨੁ
ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਲਾਗਾ
ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸੇਵ ॥

ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਬਹੁ ਬਿਕਾਰ ਸਫਲ
ਪੂਰਨ ਤਾਕੇ ਕਾਮ ॥ ਦੁਰਮਤਿ
ਮਿਟੀ ਹਉਮੈ ਛੁਟੀ ਸਿਮਰਤ
ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ॥

ਸਰਨਿ ਗਹੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ
ਮਿਟਿਆ ਆਵਾ ਗਵਨ ॥ ਆਪਿ
ਤਰਿਆ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ ਗੁਣ
ਗੁਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਰਵਨ ॥

ਹਰਿ ਕੀ ਟਹਲ ਕਮਾਵਣੀ
ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ
ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੁਖ
ਬਿਸਮੁ ॥ ੧੫ ॥

ਸੂਖਮਾਂ ਵਿਚ, ਅਸਬੂਲਾਂ ਵਿਚ, ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ (ਉਹੀ)
ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਨਾਨਕ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਜੀਵ!)
ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ॥ ੧੪ ॥

[ਹੁਣ ਤਰ ਗਏ ਜੀਵ ਦਾ ਹਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ] (ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਤ
ਲਿਆ ਹੈ (ਤੇ ਆਪ ਬਿਜਈ ਹੋਕੇ ਫਿਰ) ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ
ਹਨ, (ਐਸੇ) ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਣ
ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ) ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ
(ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਨ ਲਾਭ ਦੀ) ਚਿੰਤਾ (ਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਮਿਟ
ਗਈ ਹੈ ॥ ੧੫ ॥

(ਹੁਣ) ਅਮਾਵਸ (ਦੀ ਬਿਤ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ
ਕਥਿਆਂ ਦੇ ਅਭੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ) ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ
(ਜਦ ਜੀਵ ਨੂੰ) ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਦਿਤਾ (ਤਦ ਉਸ ਦੇ) ਆਤਮਾ ਰਾਮ
ਜੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। (ਕੀਕੂੰ? ਉੱਤਰ: ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਦਾਯਤ ਵਿਚ
ਜੀਵ) ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਗ ਪਿਆ (ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਕੀ
ਹੋਇਆ? ਉੱਤਰ:) ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸਾਂਤਿ ਮਯ
ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ (ਅਥਵਾ ਮਨ ਤਨ ਉਸ
ਦਾ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਤੀ ਤੇ ਸਹਿਜ
ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਭਾਵ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ
ਅਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁਟ ਗਏ (ਅਤੇ) ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਤੇ ਸਫਲ
ਹੋ ਗਏ। ਖੋਟੀ ਬੁਧੀ (ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਈਸ਼ਰ ਪਰਾਇਣ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਂਦੀ) ਮਿਟ ਗਈ (ਤੇ) ਹਉਮੈ (ਜੋ ਪਰਦਾ ਹੋ
ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰੀ) ਛੁਟ ਗਈ। (ਇਹ ਕੀਕੂੰ ਹੋਇਆ? ਉੱਤਰ)
(ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ। (ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਜਦ) ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈ ਲਈ (ਤਦ) ਜਨਮ ਮਰਨ
ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ। (ਐਸਾ ਪੁਰਖ) ਆਪ ਤਰ ਗਿਆ ਸਮੇਤ
(ਅਪਣੇ) ਪਰਵਾਰ ਦੇ। (ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਕੇ? ਉੱਤਰ-ਨਹੀਂ)
ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ (ਭਾਵ ਗਾਉਣ)
ਨਾਲ। (ਭਾਵ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ
ਭਾਈ! ਮੂਲ ਗਲ ਹੈ), ਹਰੀ ਦੀ ਟਹਿਲ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਕਰਨੀ (ਉਹ ਕੀਕੂੰ? ਉੱਤਰ:) ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ
(ਇਹ ਹੈ ਹਰੀ ਦੀ ਟਹਿਲ)। (ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਥੋਂ ਪਾਈਦਾ
ਹੈ? ਉੱਤਰ: ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜੋ ਸਾਰੇ) ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ
ਹੈ (ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ
(ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦਵ ਜੀ) ॥ ੧ ॥

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਹੁਣ ਪੰਦਰਾਂ ਬਿੱਤਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਈਆਂ। ਅਮਾਵਸ ਪਿਛੋਂ ਅਗੋਂ ਹੁਣ ਪੁੰਨਿਆਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਅਮਾਵਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਫੇਰ ਏਕਮ ਦੂਜ ਤੀਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿਥਾਂ ਪਰ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਖ (ਸ਼ੁਕਲਾ ਪਖ) ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ੧੪ ਬਿਤਾਂ ਆਪੇ ਆ ਗਈਆਂ।

ਸਲੋਕ ॥ ਪੂਰਨੁ ਕਬਹੁ ਨ ਡੋਲਤਾ
ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ॥ ਦਿਨੁ
ਦਿਨੁ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਨਾਨਕ
ਹੋਤ ਨ ਘਾਟਿ ॥ ੧੬ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਪੂਰਨਮਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੁ
ਏਕੁ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ॥ਜੀਅ
ਜੰਤ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖੁ ਸਭ ਉਪਰਿ
ਜਾਕਾ ਹਬੁ॥ ਗੁਣਨਿਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ
ਗੁਰ ਕੀਆ ਜਾਕਾ ਹੋਇ ॥ ਅੰਤਰ-
ਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਜਾਨੁ ਅਲਖ ਨਿਰੰ-
ਜਨ ਸੋਇ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੋ
ਸਭ ਬਿਧਿ ਜਾਨਣਹਾਰ ॥ ਸੰਤ
ਸਹਾਈ ਸਰਨਿ ਜੋਗੁ ਆਨ ਪਹਰ
ਨਮਸਕਾਰ ॥ ਅਕਥ ਕਥਾ ਨਹ
ਬੂਝੀਐ ਸਿਮਰਹੁ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ॥
ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਅਨਾਥ ਨਾਥ
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਕੀ ਸਰਨ ॥੧੬॥

(ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੁ ਨੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਉਹ) ਪੂਰਨ (ਪੁਰਖ) ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਦਿਨ ਦਿਨ (ਉਹ) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਘਟਤੀ ਵਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਭਾਵ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਫੇਰ ਅਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ:-

ਸਖੀ ਵਸਿ ਆਇਆ ਫਿਰਿ ਛੇਡਿ ਨ ਜਾਈ

ਇਹ ਗੀਤਿ ਭਲੀ ਭਗਵੰਤ ॥ [ਗਉੜੀ ਮ: ਪ ਛੰਤ-੧੧)

(ਹੁਣ) ਪੁੰਨਯਾ ਦਾ (ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਇਕੋ ਪ੍ਰਭੁ ਜੋ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ (ਸਾਰੇ) ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਹੈ। (ਸਮਰਥ ਹੋਕੇ) ਉਹ (ਐਸਾ ਦਿਆਲੂ ਪੁਰਖ ਹੈ ਕਿ) ਸਭ ਜੀਅ ਜੰਤ ਦੇ (ਸਿਰ) ਉਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੈ, (ਸਭ ਤੋਂ) ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੀਤਾ (ਸਭ ਕੁਛ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਉਹ) ਅਦਰ ਬੈਠਾ (ਨਜੰਤਾ) ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ, (ਪਰਮ) ਦਾਨਾ ਹੈ, ਉਹੀ (ਫਿਰ) ਮਾਇਆ ਰਹਤ ਹੈ 'ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਕਰਕੇ' ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। (ਹਾਂ) ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹੈ (ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ), ਪਰਮ ਏਸ਼ੂਰ ਹੈ (ਫਿਰ) ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ (ਸਭ ਦਿਲ ਦੀ) ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਹਾਈ ਹੈ, (ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦੇ) ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਦੇ ਜੋਗ ਹੈ; (ਹੇ ਭਾਈ!) ਅੱਠ ਪਹਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ। (ਉਸ ਦੀ) ਕਥਾ ਅਕੱਥ ਹੈ (ਕੋਈ) ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ (ਸੋ ਜਾਣਨ ਮਾਤ੍ਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡਕੇ ਉਸ) ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਣ ਕਰੋ (ਭਾਵ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਖੋ। ਯਾਦ ਰਖਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਨਾ ਡਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਵਿਤ੍ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕੀਕੂੰ ਲਈਏ! ਦੇਖੋ:) ਉਹ ਪਤਿਤਾਂ (ਗਿਰੇ ਹੋਇਆਂ) ਦਾ (ਬੀ) ਉਧਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ (ਉਹ) ਨਾਥ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੁ ਦੀ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸ਼ਰਣ ਲੈ ਲੈ ॥ ੧੬ ॥

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਹੁਣ ਬਿਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ ਜੋ ਬਿਤਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਆਦਿ ਦੀ 'ਭਰਮ-ਵੀਚਾਰ' ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬਿਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਸਰ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ

ਕਿਸੇ ਵਾਲਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਟੇਕ ਤੋਂ ਬੇਟੇਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਯਾ ਜੋ ਥਿਤਾਂ ਵਿਚ ਵਯਾਜ ਵੱਟੇ ਲੇਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬਾਂ ਵਿਚ ਮਾਇਕ ਫੇਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਐਸੇ ਜਯੋਤਸੀਆਂ, ਜਯੋਤਸ ਦੁਆਰਾ ਭਰਮੀਆਂ ਯਾ ਬਣੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕੇਵਲ ਹਨ; ਨਹੀਂ, ਏਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਭ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ੧੭ਵੇਂ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਏਹ ਵੀਚਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਅਖੀਰਲੇ ਅੰਕ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲਾ ਮੰਗਲ ਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਮੰਗਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਉੜੀ ਤੇ ਸਲੋਕ ਥਿਤਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਕੇ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣੇ ਲਈ ਹੈ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸਹਸਾ
ਗਇਓ ਸਰਨਿ ਗਹੀ ਹਰਿ ਗਇ॥
ਮਨਿਚਿੰਦੇ ਫਲ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ
ਹਰਿ ਰੁਨ ਗਾਇ ॥ ੧੭ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸੁਣੈ
ਕੋਈ ਕਰੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਕੋ ਉਪਦੇਸੈ
ਕੋ ਦ੍ਰਿੜੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥
ਕਿਲਬਿਖ ਕਟੈ ਹੋਇ ਨਿਰਮਲਾ
ਜਨਮ ਜਨਮ ਮਲੁ ਜਾਇ॥ਹਲਤਿ
ਪਲਤਿ ਮੁਖੁ ਉਜਲਾ ਨਹ ਪੈਰੈ
ਤਿਸੁ ਮਾਇ ॥ ਸੋ ਸੁਰਤਾ ਸੋ ਬੈਸਨੋ
ਸੋ ਰਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤੁ ॥ ਸੋ ਸੂਰਾ
ਕੁਲਵੰਤੁ ਸੋਇ ਜਿਨਿ ਭਜਿਆ
ਭਰਵੰਤੁ ॥ ਖੜੀ ਬ੍ਰਹਮਣੁ ਸੂਦੁ
ਬੈਸੁ ਉਧਰੈ ਸਿਮਰਿ ਚੰਡਾਲ ॥
ਜਿਨਿ ਜਾਨਿਓ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਨਾ
ਨਾਨਕ ਤਿਸਹਿ ਰਵਾਲ ॥੧੭॥

(ਭਾਈ ੬੬ ! ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀ : ਹਰੀ ਗਾਇ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈ ਲਈ ਹੈ; ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ (ਭਰਮ) ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ (ਸਾਧੇ) ਦੁਖ ਦਰ ਹੋ ਗਏ। (ਹਾਂ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਜੀ ਦੁਹਰਾ ਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਬੀ) ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਨ (ਉਸ ਨੇ) ਮਨ ਦੇ ਚਿਤਵੇ ਫਲ ਪਾ ਲਏ ਹਨ ॥ ੧੭ ॥
(ਹੇ ਭਾਈ, ਚਾਹੋ) ਕੋਈ (ਹੋਵੇ ਜੋ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ) ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਕੋਈ (ਉਸ ਦਾ) ਵੀਚਾਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ (ਉਸ ਦਾ) ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੇ (ਭਾਵ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲਵੇ) ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। (ਉਹ ਅਪਣੇ) ਪਾਪ ਕਟ ਲਏਗਾ, (ਉਹ ਹਉਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ) ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ) ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ (ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। (ਉਸ ਦਾ) ਮੂੰਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਉੱਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਮੁੜਕੇ) ਮਾਇਆ ਉਸ ਉਤੇ (ਕੋਈ) ਅਸਰ ਕਦ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ। (ਹਾਂ ਭਾਈ!) ਜਿਸ (ਕਿਸੇ) ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਸੁਰਤਾ (ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਵਾਲਾ) ਹੈ, ਉਹੀ ਵੈਸਨੋ ਹੈ, ਉਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਧਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। (ਹਾਂ ਭਾਈ!) ਸਿਮਰਣ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਖੜੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੂਦ, ਵੈਸ (ਚਾਰ ਵਰਣੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਚੰਡਾਲ (ਆਦਿ ਹਰ ਅਵਰਣੀ ਬੀ) ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਗਲ ਕੀਹ) ਜਿਸ ਨੇ ਬੀ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾਨਕ ਉਸ ਦੇ (ਚਰਨਾਂ ਦੀ) ਧੂੜ ਹੈ। (ਅਥਵਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਮਾਲਕ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਹੈ) ॥ ੧੭ ॥

ਨਿਰੁਕੁ—ਸਹਸਾ—[ਸੰਸ; ਸੰਸਯਾ=ਸ਼ੌਕ ਸੁਬਾ] ਸੰਸਾ, ਭਰਮ।

ਆਧਿ—[ਸੰਸ; ਆਧਿ=ਮਨ ਦੀ ਪੀੜ, ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ] ਚਿੰਤਾ ਆਦਿ।

ਰਿਆਧਿ—[ਸੰਸ; ਵਯਾਧਿ=ਬੀਮਾਰੀ; ਪੀੜ] ਸਰੀਰਕ ਦੁਖ, ਰੋਗ ਆਦਿ।

- ਉਪਾਧਿ—[ਸੰਸ: ਉਪਾਧਿ=ਪੋਖਾ, ਜਾਲ, ਭ੍ਰਮ] ਆਤਮਕ ਹੋਗ।
 ਚਤੁਰ—[ਸੰਸ: ਚਤੁਰ=ਸਿਆਣਾ, ਚਾਲਾਕ] ਤ੍ਰਿਖੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ। ਸਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ।
 ਸਿਆਣਾ—[ਸੰਸ: ਸ+ਗਿਆਨੀ। ਹਿੰਦੀ, ਸਯਾਨਾ] ਦਾਨਾ, ਅਕਲਮੰਦ, ਸਮਝਦਾਰ।
 ਸੁਘੜ—[ਦੇਖੋ ਪੰ: ੧੫੩੮] ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁਸਿਖਯਤ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ।
 ਅਸਟ ਸਿਧਿ—[ਸੰਸ: ਅਸ਼੍ਟਨੁ=ਅੱਠ (੮) + ਸੰਸ: ਸਿਧਿ=ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ] ਅੱਠ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ। (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੨੫)।
 ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੁ—[ਸੰਸ: ਤੱਤਵੰ+ਵਿਚਾਰ:] ਸਾਰ ਵਿਚਾਰ। ਅਸਲੀ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ।
 ਖੇਮ—[ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੭੭੮] ਸੁਖ, ਕੁਸ਼ਲ। ਕਲਿਆਣ—ਮੁਕਤੀ। (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੭੫੬)।
 ਸਾਰੁ—[ਸੰਸ: ਸਾਰੰ ਜਾਂ ਸਾਰ: = ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੂਲ, ਮੁੱਖ, ਜਾਂ ਕਾਰਆਮਦ ਅੰਸ਼। ਤੱਤ। ਕਿਸੇ ਗੁੰਝ ਦਾ ਨਿਚੋੜ। ਉੱਤਮਤਾ ਆਦਿਕ।] ਅਸਲ ਸ਼ੈ, ਸਾਰ ਵਸਤੂ।
 ਸੰਪਿਓ—[ਸੰਸ: ਸ਼ੇਧਨੰ=ਸੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸੁਧਾਰਨਾ] ਨਿਰਣੈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 ਖਟ—[ਸੰਸ: ਖਟ=ਛੇ (੪+੨)] ਛੇ (=੬)।
 ਖਟ ਸਾਸਤ੍ਰ—ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਆਦਿਕ, ਮੁਰਾਦ ਕਈ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਹੈ।
 ਉਚੋ—ਉਚੀ। ਭਾਵ ਬਾਰ ਬਾਰ।
 ਖਸਟਮਿ—[ਸੰਸ: ਖਸ਼੍ਟਨ=] ਖਸਟਮੀ। ਛਠੀ, ਛੇਵੀਂ ਥਿਤ।
 ਸਿੰਮਿਤਿ—ਸਿੰਮਤੀਆ। [ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੬੫੬]।
 ਸੇਖ—[ਸੰਸ: ਸ਼ੇਖ: =ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ] ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
 ਨਾਹਦ—[ਸੰਸ: ਨਾਹਦ:] ਇਕ ਰਿਖੀ। (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੫੬੧)।
 ਸੁਕ—[ਸੰਸ: ਸੁਕ:] ਸੁਕਦੇਵ। ਬਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਇਕ ਪੁਤਰ ਦਾ ਨਾਮ।
 ਬਿਆਸ—[ਸੰਸ: ਵਯਾਸ:] ਦੇਖੋ ਬੇਦ ਬਿਆਸ ਪੰਨਾ ੫੬੨।
 ਗੀਧੇ—[ਸੰਸ: ਧਾ:—ਗ੍ਰਿਧ੍ਰ=ਲਲਚਣਾ।] ਲਲਚਾਏ ਹੋਏ, ਗਿੱਝੇ ਹੋਏ, ਲੱਗੇ ਮਤੇ ਹੋਏ।
 ਬੀਧੇ—[ਸੰਸ: ਵੇਧਨੰ=ਖੇਦਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ, ਵਿੰਨ੍ਹਣਾ] ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ।
 ਭਗਵੰਤ—[ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੭੬੨] ਭਗਵੰਤ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ।
 ਜੰਜਾਲ—[ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੭੬੩] ਬਖੇੜੇ, । ਬਮੇਲੇ। (ਅ) (ਜਗ+ਜਾਲ) ਜਗਤ ਦੇ ਉਲਝਾਉ ਤੇ ਫਸੇਤੀਆਂ। (ੲ) [ਜਮ=ਯਮ=ਘੁਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਫਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ+ਜਾਲ=ਫਸੇਤੀ ਵਾਹੀ, ਫਸੇਤੀ। ਬੰਧਨ।
 ਜਮਕੰਕਰੁ—[ਸੰਸ: ਯਮਕਿੰਕਰ: =ਜਮਦੂਤ] ਜਮ ਦੇ ਦਾਸ। ਜਮਦੂਤ।
 ਜੋਹਿ—[ਦੇਖੋ 'ਜੋਹੀ' ਪੰਨਾ ੩੪੩] ਵੇਖ; ਤੱਕ। ਜੋਹਿ ਨ ਸਕਈ=ਤਾੜਕੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
 ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
 ਨਿਧਿ—[ਸੰਸ: ਨਿਧਿ:] ਭੰਡਾਰ, ਖਜ਼ਾਨਾ। ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਨੌ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ।
 ਨਿਰੋਧਰ ਮੰਤ—(ਦੇਖੋ 'ਮੰਤ੍ਰ ਨਿਰੋਧਰ' ਪੰਨਾ ੧੬੦੩)।
 ਬਿਸੇਖ—[ਸੰਸ: ਵਿਸ਼ੇਖ=ਉੱਤਮਤਾ] ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਵਧੀਆ।
 ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ—[ਦੇਖੋ 'ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਹਿ' ਪੰਨਾ ੧੯੧] ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਜਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ

ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਚ ਭੂਆਤਮਾ—[ਸੰਸ: ਪੰਚ ਭੂਤਾਤਮਨ] ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੂਖਮ ਸਤੋ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਣਿਆਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੰਤਹ ਕਰਣ, ਮਨ।

ਤੀਨਿ ਗੁਣ—[ਸੰਸ: ਤ੍ਰਿਗੁਣ:-] ਤਿੰਨ ਗੁਣ=ਰਜ, ਤਮ, ਸਤ।

ਬਿਆਪਿਆ—[ਦੇਖੋ 'ਬਿਆਪਤ' ਪੰਨਾ ੧੧੭੨] ਲਗਿਆ ਰਹਿਆ।

ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣ—[ਸੰਸ: ਪਤਿਤ: + ਉਦਧਾਰਕ: = ਤਾਰਣ ਵਾਲਾ] ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ।

ਤੀਨਿ ਤਾਪ—[ਸੰਸ: ਤ੍ਰਿ=ਤਿੰਨ (੩) + ਤਪ: = ਗਰਮੀ, ਅੱਗ] ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ। ਆਧਿ, ਬਿਆਧਿ, ਉਪਾਧਿ ਏਹ ਤ੍ਰੇ ਤਾਪ ਹਨ, ਪਰ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਜੋ ਤ੍ਰੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਭਾਵ ਉਹੋ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤਾਪ ਤ੍ਰੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਗਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ।

ਦੀਰਘ ਰੋਗ—[ਸੰਸ: ਦੀਰ੍ਘ=ਲੰਮਾ। ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਅਤੇ ਥਾਂ ਵਾਲਾ + ਰੋਗ: = ਰੋਗ, ਬੀਮਾਰੀ] ਓਹ ਰੋਗ ਜੋ ਦੇਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਆਸਾਧਿਓ—[ਸੰਸ: ਅਸਾਧਯ: = ਜੋ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਾ ਚੱਲੇ] ਜੋ ਸਾਧਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਓਹ ਰੋਗ, ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤਿ ਕਠਨ ਹੋਵੇ।

ਬਿਕਾਰ—[ਸੰਸ: ਵਿਕਾਰ: = ਘਬਾਹਟ, ਰੋਗ, ਵਿਗਾੜ] ਬਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤਾ ਏਥੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਓਹ ਕੰਮ ਜੋ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਹਨ ਦਿਲ ਦੇ ਸੁਖ ਲਈ।

ਬਰੜਾਇਓ—[ਪੰਜਾ: ਬਰੜਾਉਣਾ = ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੇਖਬਰੀ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ] ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਬਿਫਲਨਾ।

ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ—[ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੬੧੫]। ਚਾਰੋਂ ਲੁਭਾਂ।

ਚਉਦਹ ਭਵਨ—[ਸੰਸ: ਚਤੁਰਦਸ਼ਨ=੧੪ (ਚੌਦਾਂ) + ਭਵਨ] ੧੪ ਲੋਕ। ੭ ਉਪਰ ਤੇ ੭ ਹੇਠਾਂ। ਬਿਆਪਤ—[ਦੇਖੋ 'ਬਿਆਪਤ' ਪੰਨਾ ੧੧੭੨] ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਊਨ—[ਸੰਸ: ਊਨ=ਘੱਟ, ਅਧੂਰਾ। ਹਿੰ: ਊਨਾ=ਬੇੜਾ, ਛੋਟਾ] ਊਣਾ, ਘਾਟ। ਥੁੜ।

ਕਾਮ—[ਸੰਸ: ਕਰਮਨ੍] ਕੰਮ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ। ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਰਥਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਵ ਹੋ।

੨. [ਸੰਸ: ਕਾਮਨਾ=ਅਭਿਲਾਖਾ, ਇੱਛਾ] ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਮਨੋਰਥ।

ਦਸੇ ਦਿਸਾ—[ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੬੧੫] ਦਸੇ ਪਾਸੇ।

ਧਰਨਿ—[ਸੰਸ: ਧਰਣੀ=ਜ਼ਮੀਨ] ਧਰਤੀ। ਪੇਖੁ—ਵੇਖ।

ਆਤਮੁ ਜੀਤਾ—ਅਪਣਾ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਹਉਮੈ ਵੱਸ ਕਰ ਲਈ।

ਚਿੰਦ—[ਸੰਸ: ਚਿੰਤਾ=ਸੋਚ, ਵਿਚਾਰ, ਫਿਕਰ] ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ।

ਅਮਾਵਸ—[ਸੰਸ: ਅਮਾਵਸਯਾ=ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੱਖ (ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ) ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਥਿ] ਮਸਯਾ, ਜਿਸ ਬਿਤ ਨੂੰ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ।

ਆਤਮ—ਆਤਮਾ ਰੂਪ, ਰੂਹ।

ਆਵਾਗਵਨ—[ਹਿੰ: ਆਵਾ=ਆਉਣਾ + ਸੰਸ: ਗਮਨ=ਜਾਣਾ (ਧਾ:-ਗਮ੍)] ਆਉਣਾ

ਜਾਣਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ, ਆਵਾ ਗੋਣ।

ਰਵਨ—[ਸੰਸ: ਰਵ: = ਪੁਨਿ, ਸੋਰ, ਗੁੰਜਾਰ। ਹਿੰ: ਰਵਨਾ = ਬੋਲਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਕਰਨਾ] ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਭਾਵ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਨਾਲ।

ਸੁਖ ਬਿਸ੍ਵ ਮੁ—[ਸੁਖ + ਬਿਸ੍ਵਾਮ = ਸੁਖ ਦਾ ਬਿਸ੍ਵਾਮ = ਆਰਾਮ, ਟਿਕਾਉ] ਸੁਖ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ।

ਸਵਾਇਆ—ਇਕ ਤੇ ਇਕ ਦਾ ਚੋਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧ। ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੋ, ਭਾਵ ਹੋ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ।

ਘਾਟਿ—[ਸੰਸ: ਧਾ: ਘਟੁ = ਹੋਣਾ, ਵਾਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਿੰਦੀ, ਘਾਟ = ਘੱਟ ਥੋੜਾ।]

ਘਟਤੀ, ਘੱਟ।

ਪੂਰਨਮਾ—[ਸੰਸ: ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ ਜਾਂ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾਸੀ।]

ਚਾਨਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਥਿ। ਪੁੰਨਯਾ।

ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ—[ਦੋਖੇ 'ਗੁਣ ਨਿਧਿ' ਪੰਨਾ ੧੬੨੯] ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ।

ਕਿਲਬਿਖ—[ਸੰਸ: ਕਿਲ੍ਵਿਖ = ਪਾਪ] ਪਾਪ, ਦੋਸ਼।

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ—[ਸੰਸ: ਇਹਤਯ = ਏਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ। ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ। ੨. ਸੰਸ, ਪ੍ਰਤਰ = ਪਾਰ ਹੋਣਾ, ਪਾਰ ਜਾਨਾ] ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗੋਂ। ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ।

ਰਵਾਲ—ਧੂੜ।

—o—

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਵਾਰ ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚ ਵਿਚ ਜੋ ਸਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗਉਣ ਵਾਲਾ ਪਉੜੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭਾਵ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੂ ਬੀ ਦਿੱਸ ਪੈਣ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਉੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਕਿਸ ਮਹਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਉੜੀਆਂ ਉਸ ਮਹਲੇ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਮਹਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਗਉੜੀ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 'ਮਹਲਾ ੪' ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਦੋਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਸਲੋਕ ਬੀ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 'ਸਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ' ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੋਪਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਕੇ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬੀ ਕਈ ਸਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਕਈ ਪਉੜੀਆਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ 'ਮਹਲਾ ੫' ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਸੰਸ਼ੇ ਸਹੀ ਹੋਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਚੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲੋਕ ਮਗਰੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜੇ ਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਵਾਰ ਏਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ। ਅਪਣੇ ਪਾਏ ਸਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਉੜੀਆਂ ਉੱਤੇ 'ਮਹਲਾ ੫' ਯਾ ਨਿਰਾ ਅੰਕ '੫' ਦਾ ਦੇਕੇ ਅਪਣੀ ਰਚਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪

੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

[ਪਉੜੀ ਪਹਿਲੀ]

ਮਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮ: ੪ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ
ਦਇਆਲੁ ਹੈ ਜਿਸਨੋ ਸਮਤੁ ਸਭੁ
ਕੋਇ ॥ ਏਕ ਦਿਸਟਿ ਕਰਿ ਦੇਖਦਾ
ਮਨ ਭਾਵਨੀ ਤੇ ਸਿਧਿ ਹੋਇ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੈ ਹਰਿ
ਉਤਮੁ ਹਰਿ ਪਦੁ ਸੋਇ ॥ ਨਾਨਕ
ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ਗੁਰ-
ਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥ ੧ ॥

ਮ: ੪ ॥ ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਸਭ
ਬਿਖੁ ਹੈ ਨਿਤ ਜਗਿ ਤੋਟਾ ਸੰਸਾਰਿ
॥ ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਧਨੁ ਖਟਿਆ ਗੁਰ-
ਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥ ਹਉਮੈ
ਮੈਲੁ ਬਿਖੁ ਉਤਰੈ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ
ਹਰਿ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥ ਸਭਿ ਕਾਰਜ
ਤਿਨ ਕੇ ਸਿਧਿ ਹਰਿ ਜਿਨ ਗੁਰ-
ਮੁਖਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥ ਨਾਨਕ ਜੋ
ਧੁਰਿ ਮਿਲੇ ਸੇ ਮਿਲਿ ਰਹੇ ਹਰਿ
ਮੇਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਤੂ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ
ਹੈ ਸਚੁ ਮਚਾ ਗੋਸਾਈ ॥ ਤੂਧਨੋ
ਸਭ ਧਿਆਇਦੀ ਸਭ ਲਗੈ ਤੇਰੀ
ਪਾਈ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਭ ਉਤੇ) ਦਇਆਲੁ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ
ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। (ਉਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ) ਇਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ
(ਇਕ ਭੁੱਲ) ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, (ਪ੍ਰੰਤੂ) ਸਿੱਧੀ (ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ) ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਿਚ (ਮਨੋ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਸੁਤ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਵਸਤੂ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਨਾਮ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਹਰਿ
(-ਨਾਮ) ਨਾਲ ਹਰੀ (-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ) ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸੇ ਗੁਰੁ ਦੀ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹਰੀ
(ਦਾ ਨਾਮ) ਧਿਆਈਦਾ ਹੈ, (ਪਰ) ਕੋਈ (ਵਿਰਲਾ)
ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਕੇ (ਇਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
(ਹੇ ਜੀਵ! ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ) ਹਉਮੈ ਹੈ (ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੀ ਜੋ)
ਮਾਇਆ (ਵਰਤ ਰਹੀ) ਹੈ ਸਭ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, (ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ)
ਜਗਤ ਵਿਚ (ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਭ੍ਰਮ
ਕਰਕੇ) ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ (ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ) ਸਦਾ ਤੋਟੇ (ਵਿਚ ਪਏ
ਰਹਿਣਾ ਹੈ)। (ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਗੁਰੁ ਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ) ਸਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਹਰੀ ਦੇ
(ਨਾਮ) ਧਨ ਦਾ ਨਫਾ ਖੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। (ਕਿਉਂਕਿ) ਹਰੀ
ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਰੂਪੀ) ਹਰੀ (-ਨਾਮ) ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਿਆਂ
ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਸੇ)
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਉਤੇ (ਉਹ ਹਰੀ) ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
(ਜਗਤ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ!
ਜੋ ਧੁਰੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ਓਹ (ਹੁਣ ਬੀ) ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, (ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ) ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਅਪਣੇ ਨਾਲ) ॥੨॥
(ਹੇ ਹਰੀ!) ਤੂੰ (ਅਪਣੀ ਜਾਤਿ ਵਿਚ) ਸਤ੍ਯ (ਸਰੂਪ ਹੈਂ),
(ਤੂੰ ਅਪਣੀ ਰਚੀ ਦਾ) ਸੱਚਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈਂ, (ਤੂੰ ਅਪਣੀ ਰਚੀ
ਹੋਈ ਵਿਚ ਬੀ) ਸਤ੍ਯ (ਸਰੂਪ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਅਪਣੀ ਅਰਾਧਨਾ
ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੇ ਵਾਲਾ) ਸੱਚਾ ਗੁਸਾਈਂ
(=ਮਾਲਕ ਹੈਂ); ਸਾਰੀ (ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ) ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ
ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਲਗਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈ ਰਹੀ

ਤੇਰੇ ਸਿਫਤਿ ਸੁਆਲਿਓ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਆਪ ਸੁਹਣੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਨਿ ਕੀਤੀ ਤਿਸੁ ਸਿਫਤਿ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ (ਇਹ ਸਿਫਤ ਤੇਰੀ) ਪਾਰਿ ਲਘਾਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੋ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ (ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। (ਹਾਂ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ) ਗੁਰਮੁਖ (ਹੋਇਆਂ) ਨੂੰ ਫਲ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ (ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ* ਵਿਚ ਸਮਾਈ (ਬਖਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ)। ਹੇ ਮੇਰੇ (ਸਭ ਤੋਂ) ਵਡੇ ਮਾਲਿਕਾ! ॥ ਵਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵਡੀ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ (ਸਭ ਤੋਂ) ਵੱਡੀ (ਵਸਤੂ ਹੈ ਜੋ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ॥ ੧ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤੁਤਿ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ (ਸਿਫਤ) ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਟਾਖਯ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਬੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਫਤ ਦੇ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸੱਤ੍ਯਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੈਜਲੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਨਾਮ ਦੀ ਸੱਤ੍ਯਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਯਾ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਤੇ ਨਾਮ ਅਰਾਧਣਾ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪਤਾ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਪੁਜੀ ਵਿਚ ਸਤਿ, ਸੁਹਾਣ, ਮਨਿ (=ਚੇਤਨ ਤੇ), ਚਾਉ (=ਆਨਦ) ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਹੁਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਦ ਇਕ ਯਾ ਦੋ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਮੁਰਾਦ ਚਹੁਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹੋ ਭਾਵ ਏਥੇ ਹੈ। ਸਤ੍ਯ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ 'ਸਤ੍ਯ, ਸੁੰਦਰ, ਚੇਤਨ ਤੇ ਆਨੰਦ' ਭਾਵ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਫਤ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਇ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਉੜੀ ਵਿਚ 'ਹਰੀ', 'ਗੁਰੂ', 'ਸਿਫਤ', 'ਨਾਮ' ਤੇ 'ਨਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਖ' ਦਾ ਸ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੌਢਤਾ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕਹਿਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਕੇ ਕਲਯਾਣ ਕਰਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਸੁਝਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਫੇਰ ਕਲਯਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੋਯਾ ਸਲੋਕ ਉਹ ਪਾਏ ਹਨ ਜੋ ਪਉੜੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਪਖ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਨਿਰੁਕ੍—ਸਮਤੁ—[ਸੰਸ, ਸਮਤਾ ਜਾਂ ਸਮਤ੍ਵ] ਇਕੋ ਜੇਹਾ। ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਾ। ਸਮ ਦੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ।

ਬਿਖੁ—[ਸੰਸ, ਵਿਖੰ] ਜ਼ਹਰ।

ਤੇਰਾ—[ਸੰਸ, ਤ੍ਰਣੀ] ਘਾਟਾ।

ਲਾਹਾ—[ਸੰਸ, ਲਾਭ:] ਨਫਾ।

ਸੁਆਲਿਓ—[ਸੰਸ, ਸੁਆਲਯ: =ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਘਰ] ਸੁੰਦਰਤਾ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲੀ।

(ਅ) ਸੁਆਲਿਓ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਐਉਂ ਬੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਹੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ! ਫੇਰ 'ਸਿਫਤਿ' ਪਦ ਨੂੰ 'ਕੀਤੀ' ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 'ਸਿਫਤ' ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ:—ਵਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਸਾਹਿਬ ਵਡਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤਿ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਟਾਖਯ ਹੈ।

*ਭਾਵ ਅਪਣੇ 'ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ' ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

[ਪਉੜੀ ਦੂਜੀ]

ਮੂਲ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ
ਹੋਰੁ ਸਲਾਹਣਾ ਸਭੁ ਬੋਲਣੁ ਫਿਕਾ
ਸਾਦੁ ॥ ਮਨਮੁਖ ਅਹੰਕਾਰੁ ਸਲਾ-
ਹਦੇ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਵਾਦੁ ॥ ਜਿਨ
ਸਾਲਾਹਨਿ ਸੇ ਮਰਹਿ ਖਪਿ ਜਾਵੈ
ਸਭੁ ਅਪਵਾਦੁ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਬਰੈ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ
ਪਰਮਾਨਾਦੁ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੪ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ
ਦਸਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ਮਨਿ ਹਰੀ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਹਰਿ ਮੁਖਿ
ਬੋਲੀ ਸਭਿ ਦੁਖ ਪਰਹਰੀ ॥ ੨ ॥
ਪਉੜੀ ॥ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰ-
ਕਾਰੁ ਹੈ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰਿ ਰਾਇਆ॥
ਜਿਨ੍ਹੀ ਤੂੰ ਇਕ ਮਨਿ ਸਚੁ ਧਿਆ-
ਇਆ ਤਿਨ ਕਾ ਸਭੁ ਦੁਖੁ
ਗਵਾਇਆ ॥ ਤੇਰਾ ਸਰੀਕੁ ਕੋ
ਨਾਹੀ ਜਿਸਨੋ ਲਵੈ ਲਾਇ
ਸੁਣਾਇਆ ॥ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਦਾਤਾ
ਤੂੰ ਹੈ ਨਿਰੰਜਨਾ ਤੂੰ ਹੈ ਸਚੁ ਮੇਰੈ
ਮਨਿ ਭਾਇਆ॥ ਸਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ
ਸਚੇ ਸਚੁ ਨ ਇਆ ॥ ੨ ॥

ਅਰਥ

ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਲਾਹਣਾ (ਤੇ ਹੋਰ) ਸਭ ਬੋਲਣਾ
(ਜੇ ਹੈ ਉਸਦਾ) ਸੁਆਦ ਫਿਕਾ ਹ। ਮਨਮੁਖ (ਲੋਕ) ਹੰਕਾਰ
ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਦੇ ਹਨ (ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਵਾਦ
ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦ ਸਲਾਹਣ ਵਿਚ) ਹਉਮੈ, ਮਮਤਾ ਤੇ
ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ (ਕਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ
ਤੇ ਤਾਮਸੀ ਸੁਆਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ (ਹੰਕਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ
(ਓਹ) ਸਲਾਹਦੇ ਹਨ ਓਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਸਲਾਹਣ
ਵਾਲੇ ਆਪ ਬੀ ਅਤੇ) ਸਾਰੇ ਬਖੇੜੇ ਬੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
(ਪਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ) ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ
ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰੀ ਹਰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਨੂੰ
ਸਿਮਰਕੇ ॥ ੧ ॥

[ਅਰਦਾਸ] ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ! (ਮੈਨੂੰ) ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਦੱਸੋ (ਜੇ ਮੈਂ
ਉਸਦੇ) ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਧਿਆਵਾਂ। ਹੇ ਨਾਨਕ!
ਹਰਿ ਨਾਮ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਹੈ, (ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ) ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂ
ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ॥ ੨ ॥

ਹੇ ਹਰੀ ਰਾਇ! ਤੂੰ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ
ਰਹਿਤ ਹੈਂ, (ਪਰ ਤੂੰ ਹੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ) ਅਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪੇ
ਹੈਂ (ਭਾਵ ਕਾਯਮ ਬਿਲਜ਼ਾਤ ਹੈਂ)। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਕ ਮਨ
ਹੋਕੇ ਸਤਤ (ਸਰੂਪ ਜਾਣਕੇ) ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ
ਸਾਰਾ ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸਰੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਜਿਸਨੂੰ (ਤੇਰੇ) ਬਰੱਬਰ ਦਾ (ਦੱਸਕੇ) ਸੁਣਾਈਏ। ਤੇਰੇ ਜਿੱਡਾ
ਦਾਤਾ (ਬੀ) ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ, ਹੇ ਨਿਰੰਜਨ! ਤੂੰ ਸਤਤ ਸਰੂਪ ਹੈਂ
(ਇਸੇ ਕਰਕੇ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ
ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ! (ਤੂੰ ਆਪ) ਸੱਚ ਹੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ;
(ਅਥਵਾ ਸੱਚੇ ਨਾਇਆ=ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈਂ) ॥ ੨ ॥

ਵਿਆਖਿਆ—

ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਵਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਾ
ਆਕਾਰ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਏਹ ਲੱਛਣ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਜੇ ਨਿਰਗੁਣ
ਹੈ ਉਹ 'ਨਹੀਂ' ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 'ਹੈ' ਹੈ। ਇਹ ਗਲ 'ਆਪੇ ਆਪਿ ਹੈ' ਕਹਿਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ
ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਏਥੇ ਉਹੋ ਵਰਮਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਪੁਜੀ (ਪਉੜੀ ੫) ਵਿਚ
ਵਰਮਾਈ ਹੈ: "ਬਾਪਿਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਇ ॥ ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਇ ॥" ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਦਾ ਬਿਰਹਸਤੀ ਦੱਸਕੇ ਫੇਰ ਉਸ ਦਾ ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ

ਬਿਰਦ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਗੁਣ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਦਾ 'ਦਾਤਾ ਹੋਣਾ', ਅਰ ਅਦੁਤੀ ਦਾਤਾ ਹੋਣਾ। ਅਦੁਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਵੇਰ ਉਸ ਨੂੰ 'ਸਚ' ਆਖਿਆ, ਭਾਵ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ। ਸਤ੍ਯ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀ ਸਤ੍ਯ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਵਿਚ ਪੁਚਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀ 'ਸਚਾ ਨਾਇ' ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚ ਕਟਾਖੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹੁਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਵਯਕਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਜੋ ਹਨ ਸਤ੍ਯ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੀ ਸਤ੍ਯ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹੁਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਮੁਖ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹੁਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਤੇ ਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਸਲਾਹੁਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦੈਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਨਹਾਰ ਹਨ, ਓਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹੁਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਓਹ ਬੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾਂ ਬੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਜਾ ਸਲੋਕ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਰਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੀਓ ! ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੱਸੋ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਲੱਛਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣਾਓ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਮਨ ਨਾਲ, ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਅਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਤੋਂ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਯਥਾ:-

ਐਸਾ ਦਾਰੁ ਲੋੜਿ ਲਹੁ ਜਿਤੁ ਵੰਞੈ ਰੋਗਾ ਘਾਣਿ ॥ [ਮਲਾਰ ਵਾਰ ਮ: ੨-੩]

ਨਿਰੁਕ੍ਤਿ—ਸਾਦੁ—[ਸੰਸ: ਸ੍ਵਾਦ:] ਸੁਆਦ।

ਮਮਤਾ—[ਸੰਸ: ਮਮਤ੍ਵ] ਮੈ ਪਨਾ, ਸੁਆਰਥਤਾ। ਵਾਦੁ—[ਸੰਸ: ਵਾਦ:] ਝਗੜਾ।

ਖਪਿ ਜਾਵੈ—ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਪਵਾਦੁ—ਝਗੜੇ, ਬਖੇੜੇ, ਬਿਥਾ ਵਾਕ।

ਪਰਮਾਨਾਦੁ—ਪਰਮ - ਆਨੰਦ [ਸੰਸ: ਪਰਮਾਨਨ੍ਦ: = ਬਹੁਤ ਵਡਾ ਸੁਖ] ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲਣ ਲਈ ਪਰਮਾਨਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਪਰਹਰੀ—[ਸੰਸ: ਪਰਿਹਰਣੰ = ਤਯਾਗ, ਬਚਾਉ] ਦੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂ।

ਲਵੈ ਲਾਇ—ਤੁੱਲਤਾ ਦੇਵਾਂ। ਬਟੰਬਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ।

ਸਚੁ ਨਾਇਆ—ਸਚਾ ਨਾਮ।

[ਪਉੜੀ-ਤੀਜੀ]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾਂ ਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੁਖ ਦਾ ਰੂਪ 'ਹਉਮੈ' ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮ: ੪ ॥ ਮਨ ਅੰਤਰਿ
ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਹੈ ਭ੍ਰਮਿ ਭੂਲੇ ਮਨਮੁਖ
ਦੁਰਜਨਾ ॥ ਨਾਨਕ ਰੋਗੁ ਗਵਾਇ
ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੂਸਜਨਾ ॥੧॥

ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਹਉਮੈ' (ਰੂਪੀ) ਰੋਗ ਹੈ, (ਇਸ ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਜੇ ਲੋਕ) ਭ੍ਰਮ ਵਿਚ ਪੈਕੇ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ (ਓਹ) ਮਨਮੁਖ ਹਨ ਤੇ ਖੋਟੇ ਪੁਰਖ ਹਨ, (ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਹੇ ਭਾਈ ! ਤੂੰ) ਮਿਲ ਪਉ ਸਜਣਾ (ਨੇਕ ਪੁਰਖਾਂ) ਨੂੰ, ਸਾਧੂ

ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਰੰਗ
ਸਿਉ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਤਾਸੁ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਰਣਾਗਤੀ
ਹਰਿ ਮੇਲੇ ਰੁਰਸਾਬਾਸਿ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਗੰਮੁ
ਹੈ ਕਿਸੁ ਨਾਲਿ ਤੂ ਵੜੀਐ ॥
ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਹੋਇ ਸੁ ਆਖੀਐ ਤੁਧੁ
ਜੇਹਾ ਤੂੰ ਹੈ ਪੜੀਐ ॥ ਤੂ ਘਟਿ
ਘਟਿ ਇਕੁ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਪਰਗੜੀਐ ॥ ਤੂ ਸਚਾ ਸਭਸਦਾ
ਖਸਮੁ ਹੈ ਸਭਦੂ ਤੂ ਚੜੀਐ ॥ ਤੂ
ਕਰਹਿ ਸੁ ਸਚੇ ਹੋਇਸੀ ਤਾ
ਕਾਇਤੁ ਕੜੀਐ ॥ ੩ ॥

ਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ (ਤੇ ਹਉਂ ਦੇ) ਰੋਗ ਨੂੰ ਗੁਆ
ਲੈ* ॥ ੧ ॥

(ਜਿਨ੍ਹਾਂ) ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ
ਦੁਆਰਾ) ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ
ਗਿਆ ਹੈ, (ਉਹ) ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ (ਤੇ
ਹਰੀ ਨੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ (ਅਪਣੇ
ਨਾਲ) ਮੇਲ ਲਿਆ ਹੈ ! (ਆਖਦੇ ਹਨ) ਜਨ ਨਾਨਕ
ਜੀ ॥ ੨ ॥

(ਹੇ ਹਰੀ !) ਤੂੰ ਰਚਣਹਾਰ ਪੁਰਖ ਹੈਂ (ਤੇ ਸਾਡੀ) ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ
ਪਰੇ ਹੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਦੇਈਏ (ਭਾਵ ਕਿਸ
ਨਾਲ ਤੁੱਲਤਾ ਦੇਵੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ) ਤੇਰੇ ਜੇਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾ
ਉਸ ਨੂੰ (ਤੇ ਜੇਡਾ) ਕਹੀਏ, ਤੇਰੇ ਜੇਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ, ਇਹੋ ਗੱਲ
ਸਾਧੇ ਥਾਈਂ) ਪੜੀ ਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾ
ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਪੜੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ) ਹਿਰਦੇ
ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ 'ਇਕੋ' ਵਯਾਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ
ਦੁਆਰਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਿਚ ਛੁਪਕੇ ਵਰਤਦਾ) ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ ! ਤੂੰ (ਹੀ) ਸਭ ਦਾ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ
ਤੋਂ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ (ਭਾਵ ਵੱਡਾ) ਹੈਂ। ਹੇ ਸੱਚੇ ! ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ
ਸੋਈ ਕੁਛ ਹੋਇਗਾ (ਫਿਰ ਅਸੀਂ) ਕਾਸਨੂੰ ਦੁਖੀ
ਹੋਵੀਏ ? ॥ ੩ ॥

ਵਯਾਪਕਾ—ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਓਹੋ ਸੁਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ,
ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਸਨਮੁਖ ਜੋਦੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ
ਤੁੱਲਤਾ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਿਤ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਓਹ ਪਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ
ਬੀ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ। ਇਉਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲੱਭ ਨਾ
ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਇਕ ਹੋ ਪਰ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਲਭ ਬੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਚਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਖਸਮ ਕਦੇ ਅਪਣਿਆਂ ਨਾਲ
ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਖਸਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਸ
ਅੰਦੇਸੇ, ਦਖ ਝੋਝੇ ਤੋਖਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ? ਭਾਵ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਖੀਏ।

ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਦੋ ਭਾਵ ਦੀ ਪੌਢਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ 'ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਗੜੀਐ' ਦਾ
ਭਾਵ ਖੁਹਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਜਣਾਂ, ਨੇਕ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਕਰ, ਸਾਧੂ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰ ਤੇ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈ, ਤਦ ਤੇਰਾ ਹਉਂ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਉਂ ਕਟੀ ਜਾਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ
ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀਕ ? ਐਉਂ ਕਿ (ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗੇਗਾ,
ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ, ਭਾਵ ਅਸੀਸ ਯਾ ਸਿਫਾਰਸ਼

* ਇਹ ਸਲੋਕ 'ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਹਉਮੈ ਰੰਗ ਹੈ' ਵਾਲਾ ਦੋ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਬੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਕਾਨੜੇ
ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਦੀ ਪਉੜੀ ੧੨ ਵਿਚ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਅੰਕ ੨੯ ਵਿਚ। ਪਾਠਾਂ ਵਿਚ
ਬੜਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ।

ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਏਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 'ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਗੜੀਐ' ਦਾ ਸਾਧਨ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕ-ਦੁਰਜਨਾ—[ਸੰਸ: ਦੁਰਜਨ: = ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ, ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ] ਥੋਟੇ ਪੁਰਖ। ਭੇੜੇ ਲੋਕ।

ਸਤਿਗੁਰ-ਦੋਹਾਂ (ਸਾਧੂ, ਸਜਣਾਂ) ਤੋਂ ਉਪਰ ਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇਕੇ ਤਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ।

ਸਾਧੂ-ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਰਥੀ ਲੋਕ (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੬੦੪)।

ਸਜਨਾ—[ਸੰਸ: ਸਜਨ: = ਨੇਕ ਆਦਮੀ] ਨੇਕ ਲੋਕ। ਭੈੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ।

ਸਾਬਾਸਿ—[ਫਾ: ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸ਼ਾਦਬਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਖੇਪ] ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿਕੇ। ਏਥੇ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਕਹੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਲ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੋ ਗਈ।

ਵੜੀਐ—[ਪੁ: ਪੰ: ਵੜਨਾ = ਤੋਲੀਏ। ਵੜਨਾ = ਵਡਿਆਈ ਦੇਣਾ] ਤੁੱਲਤਾ ਦੇਵੀਏ।

ਪੜੀਐ—ਵਾਚੀਏ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਕਹੀਏ ਯਾ ਪੌਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਚੀਏ।

ਪਰਗੜੀਅ—[ਸੰਸ: ਪ੍ਰਕਟਨਮ = ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਣਾ, ਬਾਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ, ਹਿੰਦੀ, ਪ੍ਰਕਟਨਾ = ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਣਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਯਾ ਪ੍ਰਗਟੀਐ] ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਚੜੀਐ—ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਵਧ ਚੜ੍ਹਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ।

ਕੜੀਐ—ਤਪੀਏ, ਝੁਰੀਏ, ਦੁਖੀ ਹੋਈਏ।

[ਪਉੜੀ ਚਉਥੀ]

ਮੁਖ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਪਿਰੇਮ ਕਾ ਅਨੇ ਪਹਰ ਲਗੰਨਿ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖਿ ਵਸੰਨਿ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੪ ॥ ਜਿਨ ਅੰਦਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਰੰਮ ਕੀ ਜਿਉ ਬੋਲਨਿ ਤਿਵੈ ਸੋਹੰਨਿ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਆਪੇ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨਿ ਲਾਈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਰੰਨਿ ॥ ੨ ॥

ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਤਨ ਵਿਚ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, (ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੁਇ) ਅਨੇ ਪਹਿਰ (ਉਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ) ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ (ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ) ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਕਿਰਪਾ ਕਰ। (ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੁਇ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਖ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ। (ਭਾਵ ਉਸ ਸੁਖ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸੁਖ, ਉਹ ਅਪਣੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ) ॥ ੧ ॥

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, (ਉਹ) ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਣ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸੋਭਦੇ ਹਨ, (ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ) ਪਿਆਰੇ ਹਰੀ ਨੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਹੈ (ਉਹ) ਹਰੀ ਆਪ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ) ਜਾਣਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਏਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਏਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੇ ਪਯਾਰ ਵਿਚ ਮਗਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ; ਸੱਚ ਤੇ ਪਯਾਰ ਦੇ ਵਾਕ ਹੀ ਸੁਜਾਣਤਾ ਦੇ ਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)* ॥ ੨ ॥

*ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਬੀ ਵਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

ਜਿਨ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਯਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸਘਤ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮਰਾਜੇ ॥

ਜੋ ਬਾਹਰਹੁ ਭੁਲਿ ਚੁਕਿ ਬੋਲਦੇ ਡੀ ਖਰੇ ਹਰਿ ਭਾਣੇ ॥

[ਆਸਾ ਮਃ ੪, ਵੰਤ-੧੨

ਪਉੜੀ ॥ ਤੁ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਅਭੁਲੁ
ਹੈ ਭੁਲਣ ਵਿਚਿ ਨਾਹੀ ॥ ਤੁ
ਕਰਹਿ ਸੁ ਸਚੇ ਭਲਾ ਹੈ ਗੁਰ
ਸਬਦਿ ਬੁਝਾਹੀ ॥ ਤੁ ਕਰਣ
ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ
॥ ਤੁ ਸਾਹਿਬੁ ਅਗਮੁ ਦਇਆਲੁ
ਹੈ ਸਭ ਤੁਧੁ ਧਿਆਹੀ ॥ ਸਭਿ
ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਤੁ ਸਭਸ ਦਾ ਤੁ ਸਭ
ਛਡਾਹੀ ॥ ੪ ॥

ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! ਤੂੰ ਆਪ ਭੱਲ ਥੀਂ ਰਹਿਤ ਹੈਂ, (ਹਾਂ) ਤੂੰ ਭੁੱਲਣ
ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈਂ। (ਫੇਰ) ਜੇ ਤੂੰ ਹ ਸੱਚੇ ! ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਉਹ
ਭਲਾ ਹੈ, (ਇਹ ਗਲ ਤੂੰ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾ
ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ*। (ਹੇ ਕਰਤੇ) ਤੂੰ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ (ਤੇਰੇ
ਵਰਗਾ) ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਗੰਮ
ਹੈਂ, (ਤੇਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ) ਦਿਆਲੂ ਮਾਲਕ ਹੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ
(ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ) ਤੇਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੇਰੇ (ਰਚੇ
ਹੋਏ ਹਨ), ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ (ਰਚਯਤਾ ਤੇ ਮਾਲਕ) ਹੈਂ, ਇਸ
ਲਈ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ (ਯਮ ਪੀੜਾ ਤੋਂ) ਛੁਡਾ ਲਏਂਗਾ,
(ਕਿਉਂਕਿ ਰਚਣਹਾਰ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ॥ ੪ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ
ਪਹਿਲੇ ਕਥੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਇ। ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਵ ਤੋਂ, ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀਵਾਂ
ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਾਸਤਾ ਜਿਹੀ ਭਾਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਉੜੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਦੁਕਾਇਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ
ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਸੁੰਦਰਤਾਈਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੇਮਮਯ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਯਾਰ
ਦਾਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰਾਸਤਾ ਝਲਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਫੇਰ
ਸਾਧਾਰਣ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ? ਇਸ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਉੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸਰਬ ਸਮਰਥ, ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ! ਤੂੰ ਵਡਾ ਹੈਂ, ਅਗੰਮ ਹੈਂ, ਪਰ
ਦਿਆਲੂ ਹੈਂ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਕ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਕੀਤਿਆਂ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਕਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾਨ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਬਿਰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਹਿਣੇ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਬੀ
ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੀ ਬਨਾਈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਛੁਡਾਏਗਾ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਪਿਰੰਮ ਕਾ—ਪਿਆਰੇ ਦਾ। ਸੋਹਿਨਿ—ਸੋਹਣੇ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੁਭਦੇ ਹਨ।

ਪਿਰੰਨਿ—ਪਿਆਰੇ ਨੇ।

ਅਗਮੁ—ਮਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੯੬)।

ਛਡਾਹੀ—ਛੁਡਾਏਂਗਾ। ਜਮ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾਏਂਗਾ, ਭਾਵ ਮੁਕਤ ਕਰੇਂਗਾ।

* ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਨੋਕੀ ਕੱਲ' ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ।

[ਪਉੜੀ ਪੰਜਵੀਂ]

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਸੁਣਿ ਸਾਜਨ
ਪ੍ਰੇਮ ਸਦੇਸਰਾ ਅਖੀ ਤਾਰ ਲਗੰਨਿ
॥ ਗੁਰਿ ਤੁਠੈ ਸਜਣੁ ਮੇਲਿਆ ਜਨ
ਨਾਨਕ ਸੁਖਿ ਸਵੈਨਿ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੪ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਦਇ-
ਆਲੁ ਹੈ ਜਿਸਨੋ ਦਇਆ ਸਦਾ
ਹੋਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅੰਦਰਹੁ ਨਿਰ-
ਵੈਰੁ ਹੈ ਸਭੁ ਦੇਖੈ ਬ੍ਰਹਮੁ ਇਕੁ
ਸੋਇ ॥ ਨਿਰਵੈਰਾ ਨਾਲਿ ਜਿ ਵੈਰੁ
ਚਲਾਇਦੇ ਤਿਨ ਵਿਚਹੁ ਤਿਸ-
ਟਿਆ ਨ ਕੋਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇਦਾ
ਤਿਸਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉ ਹੋਇ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਜੇਹਾ ਕੋ ਇਛਦਾ
ਤੇਹਾ ਫਲੁ ਪਾਏ ਕੋਇ ॥ ਨਾਨਕ
ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ ਜਿਦੁ
ਕਿਛੁ ਗੁਣਾ ਨ ਹੋਇ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਜਿਸਨੋ ਸਾਹਿਬੁ ਵਡਾ
ਕਰੇ ਸੋਈ ਵਡ ਜਾਣੀ ॥ ਜਿਸੁ
ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਬਖਸਿ ਲਏ
ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਮਨਿ ਭਾਣੀ ॥ ਜੇ ਕੋ
ਓਸਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਸੋ ਮੂੜ ਅਜਾਣੀ
॥ ਜਿਸਨੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਸੁ ਗੁਣ

(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਸੱਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ
ਤਾਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲ) ਲਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁੱਠ ਪਏ ਗੁਰੂ
ਨੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਸਜਣ ਮਿਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਹੁਣ
ਉਹ ਉਡੀਕਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ) ਸੁਖ ਵਿਚ ਸੌਂ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ (ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਨ
ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਹਨ) ॥ ੧ ॥

ਸਤਿਗੁਰੂ (ਐਸਾ) ਦਿਆਲੂ ਦਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਇਆ
(ਕਰਨੀ) ਸਦਾ ਹੀ (ਪ੍ਰਾਪਤ) ਹੈ । [ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕਿਉਂ ਸਦਾ
ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ? ਉੱਤਰ:] (ਕਿਉਂਕਿ) ਸਤਿਗੁਰੂ
ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ (ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ)
ਨਾਲ ਇਕ (ਸਮਾਨ) ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਦੇਖਦਾ ਹੈ । (ਇਹ ਆਤਮ
ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ) ਜੇ ਲੋਕ ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ (ਦਾ ਵਰਤਾਉ)
ਤੇਰਦੇ ਹਨ*, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ।
(ਫਿਰ) ਸਤਿਗੁਰੂ (ਜਦ) ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਉਸ (ਸਤਿਗੁਰੂ) ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੀਕੂੰ ਹੋਵੇ ? (ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨੂੰ
ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ) । [ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਫੇਰ ਬੁਰਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਉੱਤਰ:] ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇਹਾ
ਕੋਈ ਚਾਹੇਗਾ, (ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਾਹਨਾ ਅਨੁਸਾਰ) ਉਹੋ
ਜੇਹਾ ਫਲ ਪਾ ਲਏਗਾ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਵੈਰ ਨੂੰ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੇਰੀ ਦੀ ਇੱਛੀ ਕਸ਼ਟਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਵੇਰੀ
ਦਾ ਵੈਰ ਭਾਵ ਉਸੇ ਉਤੇ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵੈਰ ਕਰਕੇ
ਸਗੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)† ॥ ੨ ॥

ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਵੱਡਾ ਬਣਾਵੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ
ਕਰਕੇ (ਤੂੰ) ਜਾਣੀਂ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ) ਉਸ (ਦੀ ਕਰਨੀ)
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰੀਸ
ਕਰੇ (ਤਾਂ) ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਤੇ ਅਜਾਣ (ਸਮਝ ਲਓ) । ਜਿਸ
ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ) ਗੁਣ
ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ) ਗੁਣ ਦੱਸਕੇ ਵਰਣਨ

*ਅਰਥਾਤ ਪੁਗਾਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

†ਉਸੇ ਸਤਿਗੁਰੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ—ਸਰੁ ਸੰਧੇ ਆਗਾਸ ਕਉ ਕਿਉ ਪਹੁੰਚੈ ਬਾਣੁ ॥ ਅਗੈ ਓਹੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ
ਵਾਹਿਦੁ ਜਾਣੁ ॥ [ਮਾਝ ਵਾਰ ਮਃ ੨-੨੨]

ਰਵੈ ਗੁਣ ਆਖਿ ਵਖਾਣੀ॥ਨਾਨਕ
ਸਚਾ ਸਚੁ ਹੈ ਬੁਝਿ ਸਚਿ ਸਮਾਣੀ
॥ ੫ ॥

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਗੁਣ
ਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ)
ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਬੁੱਝ ਲੈਣ ਨਾਲ (ਉਸ) ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਿਚ
ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਜੀ॥-॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਐਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ
ਮਿਲਣ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਕ ਰੁਹਾਨੀ ਅਸੂਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬੀ
ਬਖਸ਼ੇ ਉਸ ਅਗੇ ਝੁਕ ਜਾਓ, ਉਸ ਦੀ ਗੀਸ ਕਰਨੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਰ
ਪਰਵਾਨ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਚੋਖੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਦੇ ਗੁਣ
ਗਾਓ। ਗੁਣ ਗਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਚ ਵਿਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੱਚ
ਸਰੂਪ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਜਾਣੇ। ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਦੇ ਇਸ ਭਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਤਾ ਦੂਸਰੇ
ਸਲੋਕ ਤੋਂ ਹੋਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰਵੈਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ
ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ
ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਦਾਸੂ ਦਾਤੂ ਜੀਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਝੇ ਸਲੂਕ ਕਰਕੇ
ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣੇ ਵਲ ਸਹੀ ਹੋਂਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਇਸਕਰਕੇ ਇਸ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
ਜੀ ਦਾ ਨਿਜ ਤਜਰਬਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਿਰੂਪਣ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ
ਅਧਯਾਤਮਿਕ ਅਸੂਲ ਨਿਰੂਪਣ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਦੀ ਅਕਾਂਖਯਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਂਖਯਾ ਜਦ ਤੀਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਹੋਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ; ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਤੇ ਬਿਹਬਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ
ਅਕਾਂਖਯਾ ਰਸਮਈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੱਕੀਆਂ ਅਖੀਆਂ ਪਿਆਰੇ
ਦੇ ਮਿਲ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸੁਖ ਨੀਂਦਰੇ ਸੈਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿਰੁਕ—ਸੁਣਿ—ਸੁਣਕੇ।

ਸੰਦੇਸਰਾ—[ਸੰਸ: ਸੰਦੇਸ਼:] ਸੁਨੇਹਾ। 'ਸੰਦੇਸਰਾ' ਪਦ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਡ ਮਈ ਨਿੰਮ੍ਰਵਾਚੀ ਹੈ।

ਤਾਰ—[ਸੰਸ: ਤਾਰ:]=ਅਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ] ਤਾੜ, ਨਜ਼ਰ, ਦਿਸ਼ਟੀ, ਤੱਕ।

ਸਵੈਨਿ—ਸੋਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤਿਸਟਿਆ—[ਸੰਸ: ਤਿਸ਼੍ਟ੍ਤੁ। ਧਾਤੂ ਹੈ

ਸਥਾ=ਠਹਿਰਨਾ, ਖੜੇ ਹੋਣਾ] ਠਹਿਰਿਆ ਟਿਕਿਆ।

ਭਾਣੀ—ਭਾਈ। ਇਸ ਕ੍ਰਿਯਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ 'ਕਰਨੀ' ਦੀ ਲੁਪਤੀ ਹੈ ਏਥੇ।

ਸਮਾਣੀ—ਸਮਾਈ। ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਅ) ਐਉਂ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਬੁਝ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

[ਪਉੜੀ ਛੇਵੀਂ]

ਮੁਕ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਹਰਿ ਸਤਿ | ਹਰੀ ਸਤਯ (ਸਰੂਪ) ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, (ਜਨਮ)
ਨਿਰੰਜਨ ਅਮਰੁ ਹੈ ਨਿਰਭਉ | ਮਰਨ ਥੀਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ, ਵੈਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ,

ਨਿਰਵੈਰੁ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਜਿਨ ਜਪਿਆ
ਇਕ ਮਨਿ ਇਕ ਚਿਤਿ ਤਿਨ
ਲਥਾ ਹਉਮੈ ਭਾਰੁ ॥ ਜਿਨ ਗੁਰ-
ਮੁਖਿ ਹਰਿ ਆਰਾਧਿਆ ਤਿਨ ਸੰਤ
ਜਨਾ ਜੈਕਾਰੁ ॥ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ
ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਤਿਸਨੋ ਫਿਟੁ
ਫਿਟੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰ
ਵਿਚਿ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਹਰਿ ਆਪੇ
ਰਖਣਹਾਰੁ ॥ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਰੁਰੁ ਰੁਣ
ਗਾਵਦਾ ਤਿਸਨੋ ਸਦਾ ਸਦਾ
ਨਮਸਕਾਰੁ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ
ਕਉ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਜਪਿਆ
ਸਿਰਜਣਹਾਰੁ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੪ ॥ ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀਅਨੁ
ਆਪੇ ਆਕਾਸੁ ॥ ਵਿਚਿ ਆਪੇ
ਜੰਤ ਉਪਾਇਅਨੁ ਮੁਖਿ ਆਪੇ ਦੇਇ
ਗਿਰਾਸੁ ॥ ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ
ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਣ ਤਾਸੁ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਤੂ
ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ ਕਟੇ ਤਾਸੁ ॥ ੨ ॥
ਪਉੜੀ ॥ ਤੂ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਮਚੁ
ਹੈ ਸਚੁ ਸਚੇ ਭਾਵੈ ॥ ਜੋ ਤੁਧੁ ਸਚੁ
ਸਲਾਹਦੇ ਤਿਨ ਜਮ ਕੰਕਰੁ ਨੇੜਿ
ਨ ਆਵੈ ॥ ਤਿਨ ਕੋ ਮੁਖ ਦਰਿ
ਉਜਲੇ ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਸਚਾ
ਭਾਵੈ ॥ ਕੂੜਿਆਰ ਪਿਛਾਹਾ
ਸਟੀਅਨਿ ਕੂੜੁ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟੁ
ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥ ਮੁਹ ਕਾਲੇ
ਕੂੜਿਆਰੀਆ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੋ

ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। (ਇਸ ਹਰੀ ਨੂੰ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ
ਹੈ ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਉਮੈਂ ਰੂਪੀ ਭਾਰ
ਜੁਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। (ਹਾਂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ (ਇਸ) ਹਰੀ ਨੂੰ
ਅਰਾਧਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
(ਪਰ ਜੇ) ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ
ਵਿਚ (ਹਰੀ) ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, (ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ) ਰਖਣ
ਵਾਲਾ (ਉਹ) ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। (ਜੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ
ਹੈ। (ਹਾਂ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ॥ ੧ ॥

(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ) ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ
ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੇ ਆਪੇ ਹੀ (ਉਸ ਨੇ) ਜੀਵ
ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹੀਆਂ
ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ)। ਹਾਂ, ਆਪ
ਹੀ ਸਭੇ ਕੁਛ (ਹੋਕੇ) ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਉਹ) ਆਪ ਹੀ (ਸਾਰੇ)
ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਤੂੰ
(ਉਸ ਦਾ) ਨਾਮ ਧਿਆਇ, ਉਹੀ (ਤੇਰੇ) ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟ
ਦੇਵੇਗਾ। (ਭਾਵ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ) ॥ ੨ ॥
ਹੈ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਤੂੰ (ਸਾਡਾ) ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਂ, (ਤੇਰੇ) ਸੱਚੇ ਨੂੰ
ਸੱਚ ਹੀ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ 'ਸੱਚ' (ਸਰੂਪ ਜਾਣਕੇ)
ਸਲਾਹਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਮ ਦਾ ਦਾਸ (=ਜਮਦੂਤ)
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। (ਹਾਂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ (ਤੂੰ) ਸਚਾ
ਹਰੀ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਉਜਲੇ
ਹੋਣਗੇ, (ਪਰ ਜੇ) ਕੂੜਿਆਰ ਹਨ ਉਹ (ਦਰਗਾਹੀ) ਪਿੱਛੇ
(=ਮੂੜ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਚ) ਧੌਂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਕਿਉਂਕਿ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਕੂੜ ਤੇ ਕਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਜਨਮ
ਧਾਰਕੇ ਫੇਰ) ਬਹੁਤਾ ਦੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। (ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ)
ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ (ਹਲਤ ਪਲਤ ਵਿਚ) ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,

* ਅਥਵਾ, ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

† 'ਤਾਸੁ' ਦਾ ਏਥੇ ਅਰਥ 'ਉਸ ਦੇ' ਨਹੀਂ, ਪਰ 'ਉਹ', ਭਾਵ ਹੈ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਕਈ 'ਤਾਸੁ' ਦਾ 'ਤੁਸਾਂ ਦੇ',
'ਤੇਰੇ' ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੋਇ ਜਾਵੇ ॥ ੬ ॥

ਕੁੜਿਆਰ (ਹੋਣ) ਕਰਕੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ) ਕੂੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸੱਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਫਲ ਸੱਚ ਹੋਊ, ਕੂੜੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਫਲ ਕੂੜ ਹੀ ਕੂੜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੂੜ ਆਸਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੂੜ ਹੀ ਕੂੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ) ॥੬॥

ਵਯਾਖਯਾ-- ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 'ਸਚ ਸਰੂਪ', ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ 'ਸਚ' ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਯਾਰ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੋ ਫਲ ਲਗੇਗਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਉੱਜਲ ਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਕੂੜ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੂੜ ਵਰਤ ਜਾਵੇਗਾ ਅੰਤ ਕੂੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। 'ਸੱਚ' ਤਾਂ ਅਮਰ ਠਿਕਾਣਾ ਹੈ, 'ਝੂਠ' ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਵਿਚ ਹੀ ਭਟਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਭੋਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੁਆਰੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਕ ਸਰਬ ਕਾਲੀ ਸੱਚਾ ਅਸਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਫਤਾ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਯਾਖਯਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਕਲਿਆਣ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਬੀ ਹੈ ਜੋ ਝੂਠੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਆਪ ਹਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਪਰ ਕੂੜੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਫਿਟਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਬੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤੁਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-- ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਠਨ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸੁਗਮ ਹਨ।

[ਪਉੜੀ ਸਤਵੀਂ]

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਜੇਹਾ ਕੋ ਬੀਜੇ ਤੇਹਾ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥ ਗੁਰਸਿਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬੀਜਿਆ ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲੁ ਹਰਿ ਪਾਏ ॥ ਓਨਾ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਓਇ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਸਚੀ ਪੈਨਾਏ ॥ ਇਕਨਾ ਅੰਦਰਿ ਖੋਟੁ ਨਿਤ ਖੋਟੁ ਕਮਾਵਹਿ ਓਹੁ ਜੇਹਾ ਬੀਜੇ ਤੇਹਾ ਫਲੁ ਖਾਏ ॥ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਰਾਫੁ ਨ ਦਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਸੁਆਵਗੀਰ ਸਭਿ ਉਘੜਿ

ਸਤਿਗੁਰੁ ਧਰਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, (ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਛ ਬੀਜੇ ਉਹੋ ਕੁਛ ਉਗਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ) ਉਸ (=ਸਤਿਗੁਰੂ) ਵਿਚ ਜੇਹੇ ਜੇਹਾ ਬੀਜ ਕੋਈ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੋ ਜੇਹਾ ਫਲ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। (ਉਸ ਵਿਚ) ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਖ (ਸਰਧਾ ਰੂਪੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਬੀਜ) ਬੀਜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ (ਨਾਮ ਰਸ ਰੂਪੀ) ਅਮਰ ਫਲ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ*, (ਜਿਸ ਕਰਕੇ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਵਿਚ ਉੱਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਸਿਰੋਪਾਉ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)। ਇਕਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਉਹ) ਸਦਾ ਖੋਟ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੇਹਾ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਤੇਹਾ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਖੋਟ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ)। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਜੋ) ਸਰਾਫ (ਵਾਂਙੂ ਸੱਚ ਝੂਠ ਪਰਖਦਾ ਹੈ) ਨਜ਼ਰ ਲਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ) ਦੇਖੇਗਾ (ਤਦ) ਮੁਦਗਰਜ਼

* ਅਥਵਾ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਏ ਹਨ।

ਆਏ ॥ ਓਇ ਜੇਹਾ ਚਿਤਵਹਿ
ਨਿਤ ਤੇਹਾ ਪਾਇਨਿ ਓਇ ਤੇਹੋ
ਜੇਹੇ ਦਯਿ ਵਜਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਦੁਹੀ
ਸਿਰੀ ਖਸਮੁ ਆਪੇ ਵਰਤੈ ਨਿਤ
ਕਰਿਕਰਿ ਦੇਖੈ ਚਲਤ ਸਬਾਏ ॥੧॥

ਮਃ ੪ ॥ ਇਕੁ ਮਨੁ ਇਕੁ
ਵਰਤਦਾ ਜਿਤੁ ਲਗੈ ਸੋ ਬਾਇ
ਪਾਇ ॥ ਕੋਈ ਗਲਾ ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆ
ਜਿ ਘਰਿ ਵਬੁ ਹੋਵੈ ਸਾਈ ਖਾਇ ॥

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੈ
ਅਹੰਕਾਰੁ ਨ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥

ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨੋ ਦੁਖ ਭੁਖ ਹੈ ਹਬੁ
ਤਡਹਿ ਘਰਿ ਘਰਿ ਮੰਗਾਇ ॥

ਕੂੜੁ ਠਗੀ ਗੁਬੀ ਨਾ ਰਹੈ ਮੁਲੰਮਾ
ਪਾਜੁ ਲਹਿ ਜਾਇ ॥ ਜਿਸੁ ਹੋਵੈ
ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭੁ ਆਇ ॥ ਜਿਉ ਲੋਹਾ
ਪਾਰਸਿ ਭੇਟੀਐ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ
ਸੁਵਰਨੁ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥ ਜਨ
ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭੁ ਤੂ ਧਣੀ ਜਿਉ
ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਇ ॥੨॥

ਪਉੜੀ ॥ ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ
ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਹਰਿ ਆਪਿ
ਮਿਲਾਏ ॥ ਗੁਣਕੀ ਸਾਬਤਿਨ ਸਿਉ
ਕਰੀ ਸਭਿ ਅਵਗਣ ਸਬਦਿ
ਜਲਾਏ ॥ ਅਉਗਣ ਵਿਕਣਿ

ਸਭ ਪਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ (ਭਾਵ ਖੋਟ ਜਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ) ।
ਓਹ (ਖੋਟੇ ਲੋਕ) ਜੇਹਾ ਕੁ ਨਿਤ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਓਹੋ
ਜੇਹਾ (ਫਲ) ਪਾ ਲੈਣਗੇ; ਓਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਉਹ ਜੇਹੇ
ਹੀ (ਜਗਤ ਵਿਚ) ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਦੋਹਾਂ
ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੋਜ
ਸਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ॥ ੧ ॥

ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਇਕ ਹੈ, (ਇਹ) ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ*
ਸੋ ਜਿਸ ਪਾਸੇ (ਇਹ) ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ) । (ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ) ਹੋਈ ਕਿੰਨੀਆਂ
ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਵੇ (ਪਰ) ਜੇ ਵਸਤੂ ਉਸਦੇ ਦਿਲ
ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਉਸੀ (ਦਾ ਫਲ) ਖਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਜੇ ਕੁਛ ਮਨ
ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਲ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ
ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ) । ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ
(ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿਚ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਫਲ
ਲਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਝੀ ਨਾਂ ਪੈਣ ਕਰਕੇ) ਅਹੰਕਾਰ
(ਮਨ) ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ (ਅੰਤ)
ਦੁਖ ਤੇ ਭੁਖ (ਵਯਾਪਦੇ) ਹਨ, (ਓਹ) ਹੱਥ ਟੱਡਦੇ ਘਰ ਘਰ
ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । (ਜੇ ਕੂੜ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਬਨਾਕੇ
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਠੱਗੀ ਤੇ ਕੂੜ ਲੁਕੇ
ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, (ਜਿਵੇਂ ਨੀਵੀਂ ਧਾਤ ਉਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ)
ਮੁਲੰਮੇ ਦਾ ਪੜਦਾ (ਅੰਤ) ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (ਪਰ)
ਜਿਸਦੇ (ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ) ਪੂਰਬਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ
ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । (ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ) ਸੰਗਤਿ
ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ (ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ
ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੁਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ! ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ
ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਟੋਰ (ਭਾਵ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨਕੂਲ ਟੋਰ) ॥੨॥
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਅਪਣੇ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਆਪੇ (ਅਪਣੇ ਨਾਲ) ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।
(ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ) ਨਾਲ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਰਥਿਕ)
ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਪਦੇਸ਼
ਦੁਆਰਾ (ਅਤੇ) ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਸਾੜ ਲਏ ਹਨ । (ਹਾਂ
ਜੀਓ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਅਗੁਣ (ਫੇਰ) ਭੋਹ ਦੇ ਭਾ ਵਿਕਦੇ ਹਨ

*ਭਾਵ, ਮਨ ਇਕ ਸਮੇਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ਯ ਦਾ ਹੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਲਗਨ ਇਕ ਸਮੇਂ ਇਕੋ
ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਪਲਰੀ ਜਿਸੁ ਦੇਹਿ ਸੁ ਸਚੇ ਪਾਏ ॥
ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜਿਨਿ
ਅਉਗਣ ਮੋਟਿ ਗੁਣ ਪਰਗਟੀ
ਆਏ ॥ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੇ ਕੀ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਲਾਏ ॥੭॥

(ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਗੁਣ ਸੁਖਲੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ)
ਹੋ ਸੱਚੇ! ਜਿਸਨੂੰ (ਤੂੰ ਇਹ ਦਾਤ) ਦੇਵੇਂ ਉਹੋ (ਇਹ ਦਾਤ)
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਮੇਰੇ) ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਸਨੇ
(ਮੇਰੇ) ਔਗੁਣ ਮੋਟਕੇ (ਮੇਰੇ ਵਿਚ) ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
(ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਉਸ) ਵੱਡੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ,
ਗੁਰਮੁਖ (ਇਹ ਗੱਲ) ਚਿੰਤਾਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਔਗੁਣ ਮੋਟਕੇ
ਗੁਣ ਲਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ
ਵਡਿਆਈ ਹੈ) ॥ ੭ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਨ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ,
ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਪਯਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਪਣੇ ਨਾਲ
ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿ ਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਰਥ ਸਨਬੰਧ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦੇ ਔਗੁਣ ਦੂਰ
ਹੋਕੇ ਗੁਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਵਾਸਨਾ ਦੂਰ ਹੋਕੇ ਨਾਮ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਤੇ ਸਚ ਦੇ
ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਇਉਂ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ
ਸਿਖੀ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆਂ ਔਗੁਣ ਮਿਟਦੇ ਤੇ ਗੁਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। 'ਗੁਰੂ ਅਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਲਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਤੇ ਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ', ਇਹ ਉਪਾਲੰਭ ਗੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਮੇ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਹੋ
ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਉਂ ਟੋਲਣ ਦਾ
ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਤੱਕੜੀ ਹੈ, ਐਉਂ: ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਜੋ ਬੀਜੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਗਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਜੋ
ਕੋਈ ਜੈਸੀ ਭਾਵਨੀ ਧਾਰੇਗਾ ਤੇਹੋ ਜੇਹਾ ਫਲ ਪਾਏਗਾ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਧਾਰੇਗਾ ਉਹ ਨਾਮ ਤੇ
ਮੁਕਤੀ ਪਾਏਗਾ, ਜੋ ਵੇਰ ਭਾਵ ਨਿੰਦਿਆ ਧਾਰੇਗਾ ਉਹ ਸਾੜ, ਜਲਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਫਲ ਪਾ ਲਏਗਾ।
ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਬੀਜਦ ਹਨ, ਉਹ ਹਰੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹਰੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਹੋਕੇ ਖੋਟੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੋਟੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੇਖੋ ਆਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬਦਲਕੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਟਿਆਂ
ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਛਲ ਕਰਦੇ ਸਾਧਾਰਨ
ਤੋਰ ਤੇ ਪਰਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡੂੰਘਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਫੇਰ ਉਹ ਜੇਹੇ ਜਿਹੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟੇ ਸਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜੇਹੇ ਖੋਟੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੋ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਕਾਣੀ ਵੇਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨੀ ਫਲਦੀ ਹੈ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਰਤੀ ਵਾਸ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜੇਗੇ ਉਗਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਇਹੋ ਵਿਸ਼ਯ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਦਾ
ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਘੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ
ਚਾੜਿਆ ਮੁਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਾਕੇ ਲਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠੋਂ ਨੀਵੀਂ ਧਾਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ
ਕਾਰਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਇਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਧਰ
ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਈ ਫਰੋਬ ਬਣਾਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਹੋਉਂ
ਗਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰੂ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਜ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ
ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਹੇ ਯਾ ਤ੍ਰਾਮੇ ਤੇ ਮੁਲੰਮਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਾਜ ਜਿਵੇਂ

ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਅੰਕਾਰੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਪਾਜ ਉੱਘੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਓਹ ਪਾਰਸ ਦੀ ਛੋਹ ਵਾਛੂ ਅਸਲਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਠਾ ਗੁਰੂ ਮੁਲੰਮਾ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਧਾਤੂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਬਦਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਸ ਲੋਹੇ ਦਾ ਲੋਹਾਪਨ ਗੁਆਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਵੇਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਲੋਹੇਪਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਰੂਪੀ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਣੀ ਭਰਪੂਰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਦੱਸੇ 'ਗੁਣ ਦੀ ਸਾਂਝ' ਤੇ 'ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਿਟ ਜਾਣ' ਦੀ ਵਯਾਖਯਾ ਦੇਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਧਰਤੀ ਧਰਮ—ਧਰਮ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਪਜਾਊ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਾਛੂ ਜੋ ਬੀਜੇ ਸੇ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਨਿਆਂ ਸਚੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਬੀਜੋਗੇ ਤਦ ਫਲ ਨਾਮ ਤੇ ਮੁਕਤਿ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਖੋਟ ਵੈਰ ਨਿੰਦਾ ਬੀਜੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾੜਾ ਦੁਖ ਫਲ ਲਗੇਗਾ।

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੭੯੪) ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਵਿਚ।

ਪੈਨਾਇ—(ਸਿਰੋਪਾਉ) ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

ਸਰਾਫ—[ਅਰਬੀ, ਸ਼ੁਰਾਫ਼] ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਪਰਖਣ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ।

ਸੁਆਵਰੀਰ—[ਪੁ: ਪੰ: ਸੁਆਵ। ਜੇ ਸੁਆਰਥ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਫਾ: ਗੀਰ=ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ! ਭਾਵ ਹੈ ਸੁਆਰਥੀ] ਸੁਆਰਥੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਪਦਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਗਲ + ਫ਼ਰੋਸੀ, ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਪਦਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਜ ਕਲ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪਦ ਰਲੇ ਹਨ। ਯਥਾ ਅਗਨ + ਬੋਟ। 'ਅਗਨ' ਪੰਜਾਬੀ, 'ਬੋਟ' ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ (੨) ਇਕ ਫ਼ਾਰਸੀ ਪਦ ਹੈ ਸਾਵ ਯਾ ਸਾਉ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ। ਸੁਆਵਰੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਅਰਥ ਏਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੁੱਕੇਗਾ, ਇਹ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ 'ਸਾਵ' ਪਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ੍ਵਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਵਨ ਪਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆਂ ਹੈ।

ਦਯਿ—[ਸੰਸ: ਧਾ:-ਦਯੁ=ਦਯਾ ਆਉਣੀ, ਰਹਿਮ ਖਾਣਾ (ਤਰਸ ਕਰਨਾ), ਪਯਾਰ ਕਰਨਾ, ਰੱਖਯਾ ਕਰਨੀ; ਦਯ: =ਰਹਿਮ ਦਿਲ (=ਦਯਾਲੂ), ਨਰਮ ਦਿਲ। (ਅ) ਦਯਮਾਨ: =ਰੱਖਯਕ, ਮੁਹਾਫਿਜ਼, ਸ਼ੈਰ ਖਾਹ] (ਜੀਵਾਂ ਉਤੇ) ਦਯਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਗਤ ਰੱਖਯਕ, ਭਾਵ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ।

ਵਜਾਏ—ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਭੈੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਂਡੀ ਪਿਟਾ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਸਨ।

ਦੁਹੀ ਸਿਰੀ—ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਵਿਚ। (੨) ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਸਿਰ ਹਨ।

(੩) ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਦੇ ਦੋ ਸਿਰੇ।

ਮੁਲੰਮਾ—[ਅ: ਮੁਲੰਮਾਅ] ਕਿਸੇ ਧਾਤੂ ਉਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗਾ ਦੋਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ।

ਪਾਜ—ਪੜਦਾ। ਧਾਤੂ ਤੇ ਸੋਨਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਅਤਿ ਬਰੀਕ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਪਰਦਾ।

[ਪਉੜੀ ਅਠਵੀਂ]

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ—ਪਿਛੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਤਾਰਣ ਦੀ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਿ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਮਤ ਸੁਚ ਸੰਜਮੁ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਤਾਣੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੀਬਾਣੁ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਰਖ ਕਰਾਵੈ ॥ ਜੋ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ਪੂਜੇ ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਸੋ ਮਨ ਖਿਛੇ ਫਲ ਪਾਵੈ ॥ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਤਿਸੁ ਕਰਤਾ ਮਾਰ ਦਿਵਾਵੈ ॥ ਫੇਰਿ ਓਹ ਵੇਲਾ ਓਸੁ ਹਥਿ ਨ ਆਵੈ ਓਹੁ ਆਪਣਾ ਬੀਜਿਆ ਆਪੇ ਖਾਵੈ ॥ ਨਰਕਿ ਘੇਰਿ ਮੁਹਿ ਕਾਲੈ ਖੜਿਆ ਝਿਉ ਤਸਕਰੁ ਪਾਇ ਗਲਾਵੈ ॥ ਫਿਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਵੈ ਤਾ ਉਬਰੈ ਜਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥ ਹਰਿ ਬਾਤਾ ਆਖਿ ਸੁਣਾਏ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਕਰਤੇ ਏਵੈ ਭਾਵੈ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੪ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਮੰਨੈ ਓਹੁ ਮਨਮੁਖੁ ਅਗਿਆਨੁ ਮੁਠਾ ਬਿਖੁ ਮਾਇਆ ॥ ਓਸੁ

(ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਦੱਸੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਤ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਉਸ) ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ (ਉਹ) ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਚ ਤੇ ਸੰਜਮ ਹਰੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਉਹ) ਤ੍ਰਿਪਤੀ (ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ) ਹਰੀ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਹੀ (ਉਸਦਾ) ਬਲ ਹੈ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਹੀ (ਉਸਦੀ) ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਹਰਿ ਨਾਮ ਹੀ (ਉਸਦੀ) ਰਖਯਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਲ ਲਾਕੇ ਗੁਰੂ ਮੂਰਤੀ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਜਕਤੀ) ਨੂੰ ਪੂਜੇਗਾ ਉਹ ਮਨ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਫਲ ਪਾ ਲਏਗਾ। (ਪਰ) ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਮਾਰ ਦਿਵਾਏਗਾ, (ਭਾਵ ਦੰਡ ਦੇਵੇਗਾ)। ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ (ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸਾਸੁ ਹੁਣ) ਉਹ ਅਪਣੇ ਬੀਜੇ ਦਾ ਫਲ ਆਪੇ ਖਾਏਗਾ। (ਅਰਥਾਤ ਉਹ) ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਘੇਰ ਨਰਕ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਰ ਨੂੰ (ਗਲ ਵਿਚ) ਗਲਾਵਾਂ ਪਾਕੇ (ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ ਉਹ) ਫੇਰ ਬੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਣੀ ਆ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ; (ਕੀਕੂੰ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੇਕੇ) ਜਦੋਂ (ਉਸ) ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਅਗਾਧਨਾ ਕਰੇਗਾ (ਤਦੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ)। ਕਰਤਾਰ ਹਰੀ ਨੂੰ (ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਉਪਰ ਕਥਿਆ ਦੰਡ ਦੇਣਾ) ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ (ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ) ਕਹਿਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ* ॥ ੧ ॥

(ਜੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, (ਉਸਨੂੰ) ਵਿਹੁ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਜੀਵ ਅਗਿਆਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਣ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਪਣੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਕੇ ਮਨਮੁਖ

* ਅਗੇ ਚੱਲਕੇ ਇਸੇ ਵਾਰ ਦੀ ੩੦ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ:-
ਹਰਿ ਕੈ ਦਰਿ ਵਰਤਿਆ ਸੁ ਨਾਨਕ ਆਖਿ ਸੁਣਾਇਆ ॥ ਸੋ ਬੁਝੈ ਜੁ ਦਯਿ ਸਵਾਰਿਆ ॥

ਅੰਦਰਿ ਕੂੜੁ ਕੂੜੋ ਕਰਿ ਬੁਝੈ
ਅਣਹੋਏ ਬਗੜੇ ਦਯਿ ਓਸਦੇ
ਗਲਿ ਪਾਇਆ ॥ ਓਹੁ ਗਲ
ਫਰੋਸੀ ਕਰੇ ਬਹੁਤੇਰੀ ਓਸਦਾ
ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੈ ਨ ਭਾਇਆ ॥
ਓਹੁ ਘਰਿ ਘਰਿ ਹੰਢੈ ਜਿਉ ਰੰਨ
ਦੋਹਾਗਣਿ ਓਸੁ ਨਾਲਿ ਮੁਹੁ ਜੋੜੇ
ਓਸੁ ਭੀ ਲਛਣੁ ਲਾਇਆ ॥ ਗੁਰ-
ਮੁਖਿ ਹੋਇ ਸੁ ਅਲਿਪਤੋ ਵਰਤੈ
ਓਸਦਾ ਪਾਸੁ ਛਡਿ ਗੁਰ ਪਾਸਿ
ਬਹਿ ਜਾਇਆ ॥ ਜੋ ਗੁਰ ਗੋਪੇ
ਆਪਣਾ ਸੁ ਭਲਾ ਨਾਹੀ ਪੰਚਹੁ
ਓਨਿ ਲਾਹਾ ਮੂਲੁ ਸਭੁ ਗਵਾਇਆ
॥ ਪਹਿਲਾ ਆਗਮੁ ਨਿਗਮੁ ਨਾਨਕੁ
ਆਖਿ ਸੁਣਾਏ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ
ਉਪਰਿ ਆਇਆ ॥ ਗੁਰਸਿਖਾ
ਵਡਿਆਈ ਭਾਵੈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ
ਮਨਮੁਖਾ ਓਹ ਵੇਲਾ ਹਥਿ ਨ
ਆਇਆ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਭ ਦੂ ਵਡਾ
ਹੈ ਸੋ ਲਏ ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਟਿਕੇ ॥
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿ ਸਚੁ ਧਿਆਇਦਾ
ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਇਕੇ ॥ ਸੋਈ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹ ਪੰਜੇ
ਦੂਤ ਕੀਤੇ ਵਸਿ ਛਿਕੇ ॥ ਜਿ ਬਿਨੁ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਆਪੁ ਗਣਾਇਦੇ
ਤਿਨ ਅੰਦਰਿ ਕੂੜੁ ਫਿਟੁ ਫਿਟੁ
ਮੁਹੁ ਛਿਕੇ ॥ ਓਇ ਬੋਲੇ ਕਿਸੈ ਨ
ਭਾਵਨੀ ਮੁਹੁ ਕਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੇ
ਚੁਕੇ ॥ ੮ ॥

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)। ਓਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ) ਕੂੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ (ਸੋ) ਅਣਹੋਏ ਬਗੜੇ
ਰੱਬ ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਚਮੋੜਦਾ ਹੈ। (ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਣਹੋਏ ਤੁਫਾਨ
ਤੇਲਦਾ ਤੇ ਬੂਠੇ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਅਣਹੋਏ
ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਆ ਪੈਂਦੇ ਹਨ)। ਉਹ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ
ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਘਰਿ ਘਰਿ (ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ) ਦੁਹਾਗਣ
ਇਸਤੀ ਵਾਛੂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਲਵੇ
ਉਸਨੂੰ ਅਪਣਾ (ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ) ਲੱਛਣ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
(ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ) ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ (ਉਸ ਤੋਂ) ਅਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ
ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਮੀਪਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਕੇ ਬੈਠਦਾ
ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੋਪਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ! ਉਹ
(ਪੁਰਖ) ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੇ (ਅਪਣਾ) ਮੂਲ ਤੇ ਨਫਾ
ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਨਕ (ਤੁਸਾਨੂੰ)
ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ (ਦੀ ਗੱਲ) ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਫੇਰ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਤੋਂ)
ਉਪਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਕਿ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ,
ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਲਾ (ਗੁਆਚਾ ਹੋਇਆ ਫੇਰ) ਰੱਬ
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ॥ ੨ ॥

ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਸੱਚਾ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ
(ਸਤ੍ਯ) ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਤੇ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਨੂੰ
ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਤੇ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਇਕੇ (ਰੂਪ ਹਨ) ! ਉਹੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜ
ਦੂਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਸ ਕੇ) ਵੱਸ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਛਿਕੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ
ਛਿਟਕਾਰ ਹੈ, ਛਿਟਕਾਰ ਹੈ। ਓਹ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ
ਲਗਦੇ ॥ ੮ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਦੂਣੇ ਬੇਮੁਖਾ ਦਾ ਚਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ

ਗੁਰੂ, ਜੇਵਾਂ ਵਿਚ ਆਕੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ; ਸੇ ਗੁਰੂ ਵਿਹੁਣੇ ਆਪਾ ਗਣਾਉਂਦੇ ਸਿਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ
ਵਿਟਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸਲੋਕ ਦੋਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਤ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਦੁਕਦੇ
ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਠ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਭੁਕਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਲਛਣ ਕਹੇ ਹਨ। ਦੋਥੀ ਵਿਚ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਤ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਔਰੁਣ, ਲੱਛਣ ਤੇ ਅੰਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ
ਵਿਚ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੰਸੇ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਮਸਤ ਸੀ ਤੇ
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਦ ਵਿਚ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਬੀ ਆਪਾ ਜਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਛਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਉਹ ਪਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬੀ ਮਾਇਆ ਸੰਚਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ
ਸੱਚ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ।
ਗੁਰੂ ਬਿਮੁਖ ਹੋਕੇ ਗਲਾਂ, ਜੋ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚੋਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਿਖੀਆਂ ਸਾਸ਼, ਉਹਨਾ ਨੂੰ
ਵਧਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵਡਾ ਤੇ ਪੂਜਯ ਬਣਨ ਵਿਚ ਲਗ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ
ਇਕਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ।

ਅੰਸੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਵਿਚ
ਇਹੋ ਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਕ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਤੋਂ ਬੀ ਉਪਰ
ਇਹੋ ਫੁਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੀ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅੰਸੇ ਗੁਰੂ ਬੇਮੁਖ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਕ ਦੀ
ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਲੋਕ ਦੀ ੮ਵੀਂ ਸਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿੰਦਕ ਸਦਾ ਲਈ
ਨਰਕਗਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਸੁਰਣ ਆਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਕੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਕੇ
ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤਾਂ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਯਥਾ:-

ਫਿਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਵੈ ਤਾ ਉਬਰੈ ਜਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ॥

ਨਿਰੁਕ—ਰਮਤ—ਜਪਦਿਆਂ (ਦੋਥੇ ਪੰਨਾ ੧੭੯੪ 'ਰਵਨ')।

ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ—ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਣ—ਬਲ।

ਦੀਬਾਣਿ—[ਫਾ:, ਦੀਵਾਨ] ਕਚਹਿਰੀ। (੨) ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਕਮ। ਭਾਵ ਹੈ
ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਫਰਯਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਰਿ ਦਿਵਾਵੈ—ਮਾਰ ਪੁਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਜ਼ਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਤਸਕਰੁ—[ਸਿਸ:, ਤਸਕਰ:] ਚੋਰ।

ਗਲ ਫਰੋਸੀ—ਗਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਮਾਮ। ਭਾਵ ਹੈ ਚਤੁਰ ਬਣਕੇ ਗਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਗਲਾਂ
ਦਾ ਖੱਟਿਆ ਖਾਣ ਦੀ ਆਸ ਰਖਣੀ। 'ਗਲ' ਪਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, 'ਫਰੋਸੀ' ਪਦ ਫਾਰਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ
ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਲ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਮਿਲਕੇ ਪਦ ਬਣੇ
ਹਨ, ਯਥਾ—ਅਗਨ ਬੋਟ। 'ਅਗਨ' ਪਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, 'ਬੋਟ' ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਈ ਆਗ ਬੋਟ ਥੀ
ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਦੋਹਾਗਣਿ—[ਸਿਸ:, ਦੁਹਾਗਣਾ—ਮੰਦਭਾਗਣ। ਹਿੰ:, ਦੁਹਾਗਿਨ=ਬਦਰਿਸਮਤ ਇਸਤ੍ਰੀ।
ਪੰ:, ਦੁਹਾਗਣ, ਦੋਹਾਗਣ, ਦੁਹਾਗਣੀ] ਛੁਟੜ।

ਲਛਣ ਲਾਉਣਾ—ਆਪਣੀ ਛੋਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ।

ਅਲਿਪਤੋ—[ਸੰਸ: ਅ+ਲਿਪੁ (=ਦਾਗ ਵਾਲਾ, ਧੱਬੇ ਵਾਲਾ)=ਅਲਿਪੁ=ਜੋ ਬੇਦਾਗ ਹੈ, ਜੇਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਦਗਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਲੇਪ ਹੈ] ਲਿਪਾਇਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੰਗ ਰਹੇ। ਪਰੇ ਰਹੇ, ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੇ।

ਗੋਪੋ—[ਸੰਸ: ਧਾ:-ਗੁਪੁ ਲੁਕਣਾ, ਛਿਪਣਾ, ਨਫਰਤ ਕਰਨਾ। ਗੋਪਨੰ=ਲੁਕਾਉ ਕਰਨਾ, ਨਿੰਦਯਾ ਕਰਨੀ, ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਨਮੁਖ ਹੋਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਚਹ—ਹੇ ਪੰਚ ਜਨੇ! ਹੇ ਪੈਂਚੇ! ਹੇ ਸੰਤੋ! (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੮੫)।

ਆਗਮ ਨਿਗਮ—[ਸੰਸ: ਆਗਮ: ਆਗਮਨ। ੨. ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ। ੩. ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਧਯਯਨ। ੪. ਵੇਦ। ਸਿੰਧਾਂਤ ਆਦਿਕ। ਸੰਸ: ਨਿਗਮ: ਵੇਦ, ਵੇਦ ਦਾ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਵੇਦ ਭਾਸ਼ਾ] ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਵੇਦ। ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਮਤ।

ਟਿਕੇ—ਟਿਕਾਵੇ। ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ੨. ਟਿਕਾ ਦੇਵੇ, ਮੁਕਰਰ ਕਰੇ।

ਛਿਕੇ—ਖਿਚਕੇ ਕੱਸਕੇ।

ਚੁਕੇ—ਉਕੇ ਹੋਏ, ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਵਿਛੁੜੇ ਹੋਏ, ਬੇਮੁਖ।

[ਪਉੜੀ ਨੌਵੀਂ]

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪॥ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਕਾ
ਸਭੁ ਖੇਤੁ ਹੈ ਹਰਿ ਆਪਿ ਕਿਰਸਾਣੀ
ਲਾਇਆ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਖਸਿ
ਜਮਾਈਅਨੁ ਮਨਮੁਖੀ ਮੂਲੁ
ਗਵਾਇਆ॥ ਸਭੁ ਕੋ ਬੀਜੇ ਆਪਣੇ
ਭਲੇ ਨੋ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਸੋ ਖੇਤੁ
ਜਮਾਇਆ॥ ਗੁਰਸਿਖੀ ਹਰਿ
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬੀਜਿਆ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ
ਨਾਮੁ ਫਲੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਇਆ॥
ਜਮੁ ਚੂਹਾ ਕਿਰਸ ਨਿਤ ਕੁਰਕਦਾ
ਹਰਿ ਕਰਤੈ ਮਾਰਿ ਕਵਾਇਆ॥
ਕਿਰਸਾਣੀ ਜੈਮੀ ਭਾਉ ਕਰਿ ਹਰਿ
ਬੋਹਲ ਬਖਸ ਜਮਾਇਆ॥ ਤਿਨ
ਕਾ ਕਾੜਾ ਅੰਦੇਸਾ ਸਭੁ ਲਾਹਿਓਨੁ
ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਧਿਆ-
ਇਆ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ
ਅਰਾਧਿਆ ਆਪਿ ਤਰਿਆ ਸਭੁ
ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ॥ ੧॥

ਸਾਰਾ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ (ਇਕ) ਖੇਤ ਹੈ (ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ) ਹਰੀ ਨੇ
ਆਪ ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ।
(ਇਸ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਣ ਲੈਕੇ) ਗੁਰਮੁਖ (ਹੋਏ ਹਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ (ਖੇਤ) ਉਗਾ ਲਿਆ ਹੈ,
(ਪਰ) ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ (ਜੋ) ਮੂਲ ਸੀ (ਉਹ ਬੀ) ਗੁਆ ਲਿਆ
ਹੈ। ਸਭ ਕੋਈ (ਜੋ ਕੁਛ) ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਅਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ
(ਬੀਜਦਾ) ਹੈ ਪਰ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ (ਤਾਂ) ਉਹੋ ਖੇਤ ਉਗਾ
ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (ਪਰ) ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
(ਦਾ ਬੀਜ) ਬੀਜਿਆ ਹੈ (ਉਸਨੂੰ) ਪਿਆ ਹਰੀ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਫਲ, (ਜਿਸਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਮ
ਰੂਪੀ ਚੂਹਾ (ਸਦਾ) ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੁਤਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ
ਨੇ ਮਾਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ) ਹੋਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਖੇਤੀ
ਉਗ ਪਈ (ਜਿਸਤੋਂ) ਹਰੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬੋਹਲ ਜਮਾਂ ਹੋ
ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ
ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਰਾ ਤੇ ਤੋਖਲਾ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਾਨਕ ਦਾਸ (ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ) ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ
ਕੀਤਾ ਹੈ (ਉਹ) ਆਪ ਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ (ਉਸਨੇ)
ਤਾਰ ਲਿਆ॥ ੧॥

ਮਃ ੪ ॥ ਸਾਰਾ ਦਿਨੁ ਲਾਲਚਿ
ਅਟਿਆ ਮਨਮੁਖਿ ਹੋਰੇ ਗਲਾ ॥
ਰਾਤੀ ਉਘੈ ਦਬਿਆ ਨਵੇ ਸੋਤ
ਸਭਿ ਢਿਲਾ ॥ ਮਨਮੁਖਾ ਦੇ ਸਿਰਿ
ਜੋਰਾ ਅਮਰੁ ਹੈ ਨਿਤ ਦੇਵਹਿ ਭਲਾ
॥ ਜੋਰਾ ਦਾ ਆਖਿਆ ਪੁਰਖ ਕਮਾ-
ਵਦੇ ਸੇ ਅਪਵਿਤ ਅਸੇਧ ਖਲਾ ॥
ਕਾਮ ਵਿਆਪੇ ਕੁਸੁਧ ਨਰ ਸੇ
ਜੋਰਾ ਪੁਛਿ ਚਲਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ
ਆਖਿਐ ਜੋ ਚਲੈ ਸੇ ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ
ਭਲ ਭਲਾ ॥ ਜੋਰਾ ਪੁਰਖ ਸਭਿ
ਆਪਿਉਪਾਇਅਨੁ ਹਰਿ ਖੇਲ ਸਭਿ
ਖਿਲਾ ॥ ਸਭ ਤੇਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾ-
ਵਣੀ ਨਾਨਕ ਭਲ ਭਲਾ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਤੂੰ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਅਥਾਹੁ ਹੈ
ਅਤੁਲ ਕਿਉ ਤੁਲੀਐ ॥ ਸੇ ਵਡ-
ਭਾਗੀ ਜਿ ਤੁਧੁ ਧਿਆਇਦੇ ਜਿਨ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੀਐ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ
ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ
ਬਣੀਐ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸੈ ਹੋਰਿ
ਕਚੁ ਪਿਚੁ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਕੂੜਿਆਰ
ਕੂੜੇ ਬੜਿ ਪੜੀਐ ॥ ਓਨ੍ਹਾ ਅੰਦਰਿ
ਹੋਰੁ ਮੁਖਿ ਹੋਰੁ ਹੈ ਬਿਖੁ ਮਾਇਆ
ਨੋ ਬਖਿ ਮਰਦੇ ਕੜੀਐ ॥ ੯ ॥

ਮਨਮੁਖ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਰ ਹੋਰ
(ਨਿਕੰਮੀਆਂ) ਗੱਲਾਂ (ਵਿਚ ਰੁੱਝਾ) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਰਾਤ ਨੂੰ
ਉਹ ਨੀਦਾਂ ਵਿਚ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਨਵੇਂ ਸੋਤ (ਤੇ) ਸਾਰਾ
(ਸਰੀਰ) ਢਿੱਲਾ (ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੁਸਤੀ ਵਿਚ ਨਿਢਾਲ
ਹੋਣੇ ਵਾਛੂ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਐਸੇ) ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ
ਤੇ ਵਹੁਟੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਲਦਾ ਹੈ; (ਜੇਹੁਕਮ ਇਸਤੀਆਂ) ਨਿੱਤ
ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ 'ਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । (ਜੇ ਐਸੇ)
ਪੁਰਖ ਇਸਤੀਆਂ ਦਾ ਆਖਿਆ (ਨੌਕਰ ਵਾਛੂ) ਕਮਾਉਂਦੇ
ਹਨ ਓਹ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਹਨ, ਗੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਰਖ ਹਨ ।
(ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਪੁਰਖ) ਕਾਮ ਵਿਚ ਅੱਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
(ਇਸ ਕਰਕੇ) ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਹਨ, ਓਹ ਇਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਕੇ
ਟੁਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਸਤਿਪੁਰਖ ਹੈ, (ਉਹ) ਭਲੇ ਤੋਂ ਭਲਾ ਹੈ । (ਪਰ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ) ਵਹੁਟੀਆਂ ਗੱਭਰੂ ਸਭ (ਹਰੀ ਨੇ)
ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, (ਏਹ) ਸਾਰਾ ਹਰੀ ਦਾ (ਇਕ) ਖੇਲ
ਹੈ (ਜੋ ਆਪ) ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । (ਹੇ ਹਰੀ ! ਏਹ) ਸਾਰੀ
ਬਣਤਰ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, (ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ) ਨਾਨਕ (ਤੇ)
ਭਲੇ ਤੋਂ ਭਲਾ ਹੈ (ਸੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਲਾ ਹੈ) ॥ ੨ ॥
(ਹੇ ਹਰੀ !) ਤੂੰ (ਸਭ ਕੁਛ ਰਚ, ਬਣਾ, ਖੇਲ ਖੇਲ ਕੇ ਫੇਰ)
ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈਂ, ਅਥਾਹ ਹੈਂ, ਅਤੁਲ ਹੈਂ (ਤੇਰਾ ਤੋਲ ਕਿਵੇਂ)
ਤੋਲ ਸਕੀਏ । (ਪਰ) ਓਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਤੈਨੂੰ
ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਸਤਿਗੁਰ
ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ
ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ (ਸਤਿਯ ਸਰੂਪ) ਬਣੀਦਾ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰ
ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜੋ ਕੱਚੀ ਪਿੱਲੀ (ਬਾਣੀ) ਬੋਲਦੇ ਹਨ
ਓਹ ਬੂਠੇ ਹਨ, (ਅਪਣੇ) ਬੂਠ ਕਰਕੇ ਹੀ ਝੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ,
(ਭਾਵ ਬਿਰਥਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਫਲ ਡਿੱਗ ਕੇ
ਜਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਕੁਛ) ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਹੁ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ
(ਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਲਈ) ਝਖ ਝਖ ਮਰਦੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ ॥ ੯ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਤੇ ਅਤੁਲ
ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸੰਭਵਤਾ
ਦੀ ਝਲਕ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੋਲਣ ਤੇ ਬਾਹ ਲੈਣ
ਦਾ ਖਯਾਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਧਨਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਤਦਰੂਪ ਹੋਇਆਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਬੀ ਸਚੇ ਸੱਚ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਤੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੁਰ ਪਓ। ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਯਾਖਯਾ ਇਕ ਸੁਹਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਲੋਕ ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਪਖੰਡ ਟੋਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੰਭ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਕੱਠੀ ਕਰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਸੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਚ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਉਪਦੇਸ਼, ਕੱਚੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਢੇ ਪੈਣ ਵਾਛੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਏ-ਅਸਰ ਤੇ ਨਿਕੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਮਗਰ ਲਗਿਆਂ ਦੀ ਕਲਯਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਅੰਤ ਵਿਚ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਸੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਸਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰਾ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪਖੰਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਖੰਡੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਸਿਖ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਤੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗ ਟੁਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਅਕਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਚਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:-

ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਠੀਕ ਸਮਝ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਆਏ ਛਬੀਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਚਾਹੇ। (ਦੇਖੋ ਸੰਖਯਾ ਪੋਥੀ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਪੰਨਾ ੩੨੬) ਜਿਥੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

ਇਹੁ ਤਨੁ ਧਰਤੀ ਬੀਜੁ ਕਰਮਾ ਕਰੇ ਸਲਿਲ ਆਪਾਉ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ॥

ਮਨੁ ਕਿਰਸਾਣੁ ਹਰਿ ਰਿਦੈ ਜੰਮਾਇਲੈ ਇਉ ਪਾਵਸਿ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥

ਚੋਬੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਥੇ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸਲੋਕ ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਰ ਦਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਯਾਖਯਾ ਹੈ। ਸਭ (ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਮਾਨੁਖ ਦਾ ਸਰੀਰ) ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਸੋ ਤਨੁ ਧਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤ ਉਗਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਇਸ ਖੇਤੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 'ਅਯਾਤਮ ਕਰਮਾਂ' ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ, ਉਸ ਬੀਜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਲ ਸਿੰਚਨ ਕਰੇ, ਸਭ ਕੋਈ ਇਸ ਕਾਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਫਲ 'ਨਿਰਬਾਣ ਪਦ' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਕੇ ਕਰੇ, ਮਨਮੁਖ ਹੋਕੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਲ ਇਸ ਦਾ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ' ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੇਰ ਸਭ ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਅਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਭਾਵ ਜੋ ਕਰਮ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਭਲਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜ ਤਾਂ ਜੀਵ ਬੀਜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਗਾਉਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਗੇਗਾ ਤਾਂ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਖ ਮਿਲੇ ਕਿ ਦੁਖ? ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਕਰਮ ਤਾਂ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਖ ਜੋ ਸਿਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਫੇਰ ਚੰਗੇ ਫਲ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ, ਅਰਥਾਤ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਮਾਯਕ, ਖੁਦੀ ਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਮਾੜੇ ਤੇ ਚਾਹੁਣਾ ਇਹ ਕਿ ਫਲ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਖ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਤੱਕਣਾ ਤੇ ਰਬ ਜੀ ਤੇ ਉਲਾਂਭੇ

ਕੱਸਣੇ, ਮਾੜੀ ਗਲ ਹੈ। ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੇ ਹੋਸ ਕਾਸਨੂੰ ? ਯਥਾ:-

ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸਿ ਕਾਇ ਭੁਲੀ ਗਵਾਰੀ ॥ ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਥਾਰੇ ਕਰਮੁ ਰੀ ॥ ੧ ॥

[ਧਨਾਸਰੀ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਮੀ

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਨ। ਫਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ? ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਨੁਯ ਨਾਲ ਅਰਥ ਲਗਦਾ ਹੈ:-

“ਗੁਰਸਿਖੀ ਬੀਜਿਆ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ” (ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆ) ‘ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਫਲੁ’ (ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਇਆ’। (ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰਤਾ ਜਾਂ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ) ਜੈਸਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਇਆ ਸੀ:-

ਇਉ ਪਾਵਸਿ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥ [ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਃ ੧-੨੬

ਪੰਜਵੀਂ ਤੁਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਅਧਯਾਤਮ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਮ ਰੂਪੀ ਚੁਹਾ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੁਤਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਸਰੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਣਾ ਪੁਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਮ ਕੁਤਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਹੋ ਅਧਯਾਤਮ ਕਰਮ ਜੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਉੱਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਯਾ ਨਾਮੀ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੁਆਸ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਵਧ ਫੁਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ ਕੁਤਰਦਾ ਸੀ, ਜੈਸੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

ਜਮੁ ਨਿਹਾਰੇ ਸਾਸਾ। [ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀ-੨੩

ਜਮ ਜੀਵ ਦੇ ਸੁਆਸਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਕਦ ਮਰੇ ਤੇ ਨਪੜ ਲਵਾਂ ਸੁ। ਹੁਣ ਸੁਆਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਮ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਮ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫੜਕ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਵਿਚ ਸੁਆਸ ਲਗਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮੀ ਨੇ ਜਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਾਨੇ ਅਉਂ ਬੀ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਚੁਹਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਪਰਾਇਣ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਪਣੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਾੜੇ ਬੂਟੇ ਉੱਗ ਖੜੋਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਈ (ਗੰਡੀ) ਕਰਦ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ‘ਹਰਿ ਬੇਹਲ ਬਖਸ ਜਮਾਇਆ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਾਲ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਉਂ ਤਾਰ ਲਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਉਂ ਆਪ ਤਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਟੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਕਾਮ ਹਥ ਵਿਕੇ ਕਾਮੀ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਇਤਨੇ ਬਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਣੀ ਵਾਗ ਡੋਰ ਕਾਮ ਵਿਚ ਵਯਾਪਤ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਦੱਬ ਸੌਂਪ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਦੇ ਜਤਨ ਵਾਲੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਪਣੀ ਭਾਰੀ ਖੁਦਗਰਜੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਗਣ ਦੇਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਨੇਕ, ਸਤਵੰਤੀ, ਪਤੀ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜੀ, ਭਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰਨ ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਵਿਚ ਲਗਣ ਦੀ ਸਹਾਯਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੁਮਤਿ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕਾਮ ਪਰਾਇਣ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵਿਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲਗੇ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਟੇਗਾ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ ਆਵਾ ਗਵਨ ਦੇ ਚਕ੍ਰ ਵਿਚ ਫਸਾਈ ਰਖੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਵਿਚ ਹਵੇਂ ਵੱਧ ਗਰਬ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਉਤੇ ਟੁਰਨੇ ਵਰਜਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਉਚ ਵਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ

ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਨਮਿਤ ਯਥਾਰਥ ਵਾਕ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਖੇ ਹਨ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਗਤ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਖਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਖੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤੁਤਿ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ। ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਖੇਲ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ*।

ਨਿਰੁਕ੍—ਕਿਰਨਾਣੀ—[ਸੰਸ, ਕ੍ਰਿਮਿ:] ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਮਾਮ ਵਿਚ।

ਜਮਾਈਅਨੁ—ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਗਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮਨਮੁਖੀ—ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ। ਕਿਰਸ—ਖੇਤੀ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ।

ਕੁਰਕਦਾ—ਕੁੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਤਰਦਾ ਹੈ।

ਬੋਹਲ—[ਸੰਸ, ਧਾ:—ਬਲੁ=ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਬਲਜੇ=ਖੇਤ, ਅਨਾਜ ਦਾ ਢੇਰ।] ਝੂੜੀ ਤੋਂ ਵਖਰੇ ਕੀਤੇ ਅੰਨ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵਡਾ ਸਾਰਾ ਢੇਰ।

ਕਾੜਾ—[ਦੋਖੋ ਪੰਨਾ ੧੬੨੨] ਝੋਰਾ। ਅੰਦੇਸਾ—[ਫਾ:, ਅੰਦੇਸ਼ਹ] ਤੋਖਲਾ, ਫਿਕਰ।

ਅਟਿਆ—ਨਕਾ ਨਕ ਭਰਿਆ। ਉਘੈ—ਉਂਘਾਂ ਵਿਚ, ਨੀਂਦ ਵਿਚ।

ਨਵੇ ਸੋਤ—[ਸੰਸ, ਨਵ + ਸੋਤ: (=ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮ ਇੰਦ੍ਰੀ)] ਨੇਂ ਸੋਮੇ। ਨੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਨੇਂ ਗੋਲਕਾਂ, ਅੱਖਾਂ, ਨਾਸਾਂ, ਮੂੰਹ ਆਦਿ।

ਜੋਰਾ—[ਹਿੰਦੀ, ਜੋਰੁ] ਇਸਤੀ। ਵਹੁਟੀ।

ਅਮੇਧ—[ਸੰਸ, ਅਮੇਧਯ:†] ਅਪਵਿਤ੍ਰ, ਗੰਦੇ, ਮੈਲੇ।

ਖਲਾ—[ਸੰਸ, ਖਲ:—ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ] ਮੂਰਖ।

ਖਿਲਾ—ਖੇਲਦਾ ਹੈ। ਬਣੀਐ—ਬਣੀਦਾ ਹੈ।

ਕਚੁ ਪਿਚੁ—[ਪੰਜਾ:] ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ। ਫਜ਼ੂਲ ਜੇਹੇ ਵਾਕ। ਬਣਾਵਟੀ ਗੱਲਾਂ।

ਕੜੀਐ—ਸੰਤਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

[ਪਉੜੀ ਦਸਵੀਂ]

ਮਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਮਲੀ ਨਿਰਮਲ ਜਨੁ ਹੋਇ ਸੁ ਸੇਵਾ ਘਾਲੇ॥ ਜਿਨ ਅੰਦਰਿ ਕਪਟੁ ਵਿਕਾਰੁ ਝੂਠੁ ਓਇ ਆਪੋ

ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਮਲ (ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਸਦੀ) ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਪੁਰਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਅਪਣੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਵਿਚ) ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ*। (ਪਰ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਨੇਕੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਸੱਚੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ) ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਅਲਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ)

*ਜੈਸਾ ਕਿ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਮਾਇਆ ਹੈ:—

ਤਿਸਕੈ ਭਾਣੈ ਕੋਇ ਨ ਭੂਲਾ ਜਿਨਿ ਸਗਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਤਾ ॥ [ਸਿਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫-੬]

ਜਿਸੇ ਯਗੜ ਵਿਚ ਬਣੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। 'ਮੋਧਾ ਰਹਤ' ਮੰਨਕੇ ਬੁਧੀ ਹੀਨ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਉਂ ਬੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ: ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾ ਉਪਰਲੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਅਰਥ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਚੈ ਵਖਿ ਕਢੈ ਜਜਮਾਲੇ॥ ਸਚਿ-
ਆਰ ਸਿਖ ਬਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ
ਘਾਲਨਿ ਕੂੜਿਆਰ ਨ ਲਭਨੀ
ਕਿਤੈ ਬਾਇ ਭਾਲੇ॥ ਜਿਨਾ ਸਤਿ-
ਗੁਰ ਕਾ ਆਖਿਆ ਸੁਖਾਵੈ ਨਾਹੀ
ਤਿਨਾ ਮੁਹ ਭਲੇਰੇ ਫਿਰਹਿ ਦਯਿ
ਗਾਲੇ॥ ਜਿਨ ਅੰਦਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀ
ਹਰਿ ਕੇਰੀ ਸੇ ਕਿਚਰਕੁ ਵੇਰਾਈ-
ਅਨਿ ਮਨਮੁਖ ਬੇਤਾਲੇ॥ ਸਤਿਗੁਰ
ਨੋ ਮਿਲੈ ਸੁ ਆਪਣਾ ਮਨੁ ਬਾਇ
ਰਖੈ ਓਹੁ ਆਪਿ ਵਰਤੈ ਆਪਣੀ
ਵਬੁ ਨਾਲੇ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਕਨਾ
ਗੁਰੁ ਮੇਲਿ ਸੁਖੁ ਦੇਵੈ ਇਕਿ ਆਪੇ
ਵਖਿ ਕਢੈ ਠਗਵਾਲੇ॥੧॥

ਮਃ ੪ ॥ ਜਿਨ੍ਹਾ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ
ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਦਯਿ
ਆਏ ਰਾਸਿ॥ ਤਿਨ ਚੂਕੀ ਮੁਹ-
ਤਾਜੀ ਲੋਕਨ ਕੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਅੰਗੁ
ਕਰਿ ਬੈਠਾ ਪਾਸਿ॥ ਜਾਂ ਕਰਤਾ
ਵਲਿ ਤਾ ਸਭੁ ਕੋ ਵਲਿ ਸਭਿ
ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਕਰਹਿ ਸਾਬਾਸਿ॥
ਸਾਹੁ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਭੁ ਹਰਿ ਕਾ
ਕੀਆ ਸਭਿ ਜਨ ਕਉ ਆਇ
ਕਰਹਿ ਰਹਰਾਸਿ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ
ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰਿ ਵਡਾ ਸੇਵਿ
ਅਤੁਲੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੇ
ਦਾਨੁ ਦੀਆ ਹਰਿ ਨਿਹਚਲੁ ਨਿਤ
ਬਖਸੈ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ॥ ਕੋਈ
ਨਿੰਦਕੁ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖਿ ਨ ਸਕੈ

ਅਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਿਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ) ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਸਿਖ ਹਨ ਓਹ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਕੇ ਘਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
(ਓਥੇ) ਕੁੜੇ ਪੁਰਖ ਕਿਤੇ ਢੂੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਸੁਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ
ਭੈੜੇ ਹਨ,* (ਉਹ) ਰੱਬ ਵਲੋਂ ਗਾਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਹ ਕਿੰਨਾ ਕ
ਚਿਰ ਵਿਲਾਏ (ਪਰਚਾਏ) ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਮਨਮੁਖ
ਭੂਤਨੇ (ਵਤ ਭਟਕਣਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾ ਮਨ ਟਿਕਾਣੇ
ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਨਿਸਚੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ) ਓਹ ਅਪਣੀ
(ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਵਸਤੂ ਨੂੰ (ਅਪਣੇ) ਨਾਲ (ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ)
ਤੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਆਤਮ ਆਨੰਦ ਵਿਚ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)। ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਇਕਨਾ ਨੂੰ
ਗੁਰੂ (ਅਪਣੇ ਨਾਲ) ਮੇਲਕੇ ਸੁਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਇਕਨਾ ਠੱਗੀ
ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈ॥੧॥

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ (ਨਾਮ) ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ (ਹੁੰਦਾ) ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਰਾਸ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਕੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਅੰਗ
ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਵਲ ਹੋਵੇ (ਭਾਵ ਪੱਖ
ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ) ਤਦ ਸਭ ਕੋਈ (ਉਸਦੇ) ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੀ (ਉਸ ਨੂੰ) ਸ਼ਾਬਾਸ਼ (ਸ਼ਾਬਾਸ਼)
ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਸਾਰੇ
ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾਸ ਅੱਗੇ ਜੁਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇ ਵੱਡੀ
ਵਡਿਆਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ (ਜਿਸਦੀ ਤੁਫਲ ਅਸਾਂ ਨੇ)
ਅਤੋਲਵਾਂ ਸੁਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈ,
ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਦਾਨ ਹਰੀ (ਦਾ ਨਾਮ) ਦਿਤਾ (ਉਹ
ਦਾਨ ਦੋਰਨਾ ਨੂੰ) ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ (ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ) ਸਦਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ (ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ
ਦੀ) ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (ਭਾਵ ਵੇਖਕੇ ਸੜਦਾ
ਹੈ) ਉਹ (ਜਾਣੇ) ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

* ਭਲੇਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਉਲਟ ਲਗਦਾ ਹੈ: ਮੰਦੇ, ਭੈੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, 'ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਆਉਣਾ' ਭਾਵ ਨਾ
ਆਉਣਾ। ਉਂਵ ਸਿਧਾ ਅਰਥ ਬੀ ਲਗਦਾ ਹੈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ (ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਵਿਚੋਂ) ਉਹ) ਰਬ ਦੇ
ਗਾਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੋ ਕਰਤੈ ਆਪਿ ਪਚਾਇਆ ॥ ਜਨੁ
ਨਾਨਕੁ ਗੁਣਬੋਲੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਭਗਤਾ
ਨੋ ਸਦਾ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ॥੨॥

ਪਉੜੀ ॥ ਤੂ ਸਾਹਿਬੁ ਅਗਮ
ਦਇਆਲੂ ਹੈ ਵਡ ਦਾਤਾ ਦਾਣਾ॥
ਤੁਧੁ ਜੇਵਰੁ ਮੈ ਹੋਰੁ ਕੋ ਦਿਸਿ ਨ
ਆਵਈ ਤੂ ਹੈਂ ਸੁਘੜੁ ਮੇਰੈ ਮਨਿ
ਭਾਣਾ॥ ਮੋਹੁ ਕੁਟੇਬੁ ਦਿਸਿਆਵਦਾ
ਸਭੁ ਚਲਣਹਾਰਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ॥

ਜੇ ਬਿਨੁ ਸਚੇ ਹੋਰਤੁ ਚਿਤੁ ਲਾਇਏ
ਸੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜਾ ਤਿਨ ਮਾਣਾ ॥
ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਧਿਆਇ ਤੂ ਬਿਨੁ
ਸਚੇ ਪਚਿਪਚਿ ਮੁਏਅਜਾਣਾ॥੧੦॥

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਤੇ ਦੱਸਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣਿਆਂ) ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਰਖਯਾ ਕਰਦਾ
ਆਇਆ ਹੈ ॥ ੨ ॥

[ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ] (ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!) ਤੂੰ (ਸਭ
ਕੁਛ ਦਾ) ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਗਯਾਨ ਗੰਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ
ਹੈਂ, ਦਿਆਲੂ ਹੈਂ (ਪਰ ਤਨੂੰ ਅਸਾਂ) ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਜਾਣਿਆ
ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜੇਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ ਤੂੰ
(ਹਰ ਗੱਲੇ) ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੈਂ (ਤੂੰ ਹੀ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ
ਰਿਹਾ ਹੈਂ। (ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ
ਜੇ, ਕੁਟੇਬ (ਆਦਿ ਪਯਾਰ ਦਾ ਅਵਿਲੰਬ) ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ
ਚੱਲਣਹਾਰ ਹੈ (ਇਸ ਨਾਲ ਜੇ) ਮੋਹ ਹੈਂ (ਉਹ ਸਾਰਾ) ਆਵਣ
ਜਾਣਾ (ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ) ਹੈ।
(ਇਸ ਕਰਕੇ) ਜੇ (ਲੋਕ) ਸੱਚੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ) ਬਿਨਾ ਹੋਰ
ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿਚ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੂੜਿਆਰ ਹਨ ਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ (ਸਾਰਾ) ਮਾਣ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੰ
ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਸਿਮਰ (ਕਿਉਂਕਿ)
ਸੱਚੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਏ) ਬਿਨਾ ਮੁਰਖ ਲੋਕ ਸੜਦੇ
ਕੂੜਦੇ ਮਰਦੇ ਹਨ ॥ ੧੦ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਨਮੁਖ ਉਸਤੁਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ। ਦੱਸਿਆ
ਹੈ ਕਿ ਮੋਹ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਅਵਿਲੰਬ ਅਪਣੇ ਕੁਟੇਬੀ ਸਭ ਚੱਲਣਹਾਰ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰਣ ਹਨ ਮੋਹ ਕਰਨ
ਵਾਲ ਨੂੰ ਆਵਾ ਗਵਨ ਵਿਚ ਰਖਣ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ
ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੋਹ ਪਯਾਰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਦੇ ਪਾਸ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਮਰ
ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਦੋ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਐਉਂ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ
ਕੂੜਿਆਰ ਤੇ ਕੂੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਏਹ ਗਾਢਲ ਕੂੜਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਏਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ
ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਕਪਟ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਪਦ ਕੂੜਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਣ ਆਵੇ ਨਿਰਮਲ ਚਿਤ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੋ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਜੇ ਕਪਟ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਭੁਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਉੱਘੜ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਯਾ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਚਿਤ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਉਰਦੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਈਂ ਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਭ
ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਕ ਹੋਰ ਗਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਕ ਫੇਰ ਨਾਮ
ਦਾਨ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਖੁਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਅਮੁੱਕ ਦਾਤਾਰ ਬੈਠਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਗਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਆਦਿ ਦੇਖਕੇ

ਈਰਖਾਲੁ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਧੇ ਫੇਰ ਹੋਰ ਇਕ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਅਸੂਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪ ਰਖਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸਰਬ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹੈ ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਘਾਲੇ-ਕਰੇ। ਕਰਦਾ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੬੨੯) ।

ਜਜਮ ਲੇ-[ਅ: ਜਜਮ=ਕੱਟਣਾ। ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋ ਸਾਕਨ ਪਦਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ | ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੱਟੇ ਗਏ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । (ਅ) [ਅ: ਦੁਜਿਮ=ਕੋੜ ਦੇ ਵੇਗ ਵਾਲਾ, ਕੋੜੀ] ਕੋੜੀ ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਪਦ ਦਾ ਪਾਠ ਜੁਜਿਮ ਹੈ, ਜਜਮ ਨਹੀਂ ।

ਘ ਲਨਿ-ਘਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ । (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੬੨੯) ।

ਭਲੇਰੇ-ਭਲੇਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਏਥੇ 'ਮਾੜੇ' ਅਰਥ ਹੈ । ਕਦੇ 'ਵਿਧੀ' ਪਦ ਬੋਲਕੇ ਅਰਥ 'ਨਿਖੇਧੀ' ਲਈਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਖੀਦਾ ਹੈ, 'ਕੱਲ ਤੁਸਾਂ ਸੱਖ ਆਉਣਾ' । ਸਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹ ਨਾ ਆਉਣਾ । ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦੇਰੇ ਨੂੰ ਭਲੇਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਚਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੀ ਇਹ ਪਦ ਅਉਂ ਦੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ:- ਕਰਤਬ ਕਰਨਿ ਭਲੇਰਿਆ ਮਦਿ ਮਾਇਆ ਸੁਤ ॥

[ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫-੧੨

ਦਯਿ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਵੇਰਾਈਅਨਿ-[ਸੰਸ: ਵਿਰਮਨੁ=ਠਹਿਰਨਾ, ਖਲੋਣਾ, ਆਰਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ] ਵਿਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਬੇਤਾਲੇ-[ਸੰਸ: ਵੇਤਾਲ: =ਭੂਤ ਦੀ ਜੂਨ] ਭੂਤਨੇ ।

ਨਾਲੇ-ਨਾਲ, ਸਾਥ। ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਾਤੂ ਸੰਭਾਲੀ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ।

ਠਗਵਾਲੇ-[ਸੰਸ: ਸਥਗ: =ਗੰਡਾ, ਬਦਮਾਸ਼, ਠੱਗ] ਠਗਣ ਵਾਲੇ, ਠੱਗ ।

ਸ ਬਾਸਿ-[ਫਾ: ਸ਼ਾਦ ਬਾਸ=ਖੁਸ਼ ਰਹੋ] ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਹੋਣੀ । ਏਥੇ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੇਈ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਰਹਰਾਸਿ-[ਫਾ: ਰਾਹੇ ਰਾਸਤ=ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ] ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ: ਅਰਦਾਸ, ਬੇਨਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ, ਮਰਯਾਦਾ। ਇਸ ਥਾਵੇਂ ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਨਮਸਕਾਰ, ਜੁਹਾਰਾ

[ਪਉੜੀ ਗਿਆਰਵੀਂ]

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਅਗੋ ਦੇ ਸਤ ਪਹਿਲੇ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ (ਜੋ) ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ (ਤਾਂ) ਪਿਛੋਂ ਦਾ ਭਾਉ ਨ ਦਿਚੈ ਪਿਛੋਂ ਦੇ ਆਖਿਆ ਕੰਮਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਅਧ ਵਿਚਿ ਫਿਰੈ ਮਨਮੁਖ ਵੇਚਾਰਾ ਗਲੀ ਖਿਉ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ॥ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੁ ਕੂੜੀ ਆਵੈ ਕੂੜੀ ਜਾਵੈ ॥ ਜੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਹਰਿ

ਪਹਿਲੇ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ (ਜੋ) ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ (ਤਾਂ) ਪਿਛੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਤ ਭਾਵ ਮੁੰਹ ਨਾਲ) ਦੱਸਿਆ (ਕਿਸੇ) ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਮਨਮੁਖ ਵਿਚਾਰਾ ਅਧਵਾਟੇ ਪਿਆ (ਰੁਲਦਾ) ਫਿਰਦਾ ਹੈ (ਉਹ) ਗੱਲਾਂ (ਮਾੜ) ਨਾਲ ਕੀਕ ਸੁਖ ਪਾਵੇ । ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਉਸਦਾ ਗੁਰ ਦੁਆਰੇ) ਆਉਣਾ ਬੀ ਕੂੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੀ ਕੂੜਾ ਹੈ । ਜੇ ਮੇਰਾ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ (ਜੋ) ਕਰਤਾਰ (ਹੈ) ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ

ਪ੍ਰਭੁ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਟ-
ਬ੍ਰਹਮ ਨਦਰੀ ਆਵੈ॥ ਤਾ ਅਪਿਉ
ਪੀਵੈ ਸ਼ਬਦੁ ਗੁਰ ਕੇਰਾ ਮੁਖੁ ਕਾੜਾ
ਅੰਦੇਸਾ ਭਰਮੁ ਦੁਕਾਵੈ॥ ਸਦਾ
ਅਨੰਦਿ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਜਨ
ਨਾਨਕ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ
ਗਾਵੈ॥ ੧॥

ਮਃ ੪॥ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ
ਸਿਖੁ ਅਖਾਏ ਸੁ ਭਲਕੇ ਉਠਿ
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ॥ ਉਦਮੁਕਰੇ
ਭਲਕੇ ਪਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨੁ ਕਰੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਿ ਨਾਵੈ॥ ਉਪਦੇਸਿ
ਗੁਰੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਾਪੈ ਸਭਿ
ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾਵੈ॥
ਫਿਰਿ ਚੜੈ ਦਿਵਸੁ ਗੁਰਬਾਣੀ
ਗਾਵੈ ਬਹਦਿਆ ਉਠਦਿਆ ਹਰਿ
ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ॥ ਜੋ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ
ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੋ ਗੁਰ
ਸਿਖੁ ਗੁਰੁ ਮਨਿ ਭਾਵੈ॥ ਜਿਸਨੋ
ਦਇਆਲੁ ਹੋਵੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ
ਤਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖ ਗੁਰੁ ਉਪਦੇਸੁ
ਸੁਣਾਵੈ॥ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਧੂੜਿ ਮੰਗੈ
ਤਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖ ਕੀ ਜੋ ਆਪਿ ਜਪੈ
ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ॥ ੨॥

ਪਉੜੀ॥ ਜੋ ਤੁਧੁ ਸਦੁ ਧਿਆਇਏ
ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਬੋੜੇ॥ ਜੋ ਮਨਿ ਚਿਤਿ
ਇਕੁ ਅਰਾਧਿਏ ਤਿਨਕੀ ਬਰਕਤਿ
ਖਾਹਿ ਅਸੰਖ ਕਹੋੜੇ॥ ਤੁਧਨੋ ਸਭ
ਧਿਆਇਦੀ ਸੇ ਬਾਇ ਪਏ ਜੋ
ਸਾਹਿਬ ਲੋੜੇ॥ ਜੋ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ
ਸੇਵੇ ਖਾਏ ਪੈਨਦੇ ਸੇ ਮੁਏ ਮਰਿ ਜੰਮੇ
ਕੋੜੇ॥

(ਉਸ ਨੂੰ) ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਦਰ ਆਵੇ । ਤਦ (ਉਹ)
ਗੁਰੁ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇਗਾ (ਫਿਰ) ਉਹ (ਅਪਣਾ)
ਸਾਰਾ ਝੋਰਾ, ਫਿਕਰ, ਤੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ । ਹੇ ਨਾਨਕ!
(ਫਿਰ ਉਹ) ਦਿਨੇ ਰਾਤ (ਕੀਹ) ਸਦਾ ਹੀ ਅਨੰਦ ਰਹੇਗਾ
ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ॥ ੧ ॥

ਗੁਰੂ (ਹਾਂ) ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਦਾਵੇ (ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੋਸ਼, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉਠਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ।
(ਉਹ) ਸਵੇਰੇ ਬੜੀ ਤੜਕੇ (=ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ) ਉਦਮ ਕਰੇ
(ਭਾਵ ਜਾਗ ਉਠੇ ਤੇ) ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ
ਸਰੋਵਰ (=ਨਾਮ) ਵਿਚ ਨੁਵੇ । (ਅਠਥਾਤ) ਗੁਰੂ ਦੇ (ਦਿੱਤੇ)
ਉਪਦੇਸ਼ (ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੋ) ਹਰੀ ਹਰਿ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ ਜਪੇ (ਇਸ
ਨਾਲ) ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ (ਤੇ ਘੋਰ) ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ ।
ਫੇਰ (ਜਦ) ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ (ਤਾਂ ਉਹ) ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਵੇ
ਤੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉਠਦਿਆਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੇ । (ਗੱਲ ਕੀ
ਐਦਾਂ ਜੋ) ਹਰ ਸੁਆਸ ਤੇ ਹਰ ਗਿਰਾਸ (ਲੈਣ ਵੇਲੇ) ਮੇਰੇ
ਹਰੀ ਹਰਿ (=ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ
ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਉਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ
(ਅਪਣਾ ਇਹ) ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਧੂੜ
ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੋ ਆਪ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਦੋਰਨਾ ਨੂੰ (ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ) ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ॥ ੨ ॥

ਹੇ ਸੱਤ੍ਯ ਸਰੂਪ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ !) ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਹਨ ਤੇ ਬੋਹੜੇ
ਹਨ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਿਤ ਕਰਕੇ
(ਤੈਂ) ਇਕ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ
ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ (ਕੀਹ) ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਪਏ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ।
(ਹੇ ਦਾਤਾ !) ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਿਆਉਂਦੀ ਹੈ (ਪਰ)
ਤੇਰੇ ਦਰ ਉਹ ਪਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੇ ਸਾਹਿਬ ! (ਤੈਨੂੰ) ਭਾਏ
ਹਨ । ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵੇ ਬਿਨਾ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ
ਉਹ ਮਰ ਮਰਕੇ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਮਾਨੋ) ਕੋਹੜੇ ਹਨ ।
(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਗੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਦੂਰ

ਓਇ ਹਾਜਰੁ ਮਿਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ)। ਓਹ ਹਾਜਰ (ਹੋਣ ਅਰਥਾਤ ਮੂੰਹ ਸਾਮਣੇ) ਤਾਂ
ਬਾਹਰਿ ਵਿਸੁ ਕਢਿਹੁ ਮੁਖਿ ਘੋਲੇ॥ ਮਿਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਜਦ) ਬਾਹਰ (ਜਾਂਦੇ ਹਜ਼ਰੀ ਤੋਂ
ਮਨਿ ਥੋਟੇ ਦਯਿ ਵਿਛੋੜੇ॥੧੧॥ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ) ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ
ਘੋਲਕੇ ਕਢਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਲੋਕ)
ਮਨੋ ਥੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ (ਅਪਣੇ) ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਹੋਏ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ॥ ੧੧॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸੇ ਵਾਰ ਦੀ ਤੀਹਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਇਕ ਸਲੋਕ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ
ਵਿਚ ਤਪੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਦਾਨਿਆਂ ਦਾ ਖਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ੧੧ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ
ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਬੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਸੇ ਤਪੇ ਵਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਠੀਕ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ
ਭਾਵ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਦੇ (ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ) ਸੁਭ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ (ਭਾਵ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ
ਸ਼੍ਰੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਛੋਂ ਦੀ (ਲੋਕਾ ਪ੍ਰਤੀ) ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। (ਹੁਣ) ਮਨਮੁਖ
ਵਿਚਾਰਾ ਅਧਵਾਟੇ (ਅਰਥਾਤ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ) ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਤਿਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹਾਂ ਪਰ) ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖ ਕੀਕੂੰ ਪਾਵੇ।

ਪਰ ਤਪੇ ਪਰਥਾਇ ਪੁਰਾ ਸਲੋਕ ਅੱਗੇ ਪਉੜੀ ੩੦ ਵਿਚ ਇਸੇ ਵਾਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਉਂ
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮਨਮੁਖ ਬਾਬਤ ਹੈ ਜੋ ਕੰਡੂ ਪਿਛੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਯਾ ਗ਼ਰਜ਼ ਪੈਣ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਂ।
ਇਸੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਗੁਰਸਿਖ ਦੀ ਕਰਣੀ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿਤ ਦੱਸੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਲੋਕ ਤਦ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿਖੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਵਿਚ
ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੇਰੀ ਛਪਕ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਪੁੰਤ ਹੀਣ ਸਿਖੀ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਰ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਦੱਸਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚ
ਉਸ ਸਿਖ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਦੱਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਿਖ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ:-

ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ॥ [ਮਾਝ ਮਃ ੩ ਅਸਟ:-੨੬]

ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਕੀਨੂੰ ਵੱਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਪਉੜੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੇ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਥੋਟੇ ਮਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿਠਾਂ ਤੇ ਆਦਰ ਦਾ
ਬਚਨ ਆਖਣ ਵਾਲੇ, ਕੰਡੂ ਪਿੱਛੇ, ਅਰਥਾਤ ਬਾਹਰ ਜਨਤਾ ਵਿਚ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਨਾਲ ਜਾ ਵੁੱਕਿਆ।

ਪਉੜੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੇ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਨਾਲ ਵੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਵਿਚ
ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਛਣ ਕਹੇ ਹਨ ਸੱਚੇ ਸਿਖ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਅੰਦਰੋਂ
ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਾਧਨਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਬੂਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਸੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਅਗੇ ਦੇ-ਅੱਗੇ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ।

ਸਤ ਭਾਉ—[ਸੰਸ: ਸਤ ਭਾਵ: ਜਾਂ ਸਦ੍ਭਾਵ:] ਸਚਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਚੰਗਾ ਭਾਵ, ਸੁਹਣਾ ਸਲੂਕ
ਆਦਰ, ਸਤਿਕਾਰ।

ਅਧ ਵਿਚਿ—ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ। ਅਧਵਾਟੇ। ਭਾਵ ਦੁਚਿਤਾਈ ਵਿਚ।

ਅਪਿਉ-[ਦੇ: ਪੰ: ੧੪੩੬] ਅੰਮ੍ਰਿਤ ।

ਕਾੜਾ-ਕੁੜਨਾ, ਦੁਖ ਹੋਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਚਿੰਤਾ, ਗਮ । (ਦੇ: ਪੰ ੧੬੨੨) । ਭਲਕੇ-ਸਵੇਰੇ ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਾਗਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ । ਭਾਵ ਹੈ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ । (੨) ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, (ਮਾਮੂਲੀ ਜਲ ਨਾਲ) ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਨਾਵੇ । ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਖੂਹ ਤੇ ਨਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਪਰ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੋ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਲਵੇ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਅੱਪੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਜਲ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕਰੇ ।

ਕਿਲਵਿਖ-ਉੱਗਰ ਪਾਪ । ਵਡੇ ਪਾਪ । ਦੋਖ-ਦੁਸ਼ਨ, ਆਮ ਪਾਪ ।

ਬਰਕਤਿ-ਬਰਕਤ ਦੁਆਰਾ । ਸਦਕੇ, ਤੁਫੇਲ । ਹਾਜਰੁ-ਸਾਹਮਣੇ । ਰੋਬਰੂ ।

[ਪਉੜੀ ਬਾਰਵੀਂ]

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪॥ ਮਲੁ ਜੂਈ ਭਰਿਆ
ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਖਿਧੋਲੜਾ ਤਿਨਿ
ਵੇਮੁਖਿ ਵੇਮੁਖੈ ਨੋ ਪਾਇਆ॥ ਪਾਸਿ
ਨ ਦੇਈ ਕੋਈ ਬਹਣਿ ਜਗਤ ਮਹਿ
ਗੂਹ ਪੜਿ ਸਗਵੀ ਮਲੁ ਲਾਇ
ਮਨਮੁਖੁ ਆਇਆ॥ ਪਰਾਈ ਜੋ
ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨੋ ਵੇਮੁਖੁ ਕਰਿਕੈ
ਭੇਜਿਆ ਓਥੈ ਭੀ ਮੁਹੁ ਕਾਲਾ ਦੁਹਾ
ਵੇਮੁਖਾ ਦਾ ਕਰਾਇਆ॥ ਤੜ
ਸੁਣਿਆ ਸਭਤੁ ਜਗਤ ਵਿਚਿ
ਭਾਈ ਵੇਮੁਖੁ ਸਣੈ ਨਫਰੈ ਪਉਲੀ
ਪਉਦੀ ਫਾਵਾ ਹੋਇਕੈ ਉਠਿ ਘਰਿ
ਆਇਆ॥ ਅਗੈ ਸੰਗਤੀ ਕੁੜਮੀ
ਵੇਮੁਖੁ ਰਲਣਾ ਨ ਮਿਲੈ ਤਾ ਵਹੁਟੀ
ਭਤੀਜੀ ਫਿਰਿ ਆਣਿ ਘਰਿ
ਪਾਇਆ॥ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਦੋਵੈ
ਗਏ ਨਿਤ ਭੁਖਾ ਕੂਕੈ ਤਿਹਾਇਆ
॥ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੁਆਮੀ ਕਰਤਾ
ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਜਿਨਿ ਨਿਆਉ ਸਦੁ
ਬਹਿ ਆਪਿ ਕਰਾਇਆ॥ ਜੇ ਨਿੰਦਾ
ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸੋ ਸਾਚੈ

ਮੈਲ ਤੇ ਜੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਜੁੱਲਾ (ਯਾ ਚੋਲਾ) ਉਸ ਵੇਮੁਖ (ਸਰਵਾਹ) ਨੇ ਬੇਮੁਖ (ਨੌਕਰ) ਦੇ (ਗਲੇ ਵਿਚ) ਪਾਇਆ । ਜਗਤ ਵਿਚ ਕੋਈ (ਉਸ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ) ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਂਦਾ, (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ) ਮਨਮੁਖ ਗੰਦ ਵਿਚ ਪੈਕੇ ਉਲਟੀ ਹੋਰ ਮੈਲ ਲੁਆਕੇ (ਵਾਪਸ) ਆਇਆ ਸੀ । ਕਿ ਵੇਮੁਖ ਬਣਾਕੇ (ਨਫਰਤ) ਨੂੰ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਚਗਲੀ ਕਰਨ ਲਈ (ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸ) ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਓਥੇ (ਭਾਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ) ਭੀ ਦੋਹਾਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਇਆ । (ਇਹ ਗਲ ਕਿ ਓਥੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ) ਝਟ ਪਟ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸੁਣੀ ਗਈ ਕਿ ਵੇਮੁਖ ਨਫਰ ਸਣੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਫਾਹਵਾ ਹੋਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਠ ਆਇਆ ਹੈ । (ਘਰ ਵਲ ਆਏ) ਵੇਮੁਖ ਨੂੰ ਅਗੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜਮਾਂ (ਕੁਟੰਬੀਆਂ) ਵਿਚ ਰਲਣਾ ਨਾ ਮਿਲੇ (ਭਾਵ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤਾਂ) ਭਤੀਜੀ ਤੇ ਵਹੁਟੀ ਨੇ ਫੇਰ ਘਰ ਵਿਚ ਲਿਆਕੇ ਪਾਇਆ । ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਗੁਆਤੇ ਗਏ, ਨਿਤ ਭੁੱਖਾ ਤਿਹਾਇਆ ਕੂਕਦਾ ਸੀ । (ਭਾਵ ਦਰਬਾਰੇ ਬੇਪਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੀਮ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੋਂਦਾ ਸੀ) । ਕਰਤਾ ਪਰਖ (ਸਭ ਦਾ) ਮਾਲਕ ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਬੈਠਕੇ ਸੱਚਾ ਨਿਆਉਂ (ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ) ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ । ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਚੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੇ ਮਾਰਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ

ਮਾਰਿ ਪਚਾਇਆ ॥ ਏਹੁ ਅਖਰੁ
ਤਿਨਿ ਆਖਿਆ ਜਿਨਿ ਜਗਤੁ
ਸਭੁ ਉਪਾਇਆ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੪ ॥ ਸਾਹਿਬੁ ਜਿਸਦਾ ਨੰਗਾ
ਭੁਖਾ ਹੋਵੈ ਤਿਸਦਾ ਨਫਰੁ ਕਿਬਹੁ
ਰਜਿ ਖਾਏ ॥ ਜਿ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਘਰਿ
ਵਬੁ ਹੋਵੈ ਸੁ ਨਫਰੈ ਹਥਿ ਆਵੈ
ਅਣਹੋਈ ਕਿਬਹੁ ਪਾਏ ॥ ਜਿਸਦੀ
ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰਿ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ
ਸਾ ਸੇਵਾ ਅਉਖੀ ਹੋਈ ॥ ਨਾਨਕ
ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਹਰਿ ਹੁਰ ਸਫਲ
ਦਰਸਨ ਕੀ ਫਿਰਿ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਨ
ਕੋਈ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਨਾਨਕ ਵੀਚਾਰਹਿ ਸੰਤਿ
ਜਨ ਚਾਰਿ ਵੇਦ ਕਹੰਦੇ ॥ ਭਗਤ
ਮੁਖੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਵਚਨ ਹੋਵੰਦੇ ॥
ਪੁਗਟ ਪਹਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਸਭਿ ਲੋਕ
ਸੁਣੰਦੇ ॥ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਇਨਿ ਮੁਗਧ
ਨਰ ਸੰਤ ਨਾਲਿ ਖਹੰਦੇ ॥ ਓਇ
ਲੋਚਨਿ ਓਨਾ ਗੁਣੈ ਨੌ ਓਇ ਅਹੰ-
ਕਾਰਿ ਸੜੰਦੇ ॥ ਓਇ ਵਿਚਾਰੇ
ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਜਾ ਭਾਗ ਧੁਟਿਮੰਦੇ
॥ ਜੋ ਮਾਰੇ ਤਿਨਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਸੇ
ਕਿਸੈ ਨ ਸੰਦੇ ॥ ਵੈਰੁ ਕਰਹਿ ਨਿਰ-
ਵੈਰ ਨਾਲਿ ਧਰਮ ਨਿਆਇ
ਪਚੰਦੇ ॥ ਜੋ ਜੋ ਸੰਤਿ ਸਰਾਪਿਆ ਸੇ
ਫਿਰਹਿ ਭਵੰਦੇ ॥ ਪੇਡੁ ਮੁੰਢਾਹੁ
ਕਟਿਆ ਤਿਸੁ ਭਾਲ ਸੁਭੰਦੇ ॥ ੧੨ ॥

ਹੈ। ਏਹ ਅਖਰ ਉਸ ਨੇ (ਮੈਨੂੰ) ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ
ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ॥ ੧ ॥

ਜਿਸਦਾ ਮਾਲਕ ਨੰਗਾ ਭੁਖਾ ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ ਨਫਰ ਹੱਜਕੇ
ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵੇ। ਜੇ ਵਸਤੂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨੌਕਰ
ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ) ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ
(ਉਹ ਨੌਕਰ) ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਜਿਸਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੇਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੇਵਾ
(ਸੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ) ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਈ। ਹੇ ਨਾਨਕ!
ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਹਰੀ ਦੂਪ ਗੁਰੂ ਦੀ (ਜਿਸਦਾ) ਦਰਸਨ ਹੀ (ਸਭ)
ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ (ਤਾਂ ਜੋ) ਫੇਰ ਲੇਖਾ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ
ਮੰਗੇ ॥ ੨ ॥

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੰਤ ਜਨ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਬੀ
ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਭਗਤ (ਜਨ ਜੋ ਬਚਨ) ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ
ਹਨ ਉਹ ਬਚਨ (ਸੱਚ) ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨ ਵਿਚ ਪੁਗਟ
ਇੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ
ਮੁਰਖ ਲੋਕ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੇ ਹਨ
(ਭਾਵ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਉਹ (ਸੰਤ) ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ
(ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣ (ਭਾਵ ਭਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ)
ਉਹ (ਮੁਰਖ) ਹੇਕਾਰ ਵਿਚ ਸੜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀਤ
ਕਰਨ ਜਦ ਭਾਗ ਹੀ ਧੁਰੇ ਮੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਉਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੇ
ਮਾਰੇ (ਫਿਟਕਾਰੇ) ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ (ਗੱਲ) ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ
(ਰਹਿੰਦੇ)। ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਬਾਹ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਆਂ ਨਾਲ (ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ ਪੂਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ)। ਜੋ ਜੋ ਸੰਤ
ਕਰਕੇ ਸਰਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
(ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ) ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਸੁੱਟੀਏ ਉਸਦੇ ਝਾਲ
(ਸਾਰੇ) ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ੧੨ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਏਹ ਦੁਇ ਸਲੋਕ ਤੇ ਪਉੜੀ ਇਕ ਹੋਏ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਦੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ
ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਂਦਾ ਮਰਵਾਹਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੋਇੰਦੇ
ਵਾਲ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਰਕਤ ਪੈਣ ਲਈ ਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਓਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਲਕੜੀ
ਆਦਿ ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਵਾਕੇ ਮੁਫਤ ਵੰਡੇ। ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂ ਲੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇਕੇ,
ਬਾਉਲੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਬੀ ਭੈਂ ਮੁੱਲ ਦੇਕੇ ਲਈ। ਪਰ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁਤ੍ਰ ਨੇ

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮਃ ੪, ਪਉੜੀ-੧੨] (੧੮੨੪) [ਗਉੜੀ ਗਾਗੁ-ਗੁ: ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੩੦੬

ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਲਹੌਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬੂਠੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਫਰਯਾਦ ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਪੁਚਾਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੀਆਂ ਦਬਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਅਨਿਆਈ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਮੇਰੀ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਦ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੂਠ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ 'ਇਸ ਬੂਠੇ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ ਔਰ ਜੁੱਤੇ ਲਗਾਓ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਬੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਯਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।'

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਰ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਗੋਯਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੀਰਖਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਗ ਅਤੇ ਅੰਗ ਸਾਕ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਂਦੇ। ਰਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਗੁੰਹ (ਗੰਦ) ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ, ਯਥਾ:-

ਰਿਦੈ ਸੁਧ ਜਉ ਨਿੰਦਾ ਹੋਇ ॥ ਹਮਰੇ ਕਪਰੇ ਨਿੰਦਕੁ ਧੋਇ ॥

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ੭੧

ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਵੇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰਵਾਹੇ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਤਸਵੀਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਹੈ।

ਸਲੋਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਯਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੁਝਾਵਲ ਪਾਪਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਕਠਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਹੁ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਸੌਰ ਜਾਵੇ।

ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਡੇ ਵਡੇ ਪੁੰਗੇ ਸੰਤ ਅਤੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਬੀ ਇਹੋ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ: ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵਾਕ ਸਤ੍ਯ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਭਾਗ ਮੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਭਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਰੁੱਖ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਮਲੁ-[ਸੰਸ: ਮਲੁ] ਮੈਲ, ਬਦਬੋ, ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ।

ਜੂਈ-[ਸੰਸ: ਯੂਕਾ=ਜੂਆਂ] ਜੂਆਂ ਜੋ ਸਿਰ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। **ਖਿਧੋਲੜਾ-**[ਸੰਸ: ਕੰਥਾ। ਹਿੰਦੀ, ਖਿੰਦੜੀ, ਰਜਾਈ, ਲੇਫ। ਪੰ: ਖਿੰਥਾ, ਖੀਧਾ, ਖਿਧੜਾ] ਰਜਾਈ, ਲੇਫ। ਜੁੱਲਾ। ਗੋਦੜੀ।

ਵੇਮੁਖਿ-ਬੇਮੁਖ। ਬੇਮੁਖ ਨੇ। (ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ) ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ।

ਸਗਵੀ-ਸਗੋਂ, ਬਲਕਿ। ਤੜ-[ਸੰਸ: ਧਾ:-ਤੁਰ=ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ, ਜਲਦੀ ਚਲਨਾ, ਕਾਹਲ ਨਾਲ। ਹਿੰ: ਤੁਰੰਤ=ਝਟ ਪਟ, ਫੇਰਨ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ] ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਛੇਤੀ ਹੀ।

ਨਫਟੈ-[ਫਾ: ਨਫਰ] ਨੌਕਰ ਦ ਨਾਲ। ਸਮੇਤ ਨੌਕਰ ਦੇ।

ਪਉਲੀ-[ਸੰਸ: ਪਾਦਕਾ=ਜੁੱਤੀ। ਹਿੰਦੀ, ਪਾਉ=ਪੈਰ+ਲੀ]=ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ।

ਪਉਲੀ=ਪਉਲੀਂ, ਬਹੁ ਵਚਨ। ਜੁੱਤੀਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ।

ਰਲਣਾ ਨ ਮਿਲੈ—ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਂਦੇ ਸਨ । ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ।

ਘਰਿ ਪਾਇਆ—ਘਰ ਲੇ ਆਂਦਾ ।

ਪਚਾਇਆ—[ਸੰਸ: ਪਚਨ=ਪਕੌਣਾ, ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ, ਸਾੜਨਾ] ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਦੁਖਾਂ ਦੀ
ਮੰਗ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ । ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ । ਨਫਰਤ—ਨੌਕਰ । ਆਦਮੀ ।

ਅਣਹੋਈ—ਜੇ ਹੋ ਗੀ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ।

ਪਸਾਰਾ—[ਸੰਸ: ਪ੍ਰਸਾਰ=ਵਿਸ਼ਾਰ । ਫੈਲਾਉ] ਪਸਾਰਾ, ਜਗਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ । ਦਿਸ
ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ । ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ।

ਲੋਚਨਿ—[ਹਿੰ: ਲੋਚਨ=ਅਭਿਲਾਖਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ] ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਗੁਣੈ ਨੋ—ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਗੁਣਵਾਨ ਬਨੋਣ ਨੂੰ ।

ਸੰਦੇ—[ਸੰਸ: ਸੰਬੰਧ=ਸੰਜੋਗ, ਮੇਲ] ਮੇਲ ਵਾਲੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ, ਇਕ ਸੁਭਾ ਵਾਲੇ ।
ਕਿਸੇ ਦੇ (ਸੰਬੰਧੀ) । ਕਿਸੇ ਦੇ (ਮਿੱਤ੍ਰ) ।

ਪਚੰਦੇ—ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸੰਤਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਪੇੜ—[ਹਿੰ: ਪੇੜ=ਦਰਖਤ] ਰੁੱਖ ਦਰਖਤ । ਬਿੱਛ ।

ਮੁੰਢਾਹੁ—ਮੁੰਢੇ । ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ।

[ਪਉੜੀ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ]

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ
ਗੁਰੂ ਧਿਆਇਦਾ ਵਡੀ ਵਡਿ-
ਆਈ॥ਤੁਸਿ ਦਿਤੀ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਕਿਸੈ ਦੀ
ਘਟਾਈ ॥ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਕੈ ਵਲਿ ਹੈ ਤਾਂ ਬਖਿ ਬਖਿ ਮਰੈ
ਸਭ ਲੋਕਾਈ ॥ ਨਿੰਦਕਾ ਕੇ ਮੁਹ
ਕਾਲੇ ਕਰੇ ਹਰਿ ਕਰਤੈ ਆਪਿ
ਵਧਾਈ ॥ ਜਿਉ ਜਿਉ ਨਿੰਦਕ
ਨਿੰਦ ਕਰਹਿ ਤਿਉ ਤਿਉ ਨਿਤ
ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ
ਹਰਿ ਆਰਾਧਿਆ ਤਿਨਿ ਪੈਰੀ
ਆਣਿ ਸਭ ਪਾਈ ॥ ੧ ॥

ਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ) ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਚ ਹਰੀ ਨੂੰ
ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਵਡਿਆਈ (ਇਸ ਨਾਮ
ਅਰਾਧਣਾ ਕਰਕੇ) ਵਡੀ ਹੈ । ਇਹ ਵਡਿਆਈ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ)
ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ) ਨੇ ਜੁੱਠਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ (ਉਹ
ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਕਰਕੇ) ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਇਕ
ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟ ਸਕਦੀ । (ਜਦ) ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ
ਸਤਿਗੁਰੂ (ਜੀ) ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ (ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ)
ਲੋਕਾਈ ਬਖ ਖਪਕੇ (ਆਪੇ) ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਹਰੀ ਕਰਤਾਰ
ਨ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ (ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ
ਵਡਿਆਈ) ਆਪ ਵਧਾਈ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਦਕ (ਲੋਕ)
ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ)
ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈ । ਦਾਸ ਨਾਨਕ
(ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ) ਹਰੀ ਦੀ ਅਰਾਧਣਾ
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ (ਹਰੀ) ਨੇ ਸਾਰੀ (ਸ਼ਿਸ਼ਟੀ) ਲਿਆ (ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ) ਪੈਰੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੪ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਗਣਤ
ਜਿ ਰਖੈ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਭੁ ਤਿਸ
ਕਾ ਗਇਆ ॥ ਨਿਤ ਬਹੀਆ
ਪਾਏ ਬਗੁ ਸੁਟੇ ਬਖਦਾ ਬਖਦਾ
ਬੜਿ ਪਇਆ ॥ ਨਿਤ ਉਪਾਵ
ਕਰੈ ਮਾਇਆ ਧਨ ਕਾਰਣਿ
ਅਗਲਾ ਧਨੁ ਭੀ ਉਡਿ ਗਇਆ ॥
ਕਿਆ ਓਹੁ ਖਟੇ ਕਿਆ ਓਹੁ ਖਾਵੈ
ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਸਹਸਾ ਦੁਖੁ ਪਇਆ
॥ ਨਿਰਵੈਰੈ ਨਾਲਿ ਜਿ ਵੈਰੁ ਰਚਾਏ
ਸਭੁ ਪਾਪੁ ਜਗਤੈ ਕਾ ਤਿਨਿ ਸਿਰਿ
ਲਇਆ ॥ ਓਸੁ ਅਗੈ ਪਿਛੈ ਵੇਈ
ਨਾਹੀ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਨਿੰਦਾ ਮੁਹਿ
ਅੰਬੁ ਪਇਆ ॥ ਜੇ ਸੁਇਨੇ ਨੋ
ਓਹੁ ਹਬੁ ਪਾਏ ਤਾ ਖੇਹੁ ਸੇਤੀ
ਰਲਿ ਗਇਆ ॥ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ
ਸਰਣੀ ਫਿਰਿ ਓਹੁ ਆਵੈ ਤਾ
ਪਿਛਲੇ ਅਉਗਣ ਬਖਸਿ
ਲਇਆ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਨਦਿਨੁ
ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ
ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਗਇਆ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਤੂ ਹੈ ਸਚਾ ਸਚੁ ਤੂ ਸਭ
ਦੂ ਉਪਰਿ ਤੂ ਦੀਬਾਣੁ ॥ ਜੋ ਤੂਹੁ
ਸਚੁ ਧਿਆਇਏ ਸਚੁ ਸੇਵਨਿ ਸਚੇ
ਤੇਰਾ ਮਾਣੁ ॥ ਓਨ੍ਹਾ ਅੰਦਰਿ ਸਚੁ
ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਸਚੁ ਬੋਲਨਿ ਸਚੇ
ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ॥ ਸੇ ਭਗਤ ਜਿਨੀ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਲਾਹਿਆ ਸਚੁ ਸਬਦੁ
ਨੀਸਾਣੁ ॥ ਸਚੁ ਜਿ ਸਚੇ ਸੇਵਦੇ
ਤਿਨ ਵਾਰੀ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥ ੧੩ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਾਲ ਜੋ (ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਾਲੀ) ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ
(ਦਾ ਸੰਬੰਧ) ਰਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਸਭ (ਵਿਗੜ)
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਦੇਖੋ ਉਹ ਨਿੰਦਕ) ਨਿੰਤ (ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ)
ਬਹੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, (ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੂੰਹ
ਤੋਂ ਹਲਕਾਏ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ) ਬੱਗ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ,
(ਉਹ ਦੇਖੇ ਅੰਤ) ਖਪਦਾ ਖਪਦਾ (ਆਪੂੰ) ਬੜ ਪਿਆ ਹੈ।
ਧਨ ਦੋਲਤ ਲਈ ਨਿਤ ਉਪਾਉ ਕਰਦਾ ਸੀ (ਪਰ ਪਾਪ
ਕਰਨ ਕਰਕੇ) ਅਗਲਾ ਧਨ ਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ (ਪੁਰਖ)
ਕੀਹ ਖੱਟੇ ਤੇ ਕੀਹ ਖਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਖਲੇ ਦਾ ਦੁਖ ਪੈ
ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਜੋ ਵੈਰ ਰਚਾਵੇ (ਸਮਝ ਲਓ)
ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਪ ਉਸ ਨੇ (ਆਪਣੇ) ਸਿਰ ਲੈ ਲਿਆ
ਹੈ। ਓਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਵਿਚ (ਕਿਤੇ) ਵੇਈ ਨਹੀਂ
(ਮਿਲਣੀ) ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਮਨ ਵਿਚ ਤਾਂ) ਨਿੰਦਾ ਵੱਸ
ਰਹੀ ਹੈ, (ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ) ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅੰਬ ਦਾ
ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ
(ਸੋਨਾ) ਖੇਹ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬੀ ਫੇਰ
(ਮੁੜਕੇ) ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਰਣੀ ਆ ਪਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਸਦੇ)
ਪਿਛਲੇ ਅਉਗਣ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਦਾਸ
ਨਾਨਕ (ਜੀ, ਜਿਸਨੇ) ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ
ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ (ਉਸਦੇ) ਕਿਲਵਿਖ ਤੇ
ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ॥ ੨ ॥

ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈਂ ਤੂੰ (ਆਪ ਸੁਧਾ) ਸੱਚ ਹੈਂ;
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਤੂੰ (ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ) ਦੀਵਾਨ ਹੈਂ। ਜੋ
ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੁਪ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਹਾਂ ਜੋ) ਨਿਸਚੇ
ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ (ਓਹ) ਹੇ ਸੱਚੇ! ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਮਾਣ ਰਖਦੇ
ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੁਪ ਵਸਦਾ ਹੈ,
(ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਮੂੰਹ ਉੱਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, (ਓਹ) ਸੱਚ
ਬੋਲਦੇ ਹਨ (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਹੇ ਸੱਚੇ ਤੇਰਾ ਤਾਣ ਤਕੀਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਹਾਂ) ਓਹੀ ਭਗਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ
ਦੁਆਰਾ-(ਹੇ ਸੱਚੇ! ਤੈਨੂੰ) ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਸੱਚੇ
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਤੈਂ) ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸਚ ਮੁਚ
ਸੇਵਦੇ ਹਨ (ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ) ਸਦਾ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ
ਹਾਂ ॥ ੧੩ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਗਤਿ ਦੇ ਪਖ ਹਨ: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਫੁਰਮਾਣ, ਬੀਚਾਰ ਬੀ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਯਥਾ:—

ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਣੇ ਸਰਬ ਬੀਚਾਰ॥ ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰੁ ਸਚਾ ਦੀਬਾਣੁ॥

ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਸਚਾ ਫੁਰਮਾਣੁ॥

[ਆਸਾ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੧-੨]

ਉਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਕਰਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਉਸ ਦਾ ਕਰਣਾ ਹੈ 'ਸਚ ਨਿਆਉ'। ਸਚਾ ਨਿਆਉ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਬਾਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ 'ਸਚ' ਨੂੰ 'ਸਚ' ਕਰਕੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਚ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਤਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:—ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਰ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਚੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੁਲੋਕ ਵਿਚ ਸਚ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਸਚੇ ਨੂੰ ਸਚ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਸਚੇ ਨੂੰ ਸਚਿਆਈ ਨਾਲ ਸਿਮਰਦੇ ਜੋ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਅਗੇ ਸਰੂਪ ਅਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜੋ ਸਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪਉੜੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਢੁਕਦੇ ਹਨ?

ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪਉੜੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਉੜੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ ਹਨ; ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 'ਵਡਿਆਈ' ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਠ ਕੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣਕਰਕੇ ਕੋਈ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾਪ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੀਸਰੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤਕ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਡਿਆਈ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਭਾਵ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਲਗ ਪਗ ਸਾਰੇ ਲਏ ਹਨ; ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਜੋ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਵਰਣਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਵਰਣਨ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਪੁਤ ਮਰਵਾਹੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਾਫਰਬੇਗ ਹਾਕਮ ਦੇ ਤਹਕੀਕਾਤ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਂਦੀ। ਫੇਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਝੂਠੀ ਫਰਯਾਦ ਲੈਕੇ ਝੂਠਾ ਹੋਕੇ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਕੇ ਰੁਲਿਆ ਤੇ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਉਸ ਦੀ ਯਥਾ ਯੋਗ ਵੰਡਿਤ ਤੇ ਪੀੜਿਤ ਦਸ਼ਾ ਦਿਖਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਵੇ ਕਿ ਝੂਠ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਅਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਵੇਰਾਂ ਨਾਲ ਰਚਾਏ ਵੈਰ ਅਪਣੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਸਦਾ ਮੇਹਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਘੋਰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਬੀ ਸਦਾ ਲਈ ਨਿਰਾਸਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਟਦੇ, ਉਸ ਪਰ ਬੀ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੀ ਹੁਣ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਣ ਆ ਪਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਕੇ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀ

ਨਾਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਤੇ ਕਿਲਵਿਖ ਅਰਥਾਤ ਘੋਰ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕੋਮਲ ਦਿਲ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦ ਵੰਡ ਯੋਗ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਓਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੁਵਦੇ ਤੇ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਾਉ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਕੁਛ ਸੋਨਤ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪਉੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਵਾਹਾ ਬੀ ਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਇਕੁ ਤਿਲੁ—ਇਕ ਤਿਲ ਜਿੰ । ਭਾਵ ਬੋਝੀ ਬੀ।

ਝਖਿ ਝਖਿ—ਖਪ ਖਪ।

ਚੜੈ ਸਵਾਈ—ਇਕ ਤੋਂ ਸਵਾ ਇਕ ਹੋਕੇ

ਵਧਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਗਣਤ—[ਸੰਸ, ਗਣਿਤ=ਹਿਸਾਬ]

ਹੋਣਤੀ। ਇਥੇ ਭਾਵ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਪੜਚੋਲ, ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ।

ਝਹੀਆ—ਅਤਿ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਝਹੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਲਵਿਖ—ਘੋਰ ਪਾਪ।

[ਪਉੜੀ ਚੌਧਵੀਂ]

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਧੁਰਿ ਮਾਰੇ ਪੂਰੇ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਈ ਹੁਣਿ ਸਤਿਗੁਰਿ
ਮਾਰੇ ॥ ਜੇ ਮੇਲਣ ਨੋ ਬਹੁਤੇਰਾ
ਲੋਚੀਐ ਨ ਦੇਈ ਮਿਲਣ ਕਰਤਾਰੇ
॥ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹਨਿ
ਵਿਚਿ ਸੰਗਤਿ ਗੁਰਿ ਵੀਚਾਰੇ ॥ ਕੋਈ
ਜਾਇ ਮਿਲੈ ਹੁਣਿ ਓਨ੍ਹਾ ਨੋ ਤਿਸੁ
ਮਾਰੇ ਜਮੁ ਜੰਦਾਰੇ ॥ ਗੁਰਿ ਬਾਬੈ
ਫਿਟਕੇ ਸੇ ਵਿਟੇ ਗੁਰਿ ਅੰਗਦਿ
ਕੀਤੇ ਕੂੜਿਆਰੇ ॥ ਗੁਰਿ ਤੀਜੀ
ਪੀੜੀ ਵੀਚਾਰਿਆ ਕਿਆ ਹਥਿ
ਏਨਾ ਵੇਚਾਰੇ ॥ ਗੁਰੁ ਚਉਥੀ ਪੀੜੀ
ਟਿਕਿਆ ਤਿਨਿ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸਟ
ਸਭਿ ਤਾਰੇ ॥ ਕੋਈ ਪੁਤੁ ਸਿਖੁ
ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਤਿਸੁ
ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਸਵਾਰੇ ॥ ਜੇ ਇਛੈ ਸੋ

ਪੂਰੇ (=ਮੁੱਢ ਤੋਂ) ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ) ਨੇ
(ਬੇਮੁਖ ਕਰਕੇ) ਧ੍ਰਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਸੋਈ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ
(ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ) ਨੇ ਧ੍ਰਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਮੇਲਣ
ਲਈ ਬਥੇਰਾ ਪਏ ਚਾਹੀਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ
ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਓਹ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਬੀ (ਕਿਧਰੇ)
ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ (ਕਿਉਂਕਿ) ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨੇ
ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਗੁਰੂ ਧ੍ਰਿਕਾਰਿਆ) ਨੂੰ ਜੋ
ਕੋਈ ਜਾਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਜੋ ਡਾਢਾ ਹੈ ਦੰਡੇਗਾ।
ਸੋ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ (=ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ) ਨੇ ਜੋ ਧ੍ਰਿਕਾਰੇ
ਸਨ ਉਹ (ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੀ ਅਜੇ ਫਿਟੇ ਹੋਏ
ਸਨ ਸੋ) ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੀ ਓਹ ਕੂੜਿਆਰ (ਹੀ
ਸਹੀ) ਕੀਤੇ। ਤੀਸਰੀ ਪੀੜੀ ਵਾਲੇ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ
ਜੀ) ਨੇ ਵੀਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈ!
ਸੋ ਉਸ) ਗੁਰੂ (ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ) ਨੇ (ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ)
ਚਉਥੀ ਪੀੜੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਕੇ ਬਹਾਲਿਆ ਹੈ (ਹਾਂ) ਉਸ ਨੇ
ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਾਰੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਈ (ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ)
ਪੁਤ੍ਰ (ਚਾਹੇ) ਸੇਵਕ (ਜੋ ਬੀ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਸੰਵਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ (ਕੁਛ ਉਹ)

ਫਲੁ ਪਾਇਸੀ ਪੁਤੁ ਧਨੁ ਲਖਮੀ
ਖੜਿ ਮੇਲੇ ਹਰਿ ਨਿਸਤਾਰੇ॥ ਸਭਿ
ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚਿ ਜਿਸੁ
ਅੰਦਰਿ ਹਰਿ ਉਰਧਾਰੇ॥ ਸੋ ਪਾਏ
ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸੁ ਲਿਖਿਆ
ਲਿਖਤੁ ਲਿਲਾਰੇ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ
ਮਾਰੈ ਧੂੜਿ ਤਿਨ ਜੋ ਗੁਰਸਿਖ
ਮਿਤ ਪਿਆਰੇ॥ ੧॥

ਮਃ ੪॥ ਜਿਨ ਕਉ ਆਪਿ ਦੇਇ
ਵਡਿਆਈ ਜਗਤੁ ਭੀ ਆਪੋਆਣਿ
ਤਿਨ ਕਉ ਪੈਰੀ ਪਾਏ॥ ਡਰੀਐ
ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਛੁ ਆਪਦੂ ਕੀਚੈ ਸਭੁ
ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਧਾਏ॥
ਦੇਖਹੁ ਭਾਈ ਏਹੁ ਅਖਾੜਾ ਹਰਿ
ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਚੇ ਕਾ ਜਿਨਿ ਆਪਣੈ
ਜੋਰਿ ਸਭਿ ਆਣਿ ਨਿਵਾਏ॥
ਆਪਣਿਆ ਭਗਤਾ ਕੀ ਰਖ ਕਰੇ
ਹਰਿ ਸੁਆਮੀ ਨਿੰਦਕਾ ਦੁਸਟਾ ਕੇ
ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਕਰਾਏ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ
ਵਡਿਆਈ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ
ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਭਗਤਿ ਨਿਤ ਆਪਿ
ਕਰਾਏ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ
ਗੁਰ ਸਿਖਹੁ ਹਰਿ ਕਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਘਰੀ ਵਸਾਏ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ
ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਜਾਣਹੁ ਗੁਰ
ਸਿਖਹੁ ਹਰਿ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਮੁਹਹੁ
ਕਢਾਏ॥ ਗੁਰਸਿਖਾ ਕੇ ਮੁਹ ਉਜਲੇ
ਕਰੇ ਹਰਿ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰ ਕਾ
ਜੈਕਾਰੁ ਸੰਸਾਰਿ ਸਭਤੁ ਕਰਾਏ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਹਰਿ
ਦਾਸਨ ਕੀ ਹਰਿ ਪੈਜ ਰਖਾਏ॥ ੨॥
ਪਉੜੀ॥ ਤੂ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਆਪਿ

ਚਾਹੇਗਾ ਉਹੋਫਲ ਪਾ ਲਵੇਗਾ-ਪੁਤ ਧਨਵੈਲਤ, (ਹਾਂਗੁਰੂ ਉਸ
ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੀ ਉੱਚਾ) ਲਿਜਾਕੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲੇਗਾ,
(ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ) ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। (ਭਾਈ!)
ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ
ਵਿਚ ਹਰੀ ਟਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਐਸੇ) ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ
(ਪੁਰਖ) ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਲੇਖ
ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ
ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ (ਹਾਂ ਉਹੀ ਮੇਰੇ) ਮਿਤ੍ਰ
ਹਨ॥ ੧॥

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਆਪ ਵਡਿਆਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਗਤ ਨੂੰ
ਆਪੋ ਲਿਆਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੁਆ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (ਅਸੀਂ)
ਤਾਂ ਡਰੀਏ ਜੋ (ਅਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ) ਕੁਛ ਆਪ
ਕਰੀਏ, (ਇਹ ਤਾਂ) ਕਰਤਾਰ ਸਭ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਕੇ
(ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ) ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ! ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੇਲ (ਸਾਡੇ)
ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ
(ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ) ਲਿਆ ਨਿਵਾਏ ਹਨ। ਆਪਣਿਆਂ
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹਰੀ ਸੁਆਮੀ (ਸਦਾ) ਰਖਯਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਹੁਣ ਬੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਬਿਰਦ ਦੇ ਸਦਕੇ) ਨਿੰਦਕਾਂ
ਤੇ ਦੁੱਖੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰਾਏ ਹਨ। (ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ
ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ
ਓਹ ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ) ਇਹ ਹਰੀ
ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਭਗਤੀ (ਬੀ) ਹਰੀ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ) ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ
ਹੈ। (ਤਾਂ ਤੇ) ਹੇ ਗੁਰਸਿਖੋ! ਸਦਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, (ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ (ਤੁਸਾਡੇ) ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ
ਵਸਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਖੋ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ
ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ, (ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਹਰੀ
ਕਰਤਾਰ ਆਪ (ਉਸ ਦੇ) ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ
ਹਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੈਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਥਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਜਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ
(ਉਸ) ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੀ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸਦਾ
ਪੈਜ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ॥ ੨॥

ਹੇ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹ! ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ। ਹੇ

ਹੈ ਸਚੁ ਸਾਹ ਹਮਾਰੇ ॥ ਸਚੁ ਪੂੰਜੀ
ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇ ਪ੍ਰਭੁ ਵਣਜਾਰੇ ਬਾਰੇ
॥ ਸਚੁ ਸੇਵਹਿ ਸਚੁ ਵਣਿਜ ਲੈਹਿ
ਗੁਣ ਕਥਹ ਨਿਰਾਰੇ ॥ ਸੇਵਕ
ਭਾਇ ਸੋ ਜਨ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਸਬਦਿ
ਸਵਾਰੇ ॥ ਤੂ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਅਲਖੁ
ਹੈ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਲਖਾਰੇ ॥੧੪॥

ਪ੍ਰਭੂ ! ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਚ ਪੂੰਜੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦੇਹ, (ਅਸੀਂ)
ਤੇਰੇ ਵਣਜਾਰੇ ਹਾਂ। (ਜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇਂ) ਸੱਚ (ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ) ਨੂੰ
ਸੇਵਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ
ਨਿਆਰੇ ਗੁਣ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਸਬਦ
ਕਰਕੇ ਸੁਆਰੇ ਹਏ ਸੇਵਕ ਭਾਵ ਨਾਲ (ਤੇਨੂੰ) ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ
ਹਨ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, (ਪਰ) ਅਲੱਖ ਹੈਂ (ਕਿੰਤੂ ਤੂੰ)
ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਲਖਿਆ (ਬੀ) ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ ॥੧੪॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਣ ਕਥਾ ਹਨ ਤੇ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ
ਦਾਨ ਦੇਹ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਹ, ਪਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦੇਹ, ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਲਿਵ ਲਾ ਦੇਂਦੀ ਹੋ, ਲਿਵ ਨਾਲ
ਅਲਖ ਪ੍ਰਭੂ ਲਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਵ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰ ਸਬਦ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਬੀ ਮੰਗ ਹੈ।

ਜੇ ਸਲੋਕ ਇਸ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ
ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਬੀਤਿਆ ਵਾਕਿਆ ਲੋਕੇ ਗੁਣ ਕਥੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਸੁਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੁਆਰੇ
ਬੇਮੁਖਤਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਰਚੇ ਸਤਿਸੰਗ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਸ ਕਦੇ
ਨਾ ਹਾਰੀ ਕਦੇ ਨਾ ਅਝਵੀਂ ਪਰ ਸਦਾ ਅਨਕੂਲ ਵਜਕਤੀਨੇ ਕਾਂਪ ਨਾ ਖਾਧੀ ਤੇ ਚੁਣਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਤੇ
ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਮੰਡਲ ਅਪਣਾ ਨਿਰੋਲ ਰਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਮਾਰਿਆ ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਪ੍ਰਕਾਰੇ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲ ਲੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ
ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੀ ਉਹ ਕੁੜ ਪਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਕੁੜੇ ਪਾਏ? ਇਸੇ ਪੰਜਵੀਂ ਭੁਕ ਵਿਚ ਇਕ ਪਦ
ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਦ ਹੈ 'ਫਿਟੇ'। ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ
ਉਹ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਬੀ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਟਿਹਾਣ ਵਿਚ ਹਨ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਨ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜਿਆਰ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨਿ ਮਾਤ੍ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੋ ਬਨਾਉਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ
ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਤਾਈਂ ਉਹ ਫਿਟੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਹੁਣ ਆਇਆ ਸਮਾਂ ਤੀਸਰੀ ਪੀਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਤਨ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਦ ਤੀਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਪਛੁਤਾਵੇ
ਦੇ ਘਰ ਹਨ। ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਚਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਬੀ 'ਬੇਚਾਰੇ' ਪਦ ਵਿਚ ਮਟਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ
ਤਾਂ 'ਫਿਟਿਹਾਣ ਚੜ੍ਹੇ' ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਕਦ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸੇ। ਜਦ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਬੇਚਾਰਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ
ਬਾਬੇ ਦੇ ਇਸ ਵਾਕ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਲਿਆ—ਨਕਿ ਨਥ ਖਸਮ ਹਥਿ ਕਿਰਤੁ ਧਕੇ ਦੇ ॥

[ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੨-੨੮

ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈ? ਤਦ ਉਸ ਗੁਰੂ ਜਯੋਤ ਨੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪੀਹੜੀ ਦੇ
ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਤਾਰ ਦਿਤੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ? ਇਕ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ
ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਮਲ ਵਿਚ। ਤਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਮਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਬੀ
ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿਤੇ। ਇਹ ਗਲ ਪਿਛਲੀ ਪਉੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦਸ ਆਏ ਹਨ ਕਿ

ਗੁਰੂ ਨਾ ਕੇਵਲ 'ਪਿਛਲੇ ਅਉਗਣ ਬਖਸਿ ਲਇਆ' ਦੀ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ 'ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ' ਦੀ ਮੇਹਰ ਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਗਇਆ' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ*, ਭਾਵ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਇਕ ਪਦ 'ਤਾਰੇ' ਵਰਤਕੇ ਪਿਛੇ ਕਹੀ ਸਾਰੀ ਗਲ ਜਣਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸੱਤਵੀਂ ਸਤਰ ਤੋਂ ਛੋਟਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਤਾਰੇ' ਪਦ ਤੇ ਮੁੱਕ ਦੁਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਕੇ ਸਿਖ ਯਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਸ਼ਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੇਹਰ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਫੇਰ ਅਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪਰੇ ਸੱਟ ਕੇ ਅਪਣੇ ਪਯਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੁੱਟਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲਈ ਕਿ ਅਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਆਪ ਯਤਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਡਰੋ, ਜੇ ਆਪ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਹਰੀ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਕਰਤਾ ਆਪ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੇ ਤਦ ਉਹ ਸਰਬ ਸਮਰਥ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਪਣੀ ਕੀਤੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰੋ? ਉਸ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਅਪਣਿਆਂ ਦੀ ਰਖਯਾ, ਭਗਤ ਉਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਰਨੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਗੁਣ ਕਥਨ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸੋਭਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰ ਸਿਖੋ ਅਨਦਿਨ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਰਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਟਿਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਰਗਾਹੇ ਮੂੰਹ ਉਜਲੇ ਕਰੇਗਾ, ਜਗਤ ਵਿਚ ਪੈਜ ਰਖੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਥਾਇ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੋਕੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਜੋ ਨਿੰਦਾਵਿਚ ਵਯਾਪੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਨੂਲ ਮਜ਼ਪਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਐਸੀ ਗਲ ਅਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਜਿਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 'ਆਤਮਕ' ਚਾਹੇ 'ਰਾਮ ਭਾਗ' ਦੀ, ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਵੁਆਲੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਤੇ ਹੋਕ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਕੇ ਅਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੰਤ ਹਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਖੋਚਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਯਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਐਸਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਗਣ ਦੇਂਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਖਯਾ ਲਈ ਐਸੇ ਬਾਘਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਣਕੇ ਵੱਖ ਕੱਢ ਦਿਤਾ, ਤੇ ਦੁਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਫਟਕਣ ਦਿਤਾ, ਪਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਮਤਾ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਹਟ ਗਈ, ਬੇਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰਕ ਹੈ, ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰਕ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕ੍-ਜੰਦਾਏ-[ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੦੧੩] ਨਪੀੜਨ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਾਲਮ, ਜਿੰਦ ਦਾ ਵੇਰੀ। ਜੰਤਰ ਵਿਚ ਪੀੜਨ ਵਾਲਾ। ਧਰਮਗਾਜ।

ਪੀੜੀ-[ਸੰਸ: ਪੀਠਕਾ=ਪੀੜੀ। ਹਿੰ: ਪੀੜਾ] ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਂਗੂ ਪਰ ਨੀਵੀਂ ਉਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ੈ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਗੱਦੀ ਤੋਂ। ਇਕ ਗੱਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠਾ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜੀ, ਦੂਜਾ ਬੈਠਾ ਦੂਜੀ

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮਃ ੪, ਪਉੜੀ-੧੫] (੧੮੩੨) [ਗਉੜੀ ਰਾਗ-ਗੁ: ਰੰਧ ਪੰਨਾ ੩੦੮

ਪੀੜੀ, ਤੀਜਾ ਬੈਠਾ ਤੀਜੀ ਪੀੜੀ।

ਟਿਕਿਆ—[ਹਿੰ, ਟੀਕਨਾ, ਟਿੱਕਾ ਜਾਂ ਤਿਲਕ ਲੋਣਾ। ਸੰਸ: ਤਿਲਕ: = ਟਿੱਕਾ।] ਤਿਲਕ ਦਿਤਾ। ਭਾਵ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ।

ਖੜਿ—ਲਿਜਾਕੇ, ਚੁਕਾਕੇ, ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ।

ਨਿਸਤਾਰੇ—[ਸੰਸ: ਨਿਸ਼੍ਰਵਣ=ਛੁਟਕਾਰਾ, ਮੁਕਤੀ] ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਧਾਨ—ਖਜ਼ਾਨੇ।

ਲਿਖਤੁ—ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਲੇਖ।

ਲਿਲਾਰੇ—[ਸੰਸ: ਲਲਾਟ=ਮੱਥਾ, ਮਸਤਕ] ਮੱਥੇ ਉਤੇ। ਲਿਲਾਟ ਤੇ।

ਗੁਰ ਸਿਖ ਮਿਤ ਪਿਆਰੇ—ਅਨੂਯ ਇਹ ਹੈ:—ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਯਾਗੇ ਸਿਖ ਮਿਤ੍ਰ (ਹਨ ਸਾਡੇ)।

ਕਲਾ—ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਕਤ।

ਅਖਾੜਾ—[ਸੰਸ: ਅਕੁਖਵਾਟ:। ਹਿੰ, ਅਖਾੜਾ]

ਘੁਲਣ ਦਾ ਥਾਂ। ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗਾ। ਪਿੜ। ਖੇਲ, ਤਮਾਸ਼ਾ।

ਘਰੀ ਵਸਾਏ—ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਾਏ, ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਬਖਸ਼ੇ।

ਸਭਤੁ—ਸਭ ਥਾਵੇਂ।

ਪੈਜ—ਇੱਜ਼ਤ।

[ਪਉੜੀ ਪੰਦਰਵੀਂ]

ਮੂਲ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਤਾਤਿ ਪਰਾਈ ਹੋਵੈ ਤਿਸਦਾ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵੀ ਭਲਾ ॥ ਓਸਦੇ ਆਖਿਐ ਕੋਈ ਨ ਲਗੈ ਨਿਤ ਓਜਾੜੀ ਪੂਕਾਰੇ ਖਲਾ ॥ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਚੁਗਲੀ ਚੁਗਲੇ ਵਜੈ ਕੀਤਾ ਕਰ-ਤਿਆ ਓਸਦਾ ਸਭੁ ਗਇਆ ॥ ਨਿਤ ਚੁਗਲੀ ਕਰੇ ਅਣਹੋਈ ਪਰਾਈ ਮੁਹੁ ਕਢਿ ਨ ਸਕੈ ਓਸਦਾ ਕਾਲਾ ਭਇਆ ॥ ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰੁ ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚਿ ਜੇਹਾ ਕੇ ਬੀਜੇ ਤੇਹਾ ਕੇ ਖਾਏ ॥ ਗਲਾ ਉਪਰਿ ਤਪਾਵਸੁ ਨ ਹੋਈ ਵਿਸੁ ਖਾਧੀ ਤਤਕਾਲ ਮਰਿ ਜਾਏ ॥ ਭਾਈ ਵੇਖਹੁ ਨਿਆਉ ਸਚੁ ਕਰਤੇ ਕਾ ਜੇਹਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਪਾਏ ॥

ਅਰਥ

ਜਿਸ (ਮਾਨੁਖ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦਾ (ਅਪਣਾ) ਭਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਆਖੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ (ਉਹ ਇਉਂ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ) ਸਦਾ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਪਿਆ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ (ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਭਾਵ ਉਸਦਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਗਲੀ (ਵਸਦੀ ਹੈ ਉਹ) ਚੁਗਲ ਹੀ ਮਸ਼ਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ (ਪਹਿਲਾ ਚੰਗਾ) ਕਰਤਵਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੀ ਸਭ ਨਿਸਫਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਉਹ) ਸਦਾ ਅਣਹੋਈ (ਗੱਲ ਬਣਾਕੇ) ਪਰਾਈ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਇਉਂ) ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਸੇ ਉਹ ਅਪਣਾ ਕਾਲਾ) ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਪਿਛੇ ਆਪ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅਨਯਾਇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਨੁਖ) ਸਰੀਰ (ਮਾਨੋਂ) ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ (ਇਸ) ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਜੇਹਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤੇਹੋ ਜੇਹਾ (ਫਲ) ਖਾਂਦਾ ਹੈ। (ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ) ਗੱਲਾਂ (ਮਾਤ੍ਰ) ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ (ਜੋ) ਜ਼ਹਰ ਖਾਏਗਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੇ ਭਾਈ! ਸੱਚੇ ਕਰਤੇ

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਾਈ
ਹਰਿ ਦਰ ਕੀਆ ਬਾਤਾ ਆਖਿ
ਸੁਣਾਏ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੪ ॥ ਹੋਏ ਪਰਤਪਿ ਗੁਰੂ ਜੋ
ਵਿਛੁੜੇ ਤਿਨ ਕਉ ਦਰਿ ਢੋਈ
ਨਾਹੀ ॥ ਕੋਈ ਜਾਇ ਮਿਲੈ ਤਿਨ
ਨਿੰਦਕਾ ਮੁਹ ਫਿਕੇ ਬੁਕ ਬੁਕ ਮੁਹਿ
ਪਾਹੀ ॥ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਿ ਫਿਟਕੇ ਸੇ
ਸਭ ਜਗਤਿ ਫਿਟਕੇ ਨਿਤ ਭੰਭਲ
ਭੂਸੇ ਖਾਹੀ ॥ ਜਿਨ ਗੁਰੁ ਗੋਪਿਆ
ਆਪਣਾ ਮੇ ਲੈਦੇ ਢਹਾ ਫਿਰਾਹੀ ॥

ਤਿਨਕੀ ਭੁਖ ਕਦੇ ਨ ਉਤਰੈ ਨਿਤ
ਭੁਖਾ ਭੁਖ ਕੂਕਾਹੀ ॥ ਓਨ੍ਹਾ ਦਾ
ਆਖਿਆ ਕੋ ਨਾ ਸੁਣੈ ਨਿਤ ਹਉਲੇ
ਹਉਲਿ ਮਰਾਹੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ
ਵਡਿਆਈ ਵੇਖਿ ਨ ਸਕਨੀ ਓਨ੍ਹਾ
ਅਗੈ ਪਿਛੈ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ॥ ਜੋ ਸਤਿ-
ਗੁਰਿ ਮਾਰੇ ਤਿਨ ਜਾਇ ਮਿਲਹਿ
ਰਹਦੀ ਖੁਹਦੀ ਸਭ ਪਤਿ ਗਵਾਹੀ

॥ ਓਇ ਅਗੈ ਕੁਸਟੀ ਗੁਰ ਕੇ
ਫਿਟਕੇ ਜਿ ਓਸੁ ਮਿਲੈ ਤਿਸੁ ਕੁਸਟੁ
ਉਠਾਹੀ ॥ ਹਰਿਤਿਨਕਾ ਦਰਸਨੁ
ਨਾ ਕਰਹੁ ਜੋ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਚਿਤੁ
ਲਾਹੀ ॥ ਧੁਰਿ ਕਰਤੈ ਆਪਿ ਲਿਖਿ
ਪਾਇਆ ਤਿਸੁ ਨਾਲਿ ਕਿਹੁ ਚਾਰਾ
ਨਾਹੀ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ
ਅਰਾਧਿ ਤੂ ਤਿਸੁ ਅਪੜਿ ਕੋ ਨ
ਸਕਾਹੀ ॥

ਦਾ ਨਿਆਂ ਦੇਖੋ 'ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇਹਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ' ।
ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ (ਇਸ ਕਰਕੇ
ਉਹ) ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ ॥ ੧ ॥

ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਤੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੋ (ਬੇਮੁਖ ਹੋਕੇ) ਵਿਛੁੜ ਗਏ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਸਾਈਂ ਦੇ) ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ।
ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲੇ (ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਸੰਗੀ ਜਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਮੂੰਹ ਬੀ ਫਿੱਕੇ (ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੀ) ਬੁੱਕਾਂ ਹੀ ਬੁੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ
ਹਨ (ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ
ਕਰਕੇ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) । (ਸਮਝ
ਲਓ ਕਿ) ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਫਿਟਕਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਓਹ ਸਾਰੇ
ਜਗਤ ਤੋਂ ਫਿਟਕਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਓਹ (ਫੇਰ) ਸਦਾ
ਭਟਕਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । (ਹਾਂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਗੁਰੂ
(ਧਾਰਕੇ ਫੇਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣੋਂ)
ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਹ (ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ) ਆਸਰੇ ਭਾਲਦੇ
ਫਿਰਦੇ ਹਨ, (ਪਰ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਉਹ) ਭੁੱਖ (ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਤਾਰੀ
ਸੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰਥੋਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਉਹ ਸਦਾ ਭੁਖਾ
ਭੁਖਾ ਹੀ ਕੂਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । (ਫੇਰ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ
ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਬੀ ਨਹੀਂ (ਓਹ) ਸਦਾ (ਦਿਲ ਵਿਚ) ਹੋਲਹੀ ਹੋਲ
ਵਿਚ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਤੋਖਲੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ
ਹਨ । ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ) ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ
ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, (ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ
ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, (ਸਗੋਂ ਓਹ) ਸਤਿਗੁਰ
ਦੇ ਫਿਟਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਅਪਣੀ) ਰਹਿੰਦੀ
ਖੂਧੀ ਪਤਿ ਬੀ ਸਾਰੀਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਓਹ ਤਾਂ) ਅੱਗੇ ਹੀ ਗੁਰੂ
ਦੇ ਫਿਟਕਾਰੇ ਹੋਏ ਕੋਹੜੀ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀ
ਕੋਹੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਹਰੀ ! (ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਦਰਸ਼ਨ ਬੀ ਨਾ ਕਰਾਓ (ਜੋ ਇਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਕੇ) ਦੂਜੇ
ਦੇ ਭਾਉ ਵਿਚ ਚਿਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । (ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀਹ
ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਅਨੁਸਾਰ) ਧੁਰੋਂ
ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਲੇਖ ਲਿਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਹ
ਪੇਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । (ਤਾਂਤੇ) ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ! ਤੂੰ (ਸਭ ਵਿਚਾਰਾਂ
ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ) ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਜਿਸ (ਨਾਮ ਦੇ
ਪ੍ਰਤਾਪ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (ਭਾਵ ਜੋ ਸਭ ਜਪ
ਤਪ ਆਦਿ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਰੋਮਣਿ ਹੈ) । (ਉਸ) ਨਾਮ ਦੀ

ਨਾਵੈ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ
ਨਿਤ ਸਵਾਈ ਚੜੈ ਚੜਾਹੀ
॥ ੨ ॥

ਮਃ ੮ ॥ ਜਿ ਹੋਵੈ ਗੁਰੂ ਬਹਿ
ਟਿਕਿਆ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿ-
ਆਈ ਵਡੀ ਹੋਈ ॥ ਤਿਸੁ ਕਉ
ਜਗਤੁ ਨਿਵਿਆ ਸਭੁ ਪੈਰੀਪਇਆ
ਜਸੁ ਵਰਤਿਆ ਲੋਈ ॥ ਤਿਸ ਕਉ
ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਮਸਕਾਰੁ ਕਰਹਿ
ਜਿਸਕੈ ਮਸਤਕਿ ਹਥ ਧਰਿਆ
ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਸੋ ਪੂਰਾ ਹੋਈ ॥ ਗੁਰਕੀ
ਵਡਿਆਈ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ
ਅਪੜਿ ਕੋ ਨ ਸਕੋਈ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ
ਹਰਿ ਕਰਤੈ ਆਪਿ ਬਹਿ ਟਿਕਿਆ
ਆਪੇ ਪੈਸ ਰਖੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ॥ ੩ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਅਪਾਰੁ
ਹੈ ਅੰਦਰਿ ਹਟ ਨਾਲੇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਸਉਦਾ ਜੋ ਕਰੇ ਹਰਿ ਵਸਤੁ
ਸਮਾਲੇ ॥ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ
ਵਣਜੀਐ ਹੀਰੇ ਪਰਵਾਲੇ ॥

ਵਿਣੁ ਕਾਇਆ ਜਿ ਹੋਰਥੈ ਧਨੁ
ਖੋਜਦੇ ਸੇ ਮੂੜ ਬੇਤਾਲੇ ॥ ਸੇ ਉਬੜਿ
ਭਰਮਿ ਭਵਾਈਅਹਿ ਜਿਉ ਬਾੜ
ਮਿਰਗੁ ਭਾਲੇ ॥ ੧੫ ॥

ਵਡਿਆਈ (ਬਹੁਤ) ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ॥ ੨ ॥

ਜਿਸਨੂੰ (ਆਪ ਸਰੀਰ ਵਿਚ) ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ (ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ)
ਨੇ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ (ਮਹਾਂ) ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ
ਵੱਡੀ (ਆਪੇ) ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਅੱਗ (ਸਾਰਾ) ਸੰਸਾਰ ਨੀਉਂ
ਗਿਆ; ਸਭ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਚ
(ਉਸਦਾ) ਜੱਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ
(ਦੇ ਲੋਕ) ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਕਿਉਂਕਿ) ਜਿਸਦੇ ਮੱਥੇ
ਉਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ (ਸੀ ਉਹ) ਪੂਰਾ (ਗੁਰੂ)
ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। (ਹੁਣ ਉਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ
ਵੱਡੀ ਹੈ (ਉਹ) ਨਿੱਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਦੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੰ)
ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ (ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ)
ਜਿਸਨੂੰ ਹਰੀ ਕਰਤਾਰ ਨੇ (ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਤੇ) ਆਪ ਵਿਚ
ਬੈਠਕੇ ਟਿੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਟਿੱਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ
ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ) ਪੈਸ ਰਖੇਗਾ ॥ ੩ ॥

(ਇਨਸਾਨ ਦਾ) ਸਰੀਰ (ਇਕ) ਵੱਡਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ (ਜਿਸਦੇ)
ਅੰਦਰ ਬਜ਼ਾਰ ਹਨ; (ਇਥੇ) ਜੋ (ਕੋਈ) ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ
ਸਉਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਹ) ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਵਸਤ ਨੂੰ ਸੰਮਾਲਦਾ ਹੈ।
(ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ, ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਓਰ ਤੇ
ਸੰਕੋਚਦਾ ਹਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਕੀਕੂੰ ?
ਉੱਤਰ: ਇਥੇ) ਹਰੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬਜ਼ਾਰ (ਕਠਾ ਕਰੀਏ ਤੇ
ਇਸ ਨਾਲ) ਹੀਰੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਪਰੀਦੀਏ। (ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਸਰੂਪ ਦੀ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪੀ ਸੋਨੇ ਬਰੀਦੀਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਬਰੀਦੀਏ; ਯਾਹੂ) ਆਤਮ ਗੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ
ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ)। ਕਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ
ਲੋਕ ਹੋਰਥੇ (ਇਹ) ਧਨ ਲਭਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੁਰਖ ਹਨ ਤੇ
ਭੂਤਨੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਰਮ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਔੜਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦੇ
ਹਨ ਜਿਵੇਂ (ਕਸਤੂਰੀ) ਮ੍ਰਿਗ (ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਸਤੂਰੀ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਤੇ) ਬਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਣਦਾ ਫਿਰਦਾ
ਹੈ ॥ ੧੫ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਪਉੜੀ ਦੇ ਤ੍ਰੈਸਲੋਕ ਹਨ। ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਸੂਲ ਸਮਝਾਇਆ
ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੀ ਕਲਯਾਣ ਅਰਥ ਜੋ ਨਾਮ ਆਦਿ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਸੇ ਕਾਇਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ, ਬਾਹਰ
ਭਾਲਣ ਦੀ ਲੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਤੇ
ਖੰਡੇ ਚਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਕਸਤੂਰੇ ਦੀ ਨਯਾਈਂ ਬਾਵਰੇ ਹਨ ਜੋ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਸਤੂਰੀ

ਦਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਬੂਝੀ ਦੇ ਦੇ ਸੁੰਘਦਾ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਤ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕੋਟ ਵਾਛੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਦ 'ਹਟਨਾਲੇ' ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਯਾ ਮੰਡੀ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਪਰਮਾਰਥਕ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵਡਾ ਇੰਦ੍ਰਿਯ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਸਾਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਸਫਲਾਉਣ ਵਿਚ ਲਾ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਉਲਤ ਜਦ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਆਤਮ ਇਸਥਿਤੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਏਹ ਦੋ ਰਤਨ ਹਨ। ਪਰਵਾਲੇ (=ਮੋਂਗੇ ਯਾ ਗੁੱਲੀਆਂ ਤੇ) ਹੀਰਾ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗੋਣਤੀ ਨੇ ਰਤਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੁਰਾਦ ਰਤਨ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਰਤਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਲਯਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਨਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਪਰਮਾਤਮ ਮੇਲ ਨੂੰ ਮੋਂਗੇ ਹੀਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਾਨੇ ਪਰਵਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗਯਾਨ। ਕਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੇ + ਵਾਲੇ (ਹੋਣਾ) ਅਰਥਾਤ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਯਾ ਅਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗਯਾਨ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।

ਹੁਣ ਇਸ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਤ੍ਰੇਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਤਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਰਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਬੀਤੇ ਵਾਕਿਆਤ ਮੋਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਇਕ ਆਮ ਅਸੂਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੜੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਅਪਣਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾੜਾ ਯਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਨਾ ਇਹ ਵਿਹੁ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿਜੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਉਹੋਛਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਇਕ ਧਰਤੀ ਵਾਛੂ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਛ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੋਗੇ ਭਾਵ ਚਿਤਵੇਗੇ ਉਹੀ ਉਗੇਗਾ, ਸਾੜਾ ਬੀਜੋਗੇ ਸਾੜਾ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੁਰ ਕੰਮਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦੇਕੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਅਪਣੀ ਗਲ ਪੁਗਾਈ ਪਰ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾੜ ਕਾਰਨ ਚੁਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਇਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲਨ ਦਾ ਵਿਸਯ ਲੇਖੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਆਖੀ ਗਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਗੱਦੀ ਦਿਤੀ ਤਦ ਜੋ ਸਿਖ ਇਹ ਗਲ ਨਾ ਮੰਨਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਫਿਟਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਉਣ ਮੂੰਹ ਲਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਟਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਯਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਫਲ, ਹੋਲ ਆਦਿ ਕਸ਼ਟ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਪ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਲਗੇ।

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕ ਤੀਜੇ ਵਿਚ ਬੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਟਿੱਕਾ ਦੇਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਥਾਪਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਦੀ ਦਾ

ਦੇਣਾ ਨਿਗ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਪਣਾ ਕਰਤੱਵਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਕਰਤੱਵਜ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਪੈਜ ਰਖਣੀ ਉਸ ਦਾ ਅਪਣਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਖ ਆਦਿ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਟਿੱਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਘਟਿਆ, ਸਗੋਂ ਵਧਿਆ ਹੀ ਵਧਿਆ।

ਪਿਛਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਨ ਜੋ ਤੀਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਗਏ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਫਿਟਕਾਰੇ ਗਏ। ਜਦ ੧੩ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੀ ਉਹ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਸਚਾਤਾਪ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਣ ਆਉਣਗੇ, ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ; ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਚਾਹੇ ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਮਗਰਲੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਆਉਣ ਬਖਸ਼ੀਵਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜਯੋਤੀ ਇਕੋ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ।

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਉੜੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਰਵਾਹੇ ਆਦਿ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਹਨ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਪਤੇ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ।

ਇਹ ਸਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਰਚੇ ਗਏ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਦੇ ਇਕ ਵੇਰ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵਾਕਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਰਚੇ ਗਏ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਲੋਕ ਯਾ ਤਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਵਿਚ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਯਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਬੀੜ ਵਿਚ ਰਖਣ ਵੇਲੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪਾਕੇ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਦਿਤੀ।

ਨਿਰੁਕ-ਤਾਤਿ—[ਸੰਸ: ਤਾਪ: = ਗਰਮੀ, ਪੀੜ, ਦੁਖ] ਤਪਸ ਸੇਕ, ਸਾੜ, ਬੁਰੀ ਚਿਤਵਨ।

ਉਜਾੜੀ—[ਉਜਾੜੀ] ਉਜਾੜਾਂ ਵਿਚ। ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਹੈ—ਬਿਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੁਗਲੋ—[ਅ: ਚੁਗਲ] ਜੋ ਚੁਗਲੀ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਵੇ।

ਕਰਮ ਧਰਤੀ—ਕਰਮ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਮ ਬੀਜੇ ਤਾਂ ਉਹੋ ਫਲ ਉਗਦੇ ਹਨ।

ਤਪਾਵਸੁ—[ਸੰਸ: ਤਪਸੁ = ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼੍ਠਾਨ, ਪੁੰਨ ਕਰਮ। ਅ: ਤਫਾਹੁਸ = ਨਿਆਂ] ਨਿਆਉਂ, ਇਨਸਾਫ।

ਵਿਸੁ—[ਸੰਸ: ਵਿਖ] ਜ਼ਹਿਰ। **ਹੋਲ**—[ਅ: ਹੋਲ] ਤੋਖਲਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣੀ। ਡਰ।

ਭੋਭਲ ਭੂਸੇ—[ਘਾਹ ਤੇ ਬੁਝਿਆਂ ਕਿ ਭੂਸੇ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਉਖੜ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ] ਠੰਡੇ ਨੁਹਕਾਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਨਾ।

ਗੋਪਿਆ—ਲੁਕਾਇਆ। ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਆਦਿਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਬੰਧਤਾ ਦੱਸਣੀ (ਦੇਖੋ 'ਗੋਪ' ਪੰਨਾ ੧੮੧੨)।

ਕੁਸਟੀ—[ਸੰਸ: ਕੁਖੀ = ਕੋਹੜੀ] ਕੋਹੜੀ। **ਕੁਸਟੁ**—ਕੋਹੜ।

ਟਿਕਿਆ—ਤਿਲਕ ਦਿਤਾ। ਭਾਵ ਰੱਦੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। (ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਪਉੜੀ)।

ਕੋਟੁ—[ਸੰਸ: ਕੋਟ:] ਕਿਲ੍ਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਫਸੀਲ ਹੋਵੇ।

ਹਟ ਨਾਲੇ-[ਸੰਸ: ਹਟਟ:]=ਬਾਜ਼ਾਰ । ਹਿੰ, ਹਾਟ, ਦੁਕਾਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ]
ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਥਾਂ। ਮੰਡੀ, ਬਜ਼ਾਰ।

ਨਿਧਾਨੁ-[ਸੰਸ:, ਨਿਧਾਨ] ਖਜ਼ਾਨਾ।

ਹੀਰੇ-[ਸੰਸ:, ਹੀਰ:=ਹੀਰਾ] ਇਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਰਤਨ।

ਪਰਵਾਲੇ-[ਸੰਸ:, ਪ੍ਰਬਾਲ:] ਮੋਂਗਾ, ਗੁਲੀਆਂ। ਇਕ ਮੱਧਮ ਜੇਹੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਰਤਨ। ਅੰਤੀਵ ਅਰਥ ਵਯਾਖਯਾ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ।

ਬੇਤਾਲੇ-[ਸੰਸ:, ਵੇਤਾਲ] ਭੂਤ। ਉੜੜਿ-ਔੜੜ ਵਿਚ। ਝਾੜ-ਝਾੜੀਆਂ।

ਮਿਰਗੁ-[ਸੰਸ:, ਮ੍ਰਿਗ:] ਹਰਨ, ਪਰਮੁਰਾਦ ਕਸਤੂਰੇ ਮਿਰਗ ਤੋਂ ਹੈ।

[ਪਉੜੀ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ]

ਮੁਖ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸੁ ਅਉਖਾ ਜਗ
ਮਹਿ ਹੋਇਆ ॥ ਨਰਕ ਘੋਰ ਦੁਖ
ਖੂਹੁ ਹੈ ਓਥੇ ਪਕੜਿ ਓਹੁ ਢੋਇਆ
॥ ਕੁਕ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਨ ਸੁਣੇ ਓਹੁ
ਅਉਖਾ ਹੋਇ ਹੋਇ ਰੋਇਆ ॥ ਓਨਿ
ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਭੁ ਗਵਾਇਆ
ਲਾਹਾ ਮੂਲੁ ਸਭੁ ਖੋਇਆ ॥ ਓਹੁ
ਤੇਲੀ ਸੰਦਾ ਬਲਦੁ ਕਰਿ ਨਿਤ
ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਪ੍ਰਭਿ ਜੋਇਆ ॥ ਹਰਿ
ਵੇਖੈ ਸੁਣੈ ਨਿਤ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਿਦੁ
ਕਿਛੁ ਗੁਣਾ ਨ ਹੋਇਆ ॥ ਜੈਸਾ
ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੈ ਜੇਹਾ ਪੁਰਬਿ ਕਿਨੈ
ਬੋਇਆ ॥ ਜਿਸੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ
ਆਪਣੀ ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ
ਧੋਇਆ ॥ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਛੈ
ਤਰਿ ਗਇਆ ਜਿਉ ਲੋਹਾ ਕਾਠ
ਸੰਗੋਇਆ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ
ਧਿਆਇ ਤੂ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ
ਨਾਮਿ ਸੁਖੁ ਹੋਇਆ ॥੧॥

ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਜਗਤ ਵਿਚ
ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਫੇਰ ਮਰਣ ਉਪ੍ਰੰਤ) ਉਹ ਘੋਰ ਨਰਕ, (ਜੋ)
ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਥੇ ਪੁਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਓਥੇ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਉਸਦੀ) ਕੁਕ
ਪੁਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਸਨੇ ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਸਭੇ ਕੁਛ
ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੂਲ ਤੇ ਲਾਹਾ (ਜੋ ਕੁਛ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੀ
ਸਭ) ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (ਹੁਣ) ਉਸਨੂੰ (ਫੇਰ ਜਨਮ ਦੇਕੇ) ਤੇਲੀ
ਦੇ ਬਲਦ ਵਾਛੂ ਬਣਾਕੇ ਸਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾਕੇ (ਕੋਹਲੂ ਅੱਗੇ)
ਪ੍ਰਭੁ ਜੋ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (ਕੀਹ ਪ੍ਰਭੁ ਅਨਯਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?
ਉਂਤਰ:) ਹਰੀ (ਪ੍ਰਭੁ ਆਪ) ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਭੇ ਕੁਛ
ਤੇ ਸਦਾ (ਵੇਖਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਤੋਂ ਗੁੱਝਾ ਕੁਛ ਰਹਿ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। (ਸੋ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ) ਜੇਹਾ (ਕੋਈ)
ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਉਹ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੇ
ਪਹਿਲੋਂ ਬੀਜਿਆ (ਮਗਰੋਂ ਵੈਸਾ-ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ:
ਪਰੰਤੂ) ਜਿਸ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਣ ਧੋਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ)
ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਛੇ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਕਾਠ ਦੇ ਸੰਗ
ਕਰਕੇ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਤਾਂਤੇ) ਹੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ! ਤੂੰ ਨਾਮ
ਧਿਆ ਹਰੀ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪ (ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ) ਸੁਖ ਹੋਵੇਗਾ ॥੧॥

ਮਃ ੪ ॥ ਵਡਭਾਗੀਆ ਸੋਹਾਰਣੀ
ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ
ਰਾਇ ॥ ਅੰਤਰ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਾਸੀਆ
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥੨॥

ਪਉੜੀ ॥ ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਸਭੁ ਧਰਮੁ
ਹੈ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਸਚੇ ਕੀ ਵਿਚਿ
ਜੋਤਿ ॥ ਗੁਹਜ ਰਤਨ ਵਿਚਿ ਲੁਕਿ
ਰਹੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਕੁ ਕਢੇ
ਖੋਤਿ ॥ ਸਭੁ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾ-
ਣਿਆ ਤਾਂ ਇਕੁ ਰਵਿਆ ਇਕੋ
ਓਤਿ ਪੋਤਿ ॥ ਇਕੁ ਦੇਖਿਆ ਇਕੁ
ਮੰਨਿਆ ਇਕੋ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣ
ਸਰੋਤਿ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ
ਸਲਾਹਿ ਤੂ ਸਚੁ ਸਚੇ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ
ਹੋਤਿ ॥ ੧੬ ॥

(ਓਹ) ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਹਰੀ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਅੰਦਰ
(ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ, ਜੋਤ ਜਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਓਹ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ
(ਨਾਮੀ ਵਿਚ: ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ*; ਹੇ ਨਾਨਕ !। ੨॥

ਇਹ (ਮਾਨੁਖਾ) ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਹੈ: (ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਸਰੀਰ
ਨਿਰਾ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹ ਹੈ, ਜੜ੍ਹ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਗਿਆਤ ਤੇ
ਕਮਾਵਣ ਦੀ ਮੱਤਯਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉੱਤਰ:) ਇਸਦੇ ਅੰਦਰਲੇ
ਦੇ ਵਿਚ ਸੱਚੇ (ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ) ਜੋਤ (ਦਾ ਨਿਵਾਸ) ਹੈ।
(ਜੋਤ ਤੇ ਦੇਹ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਉਸ) ਵਿਚ ਗੁੱਝੇ ਰਤਨ
ਲੁਕ ਰਹੇ ਹਨ (ਗਿਆਨ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਆਦਿ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਹੀ ਖੋਤਰ ਕੇ (ਵੰਡ ਭਾਲਕੇ) ਕੱਢਦਾ ਹੈ। (ਤਦ
ਉਸਨੂੰ ਕੀਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਸਾਰੇ ਆਤਮਾ ਰਾਮ (=ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਇਉਂ ਉਸ ਨੂੰ) ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ
(ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ: ਉਹ) ਇਕੋ (ਸਾਰੇ) ਰਵ ਰਹਿਆ ਹੈ, ਤਾਣੇ
ਪੇਟੇ ਵਾਛੂ (ਉਹੋ ਵਯਾਪਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਫੇਰ ਨੈਣਾਂ ਕਰਕੇ)
ਇਕ ਦੇਖਿਆ, (ਮਨ ਕਰਕੇ) ਇਕ ਮੰਨਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ
ਸੁਣ ਸੁਣਤੀ ਕਰਕੇ ਇਕੋ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ
ਦਾਸ! (ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ) ਤੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ
ਵਲੋਂ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ (ਅਪਣੇ) ਆਪ ਹੁੰਦੀ
ਰਹੇਗੀ ॥ ੧੬ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਇਕ ਪਉੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀਆਂ
ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੱਤ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਈਂ ਦੁਖ ਭੋਗਦਾ
ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ੧. ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ, ੨. ਸਰੀਰ ਵੇੜਕੇ ਨਰਕ ਘੋਰ ਵਿਚ, ੩. ਫੇਰ ਸਰੀਰ ਧਾਰਕੇ
ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ। ਇਹ ਦੁਖ ਸਾਈਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਅਸੂਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਇਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜੇ ਉਗਦਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ, ਜੋ ਕਰਮ ਫਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਸੋ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖਦਾ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਤੇਲਦਾ
ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦਾ ਬੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਸਤਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਕੇ ਘਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ
ਜ਼ਿਕਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ
ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਤੇ ਨਾਮ ਅਰਾਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ
ਹਰੀ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜੋਤਿ
ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਨਾਮੀ ਅਰਥਾਤ ਹਰੀ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਚਲਦੀ ਹੈ ਪਉੜੀ।

ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਕ ਹਰੀ ਦੀ

ਪਛਾਣ ਤੇ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:-

ਇਹ ਮਾਨੁਖੀ ਸਰੀਰ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਧਰਮ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਸਰੀਰ ਜੋ ਇਉਂ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਚੇਤਨਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ, ਅਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਵਸਤੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਿੱਸ ਪਉ। ਸੋ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਉੱਚਾ ਹੋਊ, ਅਨਾਤਮ ਵਲੋਂ ਵੇਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊ, ਅੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਜਾਨ ਤੇ ਸਮਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਤਨ ਅੰਤਹਕਰਨ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਤਮ ਰਾਮ ਅਰਥਾਤ ਵਯਾਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦਾ ਪਮਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ, ਸਲਾਹੁਤ ਕਰ, ਇਹੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਦੀ, ਇਹੋ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਨਰਕ ਘੋਰੁ—[ਸੰਸ: ਨਰਕ: + ਘੋਰ] ਘੋਰ ਨਰਕ।

ਦੁਖ ਖੂਹੁ—ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਖੂਹ। ਜਿਥੇ ਦੁਖ ਹੀ ਦੁਖ ਹੋਣ।

ਢੋਇਆ—ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਲਕੇ—ਸਵੇਦੇ।

ਜੋਇਆ—[ਸੰਸ: ਯੋਜਨ] ਹਲ, ਕੋਹਲੂ ਖੂਹ ਅਗੇ ਬਲਦ ਦਾ ਜੋਏ ਜਾਣਾ।

ਲੁਣੈ—[ਸੰਸ: ਲੂਨ=ਕਾਟਿਆ ਹੋਇਆ] ਵੱਢੇ। ਸਗੋਇਆ—ਸੰਗ ਵਿਚ ਹੋਣ।

ਹਰਿ ਰਾਇ—ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਰੂਪ ਹਰੀ। ਗੁਹਜ—[ਸੰਸ: ਗੁਪੁ] ਗੁੱਝੇ। ਲੁਕਵੇਂ।

ਖੋਤਿ—[ਸੰਸ: ਧਾ: -ਖਨ=ਖੋਤਰਨਾ] ਖੋਤਰਕੇ, ਖੁਣਕੇ, ਪੁੱਟਕੇ। ਭਾਵ ਦੁੰਡ ਭਾਲ ਕਰਕੇ।

ਚੋਤਿ ਪੋਤਿ—[ਸੰਸ: ਓਤ ਪੋਤ=ਪਰਸਪਰ ਦੁੜਿਆ ਹੋਯਾ] ਤਾਣੇ ਪੋਟੇ ਵਿਚ।

ਸੁਵਣ ਸਰੋਤਿ—[ਸੰਸ: ਸੁਵਣ: =ਕਾਨ। (੨) ਸੁਤਸ=ਕਾਨ, ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ] ਕੰਨਾਂ ਦੀ

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ।

ਸਚੁ—ਸਚ ਮੁਚ।

[ਪਉੜੀ ਸਤਾਰਵੀਂ]

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ੪ ॥ ਸਭਿ ਰਸ ਤਿਨਕੈ
ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਜਿਨ ਹਰਿ ਵਸਿਆ
ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ ਹਰਿ ਦਰਗਹਿ ਤੇ
ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਨ ਕਉ ਸਭਿ
ਦੇਖਣ ਜਾਹਿ ॥ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ
ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕਉ ਭਉ
ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥ ਹਰਿ ਉਤਮੁ ਤਿਨੀ
ਸਰੋਵਿਆ ਜਿਨ੍ਹ ਕਉ ਧੂਰਿ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹਰੀ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਏਥੇ ਹੁੰਦਿਆਂ)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਜਦ
ਓਹ) ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ (ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਮੂੰਹ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਭ (ਲੋਕੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ
ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਹਾਂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਭਉ (ਹਰੀ) ਦਾ ਨਾਮ
ਧਿਆਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਓਥੇ ਜਾਕੇ) ਕੋਈ ਭਉ ਨਹੀਂ
ਵਾਪਰਦਾ। (ਪਰੰਤੂ) ਉੱਤਮ (=ਚੰਗ) ਹਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ
ਸੋਵਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੂਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। (ਐਸੇ)

ਲਿਖਿਆ ਆਹਿ ॥ ਤੇ ਹਰਿ ਦਰ-
ਗਹਿ ਪੈਨਾਈਅਹਿ ਜਿਨ ਹਰਿ
ਵੁਠਾ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ ਓਇ ਆਪਿ
ਤਰੇ ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ ਤਿਨ ਪਿਛੈ
ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਛਡਾਹਿ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ
ਕਉ ਹਰਿ ਮੇਲਿ ਜਨ ਤਿਨ ਵੇਖਿ
ਵੇਖਿ ਹਮ ਜੀਵਾਹਿ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੪ ॥ ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰੀ-
ਆਵਲੀ ਜਿਥੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਏਠਾ ਆਇ ॥ ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰੀ-
ਆਵਲੇ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਦੇਖਿਆ ਜਾਇ ॥ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਪਿਤਾ
ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਕੁਲੁ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੁ
ਜਨਨੀ ਜਿਨਿ ਗੁਰੁ ਜਣਿਆ
ਮਾਇ ॥ ਧਨ ਧੰਨੁ ਗੁਰੁ ਜਿਨਿ
ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿਆ ਆਪਿ ਤਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਭਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲਏ ਛਡਾਇ
॥ ਹਰਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਹੁ ਦਇਆ
ਕਰਿ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧੋਵੈਪਾਇ ॥ ੨ ॥
ਪਉੜੀ ॥ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਅਮਰੁ ਹੈ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਹਰਿ
ਉਰਿਧਾਰਿਆ ॥ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਤਿ-
ਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਜਿਨਿ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ
ਬਿਖੁ ਮਾਰਿਆ ॥ ਜਾ ਭਿਠਾ ਪੂਰਾ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਾਂ ਅੰਦਰਹੁ ਮਨੁ
ਸਾਧਾਰਿਆ ॥ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ
ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਘੁਮਿ ਵਾਰਿਆ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਤਾ ਮਨਮੁਖਿ ਹਾਰਿਆ
॥ ੧੭ ॥

ਪੁਰਖ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹਰੀ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ
ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ (ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਿਰੋਪਾਉ ਨਾਲ)
ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ (ਨਿਰੋ) ਆਪ (ਹੀ ਨਹੀਂ
ਤਰਦੇ ਸਗੋਂ) ਕੁਟੰਬ ਸਮੇਤ ਤਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਸਾਰਾ
ਜਗਤ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਹਰੀ ! ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨੂੰ
(ਅਪਣੇ ਐਸੇ) ਜਨ ਮੇਲ (ਜੋ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ
ਜੀਵੀਏ ॥ ੧ ॥

ਉਹ ਧਰਤੀ ਲਹਿ ਲਹਿ ਕਰ ਉਠਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾ ਜਾਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ
(ਉਹ) ਕੁਲ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੇ) ਧੰਨ ਧੰਨ (ਉਹ) ਪਿਤਾ ਹੈ
(ਜਿਸਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਤੇ) ਧੰਨ ਧੰਨ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ
ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ (ਉਹ) ਗੁਰੂ (ਆਪ) ਹੈ
ਜਿਸਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਤਰਿਆ ਹੈ,
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਜਨਮ
ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ) ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਹਰੀ ! ਦਇਆ
ਕਰਕੇ (ਉਹ) ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੋ ਜੋ ਨਾਨਕ ਦਾਸ (ਉਸਦੇ)
ਚਰਨ ਧੋਵੇ ॥ ੨ ॥

ਸੱਚ (ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ) ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਮਰ ਦਾਸ ਹੈ
ਜਿਸਨੇ (ਸਾਡੇ) ਦਿਲ ਵਿਚ (ਪੁਰ) ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਾ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (ਹਾਂ) ਸੱਚ (ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ) ਪੁਰਖ ਸੱਚਾ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੈ ਜਿਸਨੇ (ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ) ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ
ਰੂਪ ਜਹਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਭਿਠਾ ਤਦੋਂ ਹੀ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਹਿਤ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹੋ
ਗਿਆ। (ਮੈਂ) ਅਪਣੇ (ਇਸ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ
ਹਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ (ਉਸ ਉਤੇ) ਘੋਲੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
(ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਪੈਕੇ) ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ (ਜਨਮ) ਜਿੱਤ
ਲਿਆ ਹੈ, (ਪਰ) ਮਨਮੁਖ ਨੇ (ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਕੇ ਜਨਮ)
ਹਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ॥ ੧੭ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਪਉੜੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ 'ਭਾਵ-ਪ੍ਰਣੀ' ਦੀ ਸੰਗਲੀ ਬੱਧ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ
ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਦਰਗਾਹ ਪਰਵਾਣ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਹਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਰਸਾਲ ਹੈ; ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਰਸਾਲ, ਸਭ ਰਸ ਓਥੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ-ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਲੋੜ ਚੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ:-

ਰਾਮ ਰਸੁ ਪੀਆ ਰੇ ॥ ਜਿਹ ਰਸ ਬਿਸਰਿ ਗਏ ਰਸ ਅਉਰ ॥ [ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ੬੪

ਹਰੀ ਦਾ ਅਦਰ ਵਸ ਜਾਣਾ, ਰਸਦਾਯਕ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ, ਰਸ ਰਹਿਤ ਕੋਈ ਫਿੱਕੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਹ ਰਾਮ ਰਸ ਐਤਨੀ ਰਸਦਾਯਕ ਵਸਤੂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਰਸ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਏ।

ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਰੀਜਨ ਦੀ ਸੰਸਾਰਕ ਸੁਖਮਈ ਅਵਸਥਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਤਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੌਕਿਕ ਸੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਓਹ ਉੱਜਲ ਮੁਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਓਹ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਆਤਮ ਸਿਰੋਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਪੀ ਨੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪਾਰਲੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਥੇ ਦੁਖ ਦਾ, ਜਮ ਦਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਓਹ ਨਿਸ਼-ਪਾਪ ਹੋਕੇ ਏਥੋਂ ਟੁਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਓਹ ਟਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਓਤ ਪੋਤ ਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਦਾ ਮਨ ਵਿਚ ਵੁੱਠਣਾ ਭਾਗੇ ਭਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਪਰਮ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਉਹ ਬੀ ਪਰਮ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਛੇਵੀਂ ਸਤਰ ਫੇਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਹ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੀ ਕਲਯਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਗਏ ਓਹ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਛੋਤ ਕੁਟੇਬ ਵਿਚ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਲੈ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਓਹ ਜਗਤ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਰਾਮ ਰਸ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਖੀਰਲੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਭਿਲਾਖ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਾਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵੀਏ।

ਐਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ 'ਵੇਖਿ ਵੇਖਿ ਹਮ ਜੀਵਾਹਿ' ਵਿਚ ਜੋ ਧੁਨੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਤੋਂ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੇਰ 'ਜਨ' ਦੀ ਥਾਵੇਂ 'ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ' ਪਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਉ ਭਰੀ ਸਤੁਤੀ ਅਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਜੀਉਂਦੇ ਠਰਦੇ ਹਰਿ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਛੁੱਲ੍ਹਵੇਂ ਚਾਉ ਵਿਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖਦੇ ਫੇਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕ ਵਾਲੇ ਖਯਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਅਰਾਧਣੇ ਤੇ ਜਗਤ ਨਿਸਤਾਰਣੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਸਤਰ ਵਾਂਗੂੰ 'ਮੇਲਹੁ' ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਤਕੀ 'ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਹੁ' ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਉਸ ਸੁਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ।

ਹੁਣ ਪਉੜੀ ਆਈ, ਇਸ ਵਿਚ ਬੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਏਥੇ ਸਾਫ ਸਤਿਗੁਰੂ 'ਅਮਰੁ' ਆਖਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿਸਦਾ ਯਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 'ਨਾਮ' ਲੈਕੇ ਨਿਰਸੰਸੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਾਨੇ ਏਥੇ 'ਅਮਰੁ' ਪਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰ ਹੈ,

ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਖਯਾਲ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਤਕ ਇਬਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਚੇ ਪਾਏ ਦੇ ਕਾਵਜ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ; ਜੋ ਇਹ ਅਭਿਧਾ ਬਿਤੀ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚ ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਬੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਤਪੱਤੀ (ਅਮਰ) ਬੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਦਾ ਧਾਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਵੱਸ ਵੱਠ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਡਿੱਠੀ ਵਾਰਤਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਦੇਖੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਕਿ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਬੀ ਮਿਲੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਰੁਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਆਪ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਹੋਏ ਜੋ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸੋ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਸੀ:-

ਕਰਿ ਹੁਕਮੁ ਮਸਤਕਿ ਹਥੁ ਧਰਿ ਵਿਚਹੁ ਮਾਰਿ ਕਦੀਆ ਬੁਰਿਆਈਆ॥

[ਅਸਾ ਵਾਰ ਮਃ ੧-੧੮

ਫੇਰ ਨਿਜੀ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਰੀਪੂਰਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤ ਹੋਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਰਬ ਕਾਲੀ ਸੱਚ ਅੱਧੀ ਮਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈਕੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਮਾਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਕ ੧੭ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਉਤਮੁ-[ਸੰਸ: ਉਤਮੁ] ਚੰਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ।

ਸਰੋਵਿਆ-ਸੇਵਿਆ।

ਪੈਨ੍ਹਾਈਅਹਿ-ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੂਹਾਨੀ ਕਿਸਮਦੇ

ਸਿਰੋਪਾਉ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਪੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:-

ਨੰਗਾ ਦੋਜਕਿ ਚਾਲਿਆ॥

[ਅਸਾ ਵਾਰ ਮ ੧-੧੮

ਵੁਠਾ-[ਸੰਸ: ਵਸਨ=ਵਸਣਾ, ਰਹਿਣਾ] ਵੱਸਿਆ।

ਹਰੀਅ ਵਲੀ-ਹਰੀ ਭਰੀ। ਸਰਸਬਜ਼। ਧਰਤੀ ਰੱਕੜ ਨਾ ਰਹੀ, ਸਰਵੀ ਹੋ ਗਈ।

ਹਰੀਆਵਲੇ-ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ। ਜੀਵ ਖਿੜੇ ਵੁਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਹਿ ਲਹਿ ਕਰ ਉਠੇ।

ਜਨਨੀ-[ਸੰਸ:] ਮਾਤਾ। ਅਮਰੁ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। (ਦੇਖੋ ਵਯਾਖਯਾ)।

ਬਿਖੁ-ਵਿਹੁ, ਜ਼ਹਿਰ।

ਸਾਧਾਰਿਆ-[ਸ+ਆਧਾਰ:] ਸਹਿਤ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਧਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋਗਿਆ।

ਘੁੰਮਿ ਵਾਰਿਆ-ਘੁਮਾ ਘੁਮਾਕੇ ਵਾਰਿਆ। ਜੇ ਸੈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਫੇਰ ਫੇਰ ਵਾਰ ਵਾਰਕੇ ਦੇਈਦੀ ਹੈ।

[ਪਉੜੀ ਅਠਾਰਵੀਂ]

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਪਣੀ) ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਲਿਓਨੁ ਮੁਖਿ ਗੁਰ-ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ) ਗੁਰਮਤ ਹੋਕੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ) ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਸੀ॥ ਸੋ ਕਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਏਗਾ। (ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੁਰਖ) ਉਹ (ਕੁਛ ਜੇ) ਕਰਦਾ ਚਲੇਗਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵਸੀ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ

ਘਰੀ ਵਸਾਇਸੀ ॥ ਜਿਨ ਅੰਦਰਿ
ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ
ਸਭੁ ਗਵਾਇਸੀ ॥ ਜਿਨ ਰਖਣ
ਕਉ ਹਰਿ ਆਪਿ ਹੋਇ ਹੋਰ ਕੇਤੀ
ਬਖਿ ਬਖਿ ਜਾਇਸੀ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ
ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਤੂ ਹਰਿ ਹਲਤਿ
ਪਲਤਿ ਛੋਡਾਇਸੀ ॥੧॥

ਮਃ ੪ ॥ ਗੁਰਸਿਖਾ ਕੈ ਮਨਿ
ਭਾਵਦੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿ-
ਆਈ ॥ ਹਰਿ ਰਾਖਹੁ ਪੈਜ ਸਤਿ-
ਗੁਰੁ ਕੀ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ॥ ਗੁਰ
ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਮਨਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਹੈ
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਛਡਾਈ ॥ ਗੁਰ ਸਤਿ-
ਗੁਰ ਤਾਣੁ ਦੀਬਾਣੁ ਹਰਿ ਤਿਨਿ
ਸਭ ਆਣਿ ਨਿਵਾਈ ॥ ਜਿਨੀ
ਡਿਠਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਾਉ ਕਰਿ
ਤਿਨਕੇ ਸਭਿ ਪਾਪ ਗਵਾਈ ॥ ਹਰਿ
ਦਰਗਹ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਬਹੁ ਸੋਭਾ
ਪਾਈ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਧੂੜਿ
ਤਿਨ ਜੋ ਗੁਰਕੇ ਸਿਖ ਮੇਰੇਭਾਈ ॥੨॥
ਪਉੜੀ ॥ ਹਉ ਆਖਿ ਸਲਾਹੀ
ਸਿਫਤਿ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਵਡਿ-
ਆਈ ॥ ਸਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸਲਾਹ
ਸਚੁ ਸਚੁ ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈ
॥ ਸਚੁ ਸਚਾ ਰਸੁ ਜਿਨੀ ਚਖਿਆ
ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਰਹੇ ਆਘਾਈ ॥ ਇਹੁ
ਹਰਿ ਰਸੁ ਸੇਈ ਜਾਣਦੇ ਜਿਉ ਗੁਰੈ
ਮਿਠਿਆਈ ਖਾਈ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ
ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੇਵਿਆ ਮਨਿ ਵਜੀ
ਵਾਧਾਈ ॥ ੧੮ ॥

ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ (ਉਸਦਾ) ਵਾਸਾ (ਉਸਦੇ ਨਿਜ)
ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। (ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਨਾਮ (ਰੂਪ) ਖਜ਼ਾਨਾ (ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ) ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ
(ਤਰ੍ਹਾਂ) ਦਾ ਭੈ (ਗੁਰੂ) ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ
ਲੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਆਪ (ਰਖਵਾਲਾ) ਹੈ ਜਾਵੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਵਿਗਾੜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ) ਹੋਰ ਕਿਤਨੀ ਲੁਕਾਈ (ਉਨ੍ਹਾਂ
ਉਹ) ਖਪ ਖਪ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। (ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ
ਹਨ) ਹੇ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਅਗਾਧਨਾ
ਕਰ, ਹਰੀ (ਆਪ ਤੈਨੂੰ) ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ (ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਤੇ) ਛੱਡਾਏਗਾ ॥ ੧ ॥

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ (ਅਪਣੇ) ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ
ਵਡਿਆਈ ਪਿਆਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। (ਹ) ਹਰੀ! (ਤੁਸੀਂ)
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੈਜ (ਸਦਾ) ਰਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਦਾ ਸਵਾਈ ਹੋ ਹੋ
ਵਧਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ
(ਵਸਦਾ) ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਬਚਾ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋਰ ਤੇ (ਸਹਾਯਕ) ਹਾਕਮ
ਹਰੀ (ਆਪ) ਹੈ ਉਸ (ਹਰੀ) ਨੇ ਸਾਰੀ (ਲੁਕਾਈ ਉਸ ਅੱਗੇ)
ਲਿਆਕੇ ਨਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। (ਹਾਂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ (ਦੀ ਨਜ਼ਰ) ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ (ਹਰੀ)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਮੰਹ ਹਰੀ ਦੀ
ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਉੱਜਲੇ (ਜਾਂਦੇ) ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਭਾ
ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਖ ਹਨ (ਓਹ) ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਨ
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ॥ ੨ ॥

ਮੈਂ (ਮੂੰਹੋਂ) ਆਖ ਕੇ ਸਿਫਤਿ (ਕਰਦਾ) ਤੇ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
(ਉਸ) ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੱਚ
(ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ) ਹੈ। (ਉਹ) ਸਲਾਹੁਣੇ ਯੋਗ (ਹਰੀ) ਸੱਚ
(-ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ-) ਸਲਾਹ ਸੱਚ (ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ
ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ) ਸੱਚ (-ਸਰੂਪ ਦੀ) ਕੀਮਤ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ (ਭਾਵ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ)। (ਹਾਂ,
ਉਸਦਾ) ਸੇਚਾ ਰਸ ਜੋ ਸੱਚ (ਸਰੂਪ) ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਖਿਆ ਹੈ
ਓਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, (ਓਹ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ) ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਹਰੀ ਰਸ (ਦੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ) ਉਹੋ (ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ)
ਜਾਣਦੇ ਹਨ (ਐਉਂ ਕਿ) ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਠਿਆਈ ਖਾਧੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਵਧਾਈ ਵੱਜੀ ਹੈ

(ਭਾਵ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ) ॥ ੧੮ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚ ਹੈ, ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਚ ਹੈ, ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਚ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਕੇ ਜੋ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਹਿ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਣਿਆਂ ਹੀ ਬਹੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਆਨੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਬੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਂ ਤੇ ਅਪਣਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਥੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਆਪ ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਤੇ ਸਭੋ ਕੁਛ ਸੁਆਰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਯਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਐਉਂ ਪਉੜੀ ਦੇ ਦੁਇ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਘਟਦੇ ਹਨ।

ਨਿਰੁਕ੍ਤ—ਘਰੀ—ਘਰ ਵਿਚ। ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਚ। ਸਰੂਪ ਵਿਚ।

ਦੀਬਾਣੁ—[ਅ: ਦੀਵਾਨ] ਵਡਾ ਹਾਕਮ। ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਸ ਨਿਆਂ ਯਾ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰੀ ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ ਹਾਕਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਲ ਹੈ।

ਆਘਾਈ—[ਸੰਸ: ਆਘਾਣਮੁ] ਨੱਕ ਤੱਕ ਰੱਜਣਾ। ਪੂਰਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ।

[ਪਉੜੀ ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ]

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਜਿਨਾ ਅੰਦਰਿ ਉਮਰਥਲ ਸੋਈ ਜਾਣਨਿ ਸੂਲੀਆ ॥ ਹਰਿ ਜਾਣਹਿ ਸੋਈ ਬਿਰਹੁ ਹਉ ਤਿਨ ਵਿਟਹੁ ਸਦ ਘੁਮਿ ਘੋਲੀਆ ॥ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸਜਣੁ ਪੁਰਖੁ ਮੇਰਾ ਸਿਰੁ ਤਿਨ ਵਿਟਹੁ ਤਲ ਰੋਲੀਆ ॥ ਜੋ ਸਿਖ ਗੁਰ ਕਾਰ ਕਮਾਵਹਿ ਹਉ ਗੁਲਮੁ ਤਿਨਾ ਕਾ ਗੋਲੀਆ ॥ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲੈ ਜੋ ਰਤੇ ਤਿਨ ਭਿੰਨੀ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਚੋਲੀਆ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਮੇਲਿ ਗੁਰ ਪਹਿ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਸਰੀਰ ਦੇ) ਅੰਦਰ ਉਮਰਥਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ (ਉਸ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਖੀਆਂ) ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਹਰੀ ਦੇ ਬਿਰਹੇ (ਤੇ ਉਪਜੀ ਅੰਤਰ ਵਯਾਪ ਰਹੀ) ਪੀੜਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਰੀ ਘੋਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਹੇ ਹਰੀ ! (ਮੈਨੂੰ ਉਹ) ਸਜਣ ਪੁਰਖ (=ਗੁਰੂ) ਮੇਲੋ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ (ਵਾਰਨੇ ਹੋਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਣ-) ਤਲੀਆਂ ਹੇਠ ਰੁਲੇ। (ਸਗੋਂ) ਮੈਂ ਤਾਂ (ਉਸ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਸ਼ੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਖ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। (ਕਿਉਂਕਿ) ਜੋ (ਬੀ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ) ਹਰੀ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹੀ (ਬੀ) ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਹਰੀ ਨੇ) ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ (ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮੇਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ) ਗੁਰੂ ਪਾਸ

ਸਿਰੁ ਵੇਚਿਆ ਮੋਲੀਆ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੪ ॥ ਅਉਗਣੀ ਭਰਿਆ
ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਕਿਉ ਸੰਤਹੁ ਨਿਰਮਲੁ
ਹੋਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗੁਣ ਵੇਹਾਈ-
ਅਹਿ ਮਲੁ ਹਉਮੈ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥
ਸਚੁ ਵਣਿਜਹਿ ਰੰਗ ਸਿਉ ਸਚੁ
ਸਉਦਾ ਹੋਇ ॥ ਤੋਟਾ ਮੂਲਿ ਨ
ਆਵਈ ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਸੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਚੁ ਵਣਿਜਿਆ
ਜਿਨਾ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਪਰਾਪਤਿ
ਹੋਇ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸਾਲਾ-
ਹਣਾ ਸਚੁ ਸਚਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਾਲੇ ॥
ਸਚੁ ਸੇਵੀ ਸਚੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਚੁ
ਸਚਾ ਹਰਿ ਰਖਵਾਲੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚਾ
ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ ਸੇ ਜਾਇ ਰਲੇ
ਸਚ ਨਾਲੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚਾ ਜਿਨੀ ਨ
ਸੇਵਿਆ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਬੇਤਾਲੇ ॥
ਓਹੁ ਆਲੁ ਪਤਾਲੁ ਮੁਹਹੁ ਬੋਲਦੇ
ਜਿਉ ਪੀਤੈ ਮਦਿ ਮਤਵਾਲੇ ॥੧੯॥

(ਮੈਂ) ਸਿਰ ਮੁੱਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ (ਤਦ ਗੁਰੂ ਨੇ) ਮੇਲ ਦਿੱਤਾ
(ਹਰੀ ਨਾਲ)* ॥ ੧ ॥

[ਪ੍ਰਸ਼ਨ:] ਹੇ ਸੰਤੋ! (ਇਹ) ਸਰੀਰ ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ
ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਵੇਂ (ਧੋਤਾ ਜਾਕੇ) ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ? [ਉੱਤਰ:] ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਣ ਖਰੀਦੀਏ (ਓਹ ਗੁਣਾਂ)
ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। (ਜੋ) ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ
(ਇਸ) ਸੱਚ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਸੱਚਾ ਸੱਚਾ
(=ਸਦਾ ਬਿਰ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਵਣਜ ਵਿਚ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ) ਘਾਟਾ ਮੂਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲਾਹਾ ਹੀ (ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ) ਹੈ,
(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ) ਉਹ ਹਰੀ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ
ਸੱਚ ਦਾ ਵਣਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰੇਂ ਲਿਖਿਆ
ਸੀ, (ਹਾਂ, ਇਹ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥ ੨ ॥

ਸਾਲਾਹਣ ਯੋਗ ਸੱਚ (ਸਰੂਪ) ਨੂੰ (ਹੀ ਮੈਂ) ਸਾਲਾਹੁਣਾ ਹੈ,
(ਉਹ) ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ ਸਚਾ ਪੁਰਖ (=ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ
ਹਸਤੀ) ਹੈ ਤੇ ਅਦੁਤੀ ਹੈ। (ਉਸ) ਸੱਚ (ਸਰੂਪ ਨੂੰ) ਸੇਵਦਾਂ
ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਵਿਚ ਸੱਚ (-ਸਰੂਪ) ਵੱਸ ਜਾਵੇ (ਫੇਰ ਉਹ)
ਸੱਚ (-ਸਰੂਪ) ਹਰੀ ਸੱਚ ਮੁੱਖ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ!
(ਸੱਚ ਜਾਣੇ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ (ਸਰੂਪ) ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ ਹੈ
ਓਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਰਲੇ ਹਨ। (ਪਰ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਸੱਚਾ ਸੱਚ (-ਸਰੂਪ) ਨਹੀਂ ਸੇਵਿਆ ਓਹ ਮਨਮੁਖ ਹਨ,
ਮੁਰਖ ਹਨ ਤੇ ਭੂਤ ਹਨ। ਓਹ (ਜੋ ਕੁਛ) ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਐਉਂ
ਦਾ ਅਰਲ ਬਰਲ (=ਬੇਬਵਾ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੈ
ਹੋਏ ਨਸ਼ਈ ਬੇਬਵਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ॥ ੧੯ ॥

ਵਿਆਖਿਆ—ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ 'ਸੱਚ' ਤੇ 'ਸੱਚਾ' ਆਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਤਗੁਰੂ
ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਬਿਰ ਹੈ। ਨਿਰਾਲੇ ਕਹਿਕੇ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਦੁਤੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਕੋ ਹੈ,
ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਰਬ ਓਰ ਤੇ ਸੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ
ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 'ਸੱਚ' ਸਰੂਪ ਹੈ, ਓਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਅਰਾਧਨਾ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੇ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਕੇ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਉਸਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਨਾਲ। ਫੇਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੇਵਿਆ, ਓਹ
ਮਨਮੁਖ ਹਨ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਵਿਹੁਣੇ ਮਨਮਤੀਏ ਹਨ ਤੇ ਸੁਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੰਡਾਉ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਵੇਂ

*ਅਖੀਰਲੀ ਤਕ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਏ ਐਉਂ ਹੈ:—“ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਮੇਲਿ (ਗੁਰ), ਗੁਰੁ ਪਹਿ ਸਿਰੁ ਵੇਚਿਆ
ਮੋਲੀਆ, (ਮੇਲਿ ਹਰਿ),” ਭਾਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਨੇ ਮੇਲਿਆ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਅਗੇ ਵਿਕ ਗਈ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮੁੱਲ
ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਰੀ।

†ਭਰੀਐ ਮਤਿ ਪਾਪਾ ਕੈ ਮੰਗਿ ॥ ਓਹੁ ਧੋਧੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥
ਉਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਜਪ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹਨ।

ਬੇਤਾਲਾਂ (ਭੂਤਾਂ) ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਕੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੇ ਨਸ਼ਈ ਵਾਝੂ ਅਰਲ ਬਰਲ ਬਕਦੇ ਹਨ।

ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਣਾ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੈ ਤੇ ਔਗੁਣ ਮੇਲ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੋ ਜੇ ਔਗੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਉਂ ਮੇਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਤੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲਾਹਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਆਖੇ 'ਰੰਗ ਸਿਉ' ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮਾਨੋ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਯਾ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦਗਾ ਫਰੋਬ ਦਾ ਚਲਣ ਹੈ ਯਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਨਾਵਟ ਦਾ। ਅਸਲ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੀ ਲੋਕ ਬਨਾਵਟ ਤੇ ਦਿਖਲਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਕ ਡਾਢੀ ਕਰੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਕੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਕ ਜੋ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਢੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਫੁਰਮਾਯਾ ਹੈ:-

ਮੈਰੈ ਮਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਲਗੈ ਹਰਿ ਤੀਰ ॥ [ਗੰਢ ਮਹਲਾ ੪-੬

ਏਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਉਮਰਥਲ ਦੀ ਪੀੜ ਨਾਲ ਤਸਬੀਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਰਾਦ ਕੇਵਲ ਬਿਰਹ ਪੀੜਾ ਦੀ ਆਤਸਯਤਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਹੇੜਦੇ, ਸਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਰਦੇ ਹਨ:-

ਜਿਸੁ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰੰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਰੀਆ ॥ [ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਛੰਤ-੮

ਫੇਰ ਆਪ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਾਓ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਛੋੜਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਤਮ ਮਨ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਛੂਤ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸਿਰ ਵੇਚਾਂ, ਭਾਵ ਆਪਾ ਭਾਵ ਅਰਪਨ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਇਸਦੇ ਬਦਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਦੇ 'ਰੰਗ ਸਿਉ' ਦਾ ਭਾਵ ਬੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰੋ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਉਮਰਥਲ-[ਸੰਸ: ਮਰੁਮਥਲ='ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅੰਗ' ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ] ਅੰਦਰ ਦਾ ਫੋੜਾ, ਪੇਟ ਦਾ ਫੋੜਾ [ਸੰਪ੍ਰਦਾ]।

ਸੂਲੀਆ-[ਸੰਸ: ਸੂਲ=ਵਾਈ ਗੋਲੇ ਦੀ ਪੀੜ। ਕੋਈ ਭੀ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ। ਪੰ: ਸੂਲ=ਕਲੇਜੇ ਦੀ ਪੀੜਾ। ਦਰਦ] ਦਰਦ, ਦੁਖ, ਪੀੜ। **ਬਿਰਹੁ**-[ਸੰਸ: ਵਿਰਹ:] ਵਿਛੋੜਾ।

ਘੁਮਿ ਘੁਮੀਆ-[ਸੰਸ: ਘੁਰਨ=ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫਿਰਨਾ। ਹਿੰਦੀ, ਘੁਮਨਾ; ਆਲੇ ਦਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ। ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ। ਪੰ: ਘੁਮਨਾ ਪਰਿਕ੍ਰਮਾ ਕਰਨੀ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ। ਹਿੰ: ਘੁਲਨਾ=ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ=ਪਰਸਪਰ ਮਿੱਤ੍ਰਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਚ ਮਿਚ ਜਾਣਾ] ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। (ਅ) ਵਾਰਨੇ ਜਾਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ।

ਤਲ ਰੋਲੀਆ-ਤਲੀਆਂ (ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ) ਵਿਚ ਰੁਲਾਵਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੁਲਾਵਾਂ।

ਗੁਲਮੁ—[ਅ: ਗੁਲਾਮ=ਲੜਕਾ। ਬੰਦਾ। ਨੌਕਰ] ਸੇਵਕ, ਦਾਸ, ਨੌਕਰ।

ਗੋਲੀਆ—[ਵੇਖੋ ਉਪਰ। ਪੰ: ਗੋਲਾ ਬਹੁ ਵਚਨ, ਗੋਲੇ] ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ, ਦਾਸਾਂ ਦਾ।

ਚਲੂਲੈ—ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੪੩੯।

ਚੋਲੀਆ—[ਸੰਸ: ਚੋਲੀ=ਅੰਗੀਆ। ਟਿੰ: ਚੋਲਾ।

ਪੰ: ਚੋਲਾ=ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਚੋਗਾ, ਵਡਾ ਕੁਝਤਾ। ਦੇਹ, ਸਰੀਰ] (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚੋਲੇ। ਦੇਹ ਰੂਪ ਚੋਲੀਆਂ (ਰੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ)।

ਵੇਹਾਬੀਅਹਿ—[ਸੰਸ: ਵਾਹਿਜਯੋ=ਵਣਜ, ਵਪਾਰ। ਪੰ: ਵਿਹਾਝਣਾ=ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੋਦਾ ਕਰਨਾ। ਖ਼ੀਦਣਾ] ਖ਼ੀਦੀਏ, ਸੋਦਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਈਏ।

ਆਲੁ ਪਤਾਲੁ—[ਟਿੰਦੀ, ਆਲਜਾਲ=ਊਟਪਟਾਂਗ, ਊਲ ਜਲੂਲ। ਪੰ: ਆਲ ਪਤਾਲ ਬੋਲਨਾ=ਬੇਹੁਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਜ਼ੂਲ ਤੇ ਬੰਸਾਅਨੀ ਬਕਣਾ] ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ, ਨਿਰਾਰਥਕ ਬੋਲ।

[ਪਉੜੀ ਵੀਹਵੀਂ]

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ੩ ॥ ਗਉੜੀ ਰਾਗਿ
ਸੁਲਖਣੀ ਜੇ ਖਸਮੈ ਚਿਤਿ ਕਰੇਇ

॥ ਭਾਣੈ ਚਲੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ ਐਸਾ
ਸੀਗਾਰੁ ਕਰੇਇ ॥ ਸਚਾ ਸਬਦੁ
ਭਤਾਰੁ ਹੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਾਵੇਇ ॥
ਜਿਉ ਉਬਲੀ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗੁ ਗਹ-
ਗਹਾ ਤਿਉ ਸਚੇ ਨੌ ਜੀਉ ਦੇਇ ॥
ਰੰਗਿ ਚਲੂਲੈ ਅਤਿ ਰਤੀ ਸਚੇ
ਸਿਉ ਲਗਾ ਨੇਹੁ ॥ ਕੂੜੁ ਠਗੀ
ਗੁਬੀ ਨਾ ਰਹੈ ਕੂੜੁ ਮੁਲੰਮਾਪਲੇਟਿ
ਧਰੇਹੁ ॥ ਕੂੜੀ ਕਰਨਿ ਵਡਾਈਆ
ਕੂੜੇ ਸਿਉ ਲਗਾ ਨੇਹੁ ॥ ਨਾਨਕ
ਸਚਾ ਆਪਿ ਹੈ ਆਪੇ ਨਦਰਿ
ਕਰੇਇ ॥ ੧ ॥

ਗਉੜੀ ਰਾਗਣੀ ਭਾਗੇ ਭਰੀ ਹੈ (ਪਰ) ਜੇ (ਇਸ ਵਿਚ
ਜਗਜਾਸੂ ਰੂਪੀ ਇਸਤ੍ਰੀ) ਮਾਲਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲ ਚਿੰਤ
ਲਾਉਣ ਦਾ) ਸਾਮਾਨ ਕਰੇ। ਭਾਵ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਇਸ
ਰਾਗਣੀ ਵਿਚ ਕਰੇ, ਵਿਕਾਰ ਮਈ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਇਸ ਵਿਚ
ਨਾ ਗਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਪਣੀ ਤਾਸੀਰ ਸ਼ਾਂਤਿ ਮਈ
ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਗਾਯਨ ਕਰਨ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਜੋ)
ਸੀਂਗਾਰ। ਯਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ) ਐਸਾ ਕਰੇ ਕਿ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਦੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਗੁਰੂ
(ਜੋ) ਸਬਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੀ (ਰੂਪ ਸਮਝਕੇ) ਸਦਾ ਸਦਾ
ਮਾਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਬਲੀ ਹੋਈ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਦੇ ਗੂੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ) ਮਨ ਸੱਚੇ (ਪਤੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਦੇਵੇ। (ਤਦ ਉਸ ਦਾ) ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚੇ (ਸਾਈਂ)
ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ (ਜਾਣਨਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹ) ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਗੂੜੇ
ਰੰਗ ਵਿਚ ਅਤਿ ਦੀ ਰੰਗੀਜ ਜਾਵੇ। ਝੂਠ ਨੂੰ (ਸੱਚ ਦਾ)
ਮੁਲੰਮਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਧਰ ਦਿਓ ਤਦ ਬੀ ਕੂੜ ਕਿ ਠੱਗੀ ਗੁੱਬੀ
ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ) ਨੇਹੁ (ਕਿਸੇ ਬੀ) ਕੂੜੇ
(ਪਦਾਰਥ) ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ (ਉਹ ਜੋ ਅਪਣੀਆਂ ਯਾ ਸਾਈਂ
ਦੀਆਂ) ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨ ਸੋ ਕੂੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
(ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕਲਯਾਣ ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ)। ਹੇ ਨਾਨਕ!
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੈ, (ਉਹ) ਆਪ ਹੀ ਮੋਹਰ ਦੀ
ਨਜ਼ਰ ਪਾਵੇ (ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੪ ॥ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਹਰਿ
ਉਸਤਤਿ ਹੈ ਸੰਗਿ ਮਾਧੂ ਮਿਲੇ
ਪਿਆਰਿਆ ॥ ਓਇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਣੀ
ਧੰਨਿ ਜਨ ਹਰਿ ਉਪਦੇਸੁ ਕਰਹਿ
ਪਰਉਪਕਾਰਿਆ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ
ਦਿੜਾਵਹਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਣਾਵਹਿ
ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਜਗੁ ਨਿਸਤਾਰਿਆ ॥
ਗੁਰ ਵੇਖਣ ਕਉ ਸਭੁ ਕੋਈ ਲੋਚੈ
ਨਵਖੰਡ ਜਗਤਿ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ॥
ਤੁਧੁ ਆਪੇਆਪੁ ਰਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ
ਵਿਚਿ ਗੁਰੁ ਆਪੇ ਤੁਧੁ ਸਵਾਰਿਆ
॥ ਤੂ ਆਪੇ ਪੂਜਹਿ ਪੂਜ ਕਰਾਵਹਿ
ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿਆ ॥
ਕੋਈ ਵਿਛੁੜਿ ਜਾਇ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਪਾਸਹੁ ਤਿਸੁ ਕਾਲਾ ਮੁਹੁ ਜਮਿ
ਮਾਰਿਆ ॥ ਤਿਸੁ ਅਗੈ ਪਿਛੈ ਢੋਈ
ਨਾਹੀ ਗੁਰਸਿਖੀ ਮਨਿਵੀਚਾਰਿਆ
॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨੋ ਮਿਲੇ ਸੇਈ ਜਨ
ਉਬਰੇ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਸਮਾ-
ਰਿਆ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਗੁਰਸਿਖ
ਪੁਤਹੁ ਹਰਿ ਜਪਿਆਹੁ ਹਰਿ
ਨਿਸਤਾਰਿਆ ॥ ੨ ॥

ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਹਉਮੈ ਜਗਤੁ ਭੁਲਾ-
ਇਆ ਦੁਰਮਤਿ ਬਿਖਿਆ ਬਿਕਾਰ
॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤ ਨਦਰਿ ਹੋਇ
ਮਨਮੁਖ ਅਧ ਅੰਧਿਆਰ ॥ ਨਾਨਕ
ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਲਏ ਜਿਸਨੋ ਸਬਦਿ
ਲਾਏ ਪਿਆਰੁ ॥ ੩ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ
ਸਲਾਹ ਹੈ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰੁ
ਭਿਜੈ ॥ ਜਿਨ੍ਹੀ ਇਕ ਮਨਿ ਇਕੁ
ਅਰਾਧਿਆ ਤਿਨਕਾ ਕਧੁ ਨ
ਕਬਹੂ ਛਿਜੈ ॥ ਧਨੁ ਧਨੁ ਪੁਰਖ

ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦੀ ਉਮਤਤਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, (ਇਸ ਲਈ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਐਸੇ) ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ
ਵਿਚ (ਜਾਂ) ਮਿਲੇ। (ਹਾਂ), ਓਹ ਪ੍ਰਣੀ ਧੰਨਤਾ ਜੋਗ ਭਗਤ
ਹਨ, (ਓਹ ਮਹਾਂ-) ਪੁਰਖ ਹਨ ਜੋ ਪਰਾਏ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ (ਨਾਮ
ਦਾ) ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਹਾਂ, ਓਹ) ਹਰਿ ਨਾਮ ਦਿੜ
ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰੀ ਨਾਮ (ਤੇ) ਅਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਆਏ
ਲਾਭ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਐਉਂ) ਹਰੀ ਨਾਮ (ਵਿਚ ਲਾਕੇ)
ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਐਸੇ ਸਤਿ-) ਗੁਰ ਨੂੰ
ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਭ ਕੋਈ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੇ ਨੌ ਖੰਡ ਹੀ
ਮੱਥਾ ਟਕਦ ਹਨ। [ਅਰਦਾਸ] ਹੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ! ਤੂੰ ਆਪ
ਹੀ (ਅਪਣਾ) ਆਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ
ਹੀ ਐਉਂ (ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ) ਸੰਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ!
ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ (ਜਗਤਾਸੁ ਹੋਕੇ ਗੁਰ ਦੀ) ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ
(ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਕੇ) ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਪਰ ਜੇ)
ਕੋਈ (ਐਸੇ) ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜ ਜਾਵੇ (ਭਾਵ ਬੇਮੁਖ ਹੋ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਹ) ਕਾਲ ਮੂੰਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਮ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿਖੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿਚ (ਇਹ) ਵੀਚਾਰ ਕੀਤੀ
ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ (ਕਿਤੇ) ਢੋਈ ਨਹੀਂ। ਓਹ
ਪੁਰਖ (ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਤਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ
ਹਨ (ਤੇ) ਨਾਮ (ਲੈ ਕੇ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ।
ਹੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿਖੇ! ਤੇ ਪੁਤ੍ਰੇ! ਹਰੀ ਦਾ ਜਪ
ਕਰੋ (ਓਹੋ) ਹਰੀ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰੇਗਾ (ਸਭਨਾਂ ਦਾ) ॥ ੨ ॥

ਜਗਤ ਨੂੰ ਹਉਮੈਂ ਨੇ (ਤੇ ਹਉਮੈਂ ਤੋਂ ਉਪਜੀ, ਖੋਟੀ ਬੰਧੀ ਨੇ
ਵਿਖਯਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਗਤ) ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ) ਅੰਨ੍ਹਾ
ਹਨੇਰਾ (ਛਾ ਰਿਹਾ) ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤਾਂ (ਇਸਨੂੰ)
ਨਜ਼ਰ ਪਾਪਤ ਹੋਵੇ (ਜੋ ਇਸਦਾ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ
ਕਰ ਦੇਵੇ)। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬਦ ਵਿਚ
ਪਯਾਰ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਨੂੰ) ਆਪੇ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥ ੩ ॥
ਸਚੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਹੈ (ਪਰ) ਕਰਦਾ
ਉਹ ਹੋ ਜਿਸਦਾ ਦਿਲ ਦੁਵਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇਕ
(ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ ਅਰਾਧਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਛਿੰਜਦਾ
ਨਹੀਂ (ਭਾਵ ਇਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। ਉਹ
ਪੁਰਖ ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਹੈ (ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ) ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਰਸਨਾ

ਸਾਬਾਸਿ ਹੈ ਜਿਨ ਸਚੁ ਰਸਨਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਿਜੈ ॥ ਸਚੁ ਸਚਾ ਜਿਨ
ਮਨਿ ਭਾਵਦਾ ਸੇ ਮਨਿ ਸਚੀ ਦਰ-
ਗਹ ਲਿਜੈ ॥ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਜਨਮੁ
ਸਚਿਆਰੀਆ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਚੁ
ਕਹਿਜੈ ॥ ੨੦ ॥

ਨਾਲ ਸੱਚ (=ਨਾਮ ਦੇ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਰਸ) ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੱਚਾ (ਨਾਮ) ਸੱਚ ਮੁੱਢ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਓਹ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ
ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)। (ਉਨ੍ਹਾਂ) ਸਚਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ
ਲੈਣਾ ਧੰਨਤਾ ਜੋਗ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ (ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ
ਅਪਣਾ) ਮੂੰਹ ਉੱਜਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥ ੨੦ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ:—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਚਾ, ਉਸ ਦੀ
ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸਤ੍ਯ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਅਰਾਧਨਾ ਸਤ੍ਯ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਦੀ
ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਦੁਵੀਬੂਤ ਹੋਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛਿਜਦਾ
ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਹੈ ਬਿਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਪੀਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਖ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੈ, ਮਗਰੋਂ ਓਹ ਦਰਗਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਜਲੇ ਮੂੰਹ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਓਹ ਪਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚ ਐਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਕਿ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ
ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਬਣ ਨਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਉਸ ਦੇ
ਗਾਯਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਰ ਗਵੱਯੇ ਰਾਗਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਾਚਕੇ ਓਹੀ ਲਿਬਾਸ
ਪਹਿਨਕੇ ਉਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਗਾਯਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਪਰਥਾਇ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗਣੀ ਗਉੜੀਤਾਂ
ਸੁਹਣੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਆਮੀ ਵਿਚ ਚਿਤ
ਜੋੜਨਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵੀਜਾਵੇ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ 'ਕਪੜ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ' ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਰਥਾਤ ਮਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਕੇ ਸੰਸਾਰਕ ਗੀਤ
ਨਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਯਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਜੀਠ ਲਾਲ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਬਲਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਹੋ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਕਪੜੇ ਰੰਗ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,
ਐਉਂ ਉਹ ਮਨ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਪੰਘਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗਾਵੇਂ,
ਉਹ ਅਪਣੇ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੂੜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ
ਉਸਤੁਤਿ ਗਾਵੇਂਗਾ ਤਦ ਮੁਲੰਮਾ ਲਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅੰਤ ਕੂੜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਤ ਵਿਚ
ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਯ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਹੈ; ਕਿ ਸਤਿਸੰਗਤ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤੁਤੀ ਗਾਵੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਪਯਾਰ ਭਰੇ ਸੰਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਓਥੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨਤਾ ਜੋਗ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਹ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤ
ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਪਣੇ ਤੇ ਵਰਤੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਦੇ ਸੁਖ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾਨ
ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹਨ ਫੇਰ ਓਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਮਿਲੇ
ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਪੂਜਾ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਚੀ ਜਗਯਾਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੋ ਓਤ ਪੋਤ ਆਪ ਹੀ ਰੰਗ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀ ਸਤਵੀਂ ਸਤਰ ਵਿਚ
ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਸਤਰ ਵਾਂਗੂੰ ਬੇਮੁਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਤੇ ਅੰਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਇਕੋ ਜੇਹਾ
ਸਿਖਾਂ ਤੇ ਪੁਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਾਮ ਲਓ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋਇਗਾ। ਤੀਸਰਾ

ਸਲੋਕ ਫੇਰ ਮਹਲੇ ੩ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਗਾਫਲ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਨੇ ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਯਾ ਵਿਚ ਤੇ ਮਾਯਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਸੁਲਖਣੀ—[ਸੰਸ: ਸੁਲਕੁਖਣ=ਚੰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ, ਭਾਗਵਾਨ] ਚੰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ, ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ। ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ।

ਭਤਾਰੁ—[ਸੰਸ: ਭਰਤਾ=ਪਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ, ਸ਼੍ਰਾਮੀ। ਪੁ: ਪੰ: ਭਤਾਰ] ਪਤੀ, ਮਾਲਕ। ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਪਤੀ।

ਗਹਗਹਾ—[ਸੰਸ: ਧਾਤੂ-ਗਹੁ=(ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਸੰਘਣਾ ਹੋਣਾ। ਗਹਨ=ਗਹਿਰਾਈ, ਸੰਘਣਾਪਨ। ਗਹਨ (ਵਿ:)=ਗਾੜ੍ਹਾ, ਘਨਾ। ਗੂੜ੍ਹਾ, ਚੰਗਾ ਸ਼ੋਖ (ਰੰਗ)। ਗੂੜ੍ਹਾ ਪੱਕਾ (ਰੰਗ)।

ਪਲੇਟਿ-ਲਪੇਟ [ਸੰਸ: ਧਾਤੂ-ਲਿਪੁ=ਲੇਪ ਕਰਨਾ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਹਿੰਦੀ, ਲਿਪਨਾ=ਲਿੰਬਣਾ, ਪੋਚਣਾ] ਲੇਪ ਕਰਕੇ, ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ।

ਦਿੜਾਵਹਿ—ਦਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਨਮਸਕਾਰਿਆ—ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਸਿਖੀ—ਗੁਰ ਸਿਖਾਂ ਨੇ।

ਸਮਾਰਿਆ—[ਦੇਖੋ 'ਸਿਮਰਉ' ਪੰਨਾ ੧੬੫੬]

ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੁਤਹੁ—ਹੋ ਪੁੱਤ੍ਰ!

ਬਿਕਾਰ—[ਸੰਸ: ਵਿਕਾਰ=ਬੀਮਾਰੀ, ਰੋਗ, ਵਿਗਾੜ] ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ।

ਕੰਧੁ—[ਸੰਸ: ਸੁਕੰਧ=ਮੋਢਾ, ਕੰਧਾ। ੨. ਸ਼ਰੀਰ] ਸਰੀਰ, ਦੇਹ। ਜਿਸਮ।

ਸਚਿਆਰੀਆ—ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦਾ [ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੪੬]।

[ਪਉੜੀ ਇਕੀਹਵੀਂ]

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮ: ੪ ॥ ਸਾਕਤ ਜਾਇ ਨਿਵਹਿ ਗੁਰ ਅਗੈ ਮਨਿ ਖੋਟੇ ਕੂੜਿ ਕੂੜਿਆਰੇ ॥ ਜਾ ਗੁਰੁ ਕਹੈ ਉਨਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾਹਿ ਘੁਸਰਿ ਬਗੁਲਾਰੇ ॥ ਗੁਰਸਿਖਾ ਅੰਦਰਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਰਤੈ ਚੁਣਿ ਕਢੇ ਲਧੋਵਾਰੇ ॥ ਓਇ ਅਗੈ ਪਿਛੈ ਬਹਿ ਮੁਹੁ ਛਪਾਇਨਿ ਨ ਰਲਨੀ ਖੋਟੇ-ਆਰੇ ॥ ਓਨ੍ਹਾ ਦਾ ਭਖੁਸੁ ਓਥੈ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ਕੂੜੁ ਲਹਨਿ ਭੇਡਾਰੇ

ਬੂਠ ਵਾਲੇ ਬੂਠੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਖੋਟੇ ਸਾਕਤ ਲੋਕ (ਬੀ) ਗੁਰੁ ਅਗੈ ਜਾ ਨੀਉਂਦੇ ਹਨ* (ਪਰ ਮਨੇ ਖੋਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ) ਜਦੋਂ ਗੁਰੁ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਉਠੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ! (ਹੁਣ ਅਸਕਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਓਹ) ਬਗਲੇ (ਵਰਗੇ ਪਖੰਡੀ ਇਧਰ ਉਧਰ) ਘੁਸਰ ਘੁਸਰ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ) ਪਰ ਗੁਰੁ ਕੇ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, (ਓਹ ਭੁਲੇਵੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ) ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ (ਗੁਰਸਿਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੋਟਿਆਂ) ਨੂੰ ਚੁਣਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। (ਭਾਵੇਂ) ਓਹ ਅਗੈ ਪਿਛੈ ਹੋ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਓਹ) ਖੋਟੇ ਰਲਾਏ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਜਾ (ਕੂੜ ਹੈ, ਸਤਿਸੰਗ-ਵਿਚ ਓਥੇ ਕੂੜ) ਹੈ ਨਹੀਂ (ਇਸ ਕਰਕੇ, ਓਹ ਭੇਡਾਂ ਵਾਛੂ (ਜਿਥੇ) ਕੂੜ

॥ ਜੇ ਸਾਕਤ ਨਰੁ ਖਾਵਾਈਐ
ਲੋਚੀਐ ਬਿਖੁ ਕਢੈ ਮੁਖ ਉਗਲਾਰੇ
॥ ਹਰਿ ਸਾਕਤ ਸੋਤੀ ਸੰਗੁ ਨ
ਕਰੀਅਹੁ ਓਇ ਮਾਰੇ ਸਿਰਜਣ-
ਹਾਰੇ ॥ ਜਿਸਕਾ ਇਹੁ ਖੋਲੁ ਸੋਈ
ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ
ਸਮਾਰੇ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੪ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮੁ
ਹੈ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਹਰਿਉਰਿਪਾਰਿਆ
॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨੋ ਅਪੜਿ ਕੋਇ ਨ
ਸਕਈ ਜਿਸੁ ਵਲਿ ਸਿਰਜਣ-
ਹਾਰਿਆ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਾ ਖੜਗੁ
ਸੰਜੋਊ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਹੈ ਜਿਤੁ
ਕਾਲੁ ਕਟਕੁ ਮਾਰਿ ਵਿਡਾਰਿਆ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਾ ਰਖਣਹਾਰਾ ਹਰਿ
ਆਪਿ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੈ ਪਿਛੈ ਹਰਿ
ਸਭਿ ਉਬਾਰਿਆ ॥ ਜੇ ਮੰਦਾ
ਚਿਤਵੈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਾ ਸੋ ਆਪਿ
ਉਪਾਵਣਹਾਰੈ ਮਾਰਿਆ ॥ ਇਹ ਗਲ
ਹੋਵੈ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਸਚੇ ਕੀ ਜਨ
ਨਾਨਕ ਅਗਮੁ ਵੀਚਾਰਿਆ ॥ ੨ ॥
ਪਉੜੀ ॥ ਸਚੁ ਸੁਤਿਆ ਜਿਨੀ
ਅਗਧਿਆ ਜਾ ਉਠੇ ਤਾ ਸਚੁ ਚਵੇ
॥ ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਜੁਗ ਮਹਿ ਜਾਣੀ-
ਅਹਿ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਰਵੇ ॥
ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਜਿ
ਅਨਦਿਨੁ ਸਚੁ ਲਵੇ ॥ ਜਿਨ ਮਨਿ

(ਦਾ ਖਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਥੇ) ਜਾਕੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਜ
ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਸਾਕਤ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਖੁਆ ਪਿਲਾਕੇ (ਭਲੇ ਪਾਸੇ
ਲਾ ਲਈਏ ਤਦ ਬੀ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ) ਮੂੰਹੋ ਵਿਹੁ ਹੀ
ਕੱਢਣਗੇ (ਜਿਵੇਂ ਪਿਤ ਪਏ ਮਾਨੁਖ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਖੁਆਓ ਓਹ
ਅੰਦਰਲੇ ਜ਼ਹਰ ਨਾਲ ਖਾਧੇ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਉਗਲਾਫ ਦੇਂਦਾ
ਹਨ) । ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ! ਸਾਕਤ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਦੀ ਨਾ
ਕਰਨਾ, ਓਹ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । [ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-
ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਉੱਤਰ:] ਜਿਸ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦਾ
ਇਹ (ਜਗਤ) ਖੋਲ ਹੈ ਉਹੀ (ਖੋਲ) ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹ
(ਸੋ ਓਹੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ
ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ (ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ
ਜਾਓ) ॥ ੧ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖ (ਸਾਡੀ) ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ)
ਉਸ ਨੇ (ਆਪਣੇ) ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ (ਤੇ ਹਰੀ ਅਗੰਮ ਹੈ) । ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇ ਵਲ ਸਿਰ-
ਜਣਹਾਰ (ਆਪ) ਹੈ, (ਇਸ ਲਈ) ਉਸ ਨੂੰ (ਅੱਖ ਦੇਣ
ਲਈ) ਕੋਈ (ਉਸ ਤਕ) ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਸਤਿਗੁਰੁ
ਦਾ ਖੰਡਾ ਤੇ ਸੰਜੋਆ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ* ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ
ਕਾਲ (ਰੂਪ) ਵੇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੁ ਨੂੰ
ਬਚਾਵਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਆਪ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹਰੀ ਨੇ
ਸਭ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾ ਬੁਰਾ
ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ ਓਹ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਗਲ ਸਚ ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ
ਦਾਸ ਨੇ (ਇਹ) ਅਗਮਾਂ ਦੀ ਗਲ ਵੀਚਾਰ (ਕੇ ਦੱਸੀ) ਹੈ ।
(ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ
ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਲ ਦੱਸੀ ਹੈ) ॥ ੨ ॥

ਜੇ ਸੁਤਿਆਂ ਬੀ ਸਚਾ (ਨਾਮ) ਅਗਧਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਉਠਦੇ
ਹਨ ਤਦ ਬੀ ਸਚਾ (ਨਾਮ ਹੀ) ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ । (ਇਸ)
ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਓਹ ਵਿਰਲੇ ਜਾਣੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿ ਸਚੇ
(ਨਾਮ) ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰ
ਦਿਨ ਸਚਾ (ਨਾਮ) ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ

* ਅਥਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਖੰਡਾ (ਗਿਆਨ ਹੈ) ਤੇ ਸੰਜੋਆ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ।

† ਅਗਮ ਦਾ ਅਰਥ 'ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ' ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਗੁਣਵਾਰ ਮਃ ੪, ਪਉੜੀ-੨੧] (੧੮੫੨) [ਗਉੜੀ ਗਾਗੁ-ਗੁ: ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੩੧੨

ਤਨਿ ਸਚਾ ਭਾਵਦਾ ਸੇ ਸਚੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਚੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦਰਗਾਹ ਗਵੇ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ (ਉਮ ਦਾ ਕਿ ਜੋ)
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਦਾ ਨਵੇ ਸਚਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਨਵੀਨ ਹੈ ॥ ੨੧ ॥

ਵਜਾਖਯਾ—ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਾਙੂ 'ਸਚ' ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। 'ਸਚ' ਦੇ ਅਰਥਕਾਂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਬੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਜਾਗ੍ਰਤ ਵਿਚ ਬੀ ਟੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੀ ਪੱਕੀ ਲਿਵ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾਮ ਦੇ ਬੋਲਣ ਉਚਾਰਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਸੱਚ ਤੋਂ ਕਟ ਹੋਏ ਬੂਠੇ ਤੇ ਬੂਠ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ; ਮਾਨੋ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਚਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗਲ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਹ ਸਾਕਤ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਐਸੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਕੂੜਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਆ ਘੁਸਦੇ ਹਨ, ਏਥੋਂ ਬੀ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਵਲ ਛਲ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਜੋ ਕੁਛ ਵਲ ਛਲ ਬਨਾਵਟਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਆ ਛਿਪਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਵਾਣੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਰ ਅਪਣੇ ਕੂੜ ਦੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾ ਰਲਦੇ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸਕੇ ਸੁਧਰਦੇ ਸਮਝਣਾ। ਫੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਾਕਤ ਹਨ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਆਪ ਅਪਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਰਹਿਮਤ ਵਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਜਣ-ਹਾਰ ਦੇ ਅਪਣੇ ਜਗਤ ਨਾਟ ਵਿਚ ਜੋ ਖੇਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚੋਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਕੇ ਅਪਣੀ ਕਲਯਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਫੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਐਸੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਇਸ ਸੰਸੇ ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ ਏਥੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗੰਮ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਸ ਤਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਚਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਰਬਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਪੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਡਾ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਉਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗੰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਅਗਨੀ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅਗਨ ਰੂਪ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਸ ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਇਆ। ਫੇਰ ਅਪਣੀ ਰਖਯਾ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਤਲ-ਵਾਰ ਤ ਸੰਜੋਅ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਅਗੰਮ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦੀ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜੋ ਕਾਲ ਦਾ ਵਡਾ ਸੰਦ ਹੈ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਲ ਦਾ ਵਸੀਕਾਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰਖਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਬੀ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਧਰ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਵਲੋਂ ਰਖਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਜੋ ਕੂੜਿਆਰੇ ਸਾਕਤ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਚੁਣਕੇ ਧੱਕੇ ਜਾਕੇ ਵੇਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਤਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਦੇਡਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵੇਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਰ ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਕਰਤਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ੈਬ ਵਿਚ, ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ, ਹੁੰਦੀ

ਵਾਰਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਮ ਵਾਚਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਰੁਕ-ਸਾਕਤ-[ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੬੦੬] ਈਸ਼ਰ ਬੇਮੁਖ, ਨਿਰਾ ਮਾਯਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕੂੜ ਕੁਸਤਿ ਵਿਚ ਵਰਤਣੇ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ।

ਕੂੜਿਆਰੇ-ਕੂੜ ਹੀ ਆਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ। ਮਹਾਨ ਕੂੜਾ। [ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੩੬]।

ਬਗੁਲਾਰੇ-[ਸੰਸ: ਬਕ: = ਬਗਲਾ] ਬਗੁਲੇ ਵਰਗੇ। ੨. ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 'ਬਗਲ' ਸਮਝਕੇ 'ਲਾਂਭੇ' ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੁੜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਬਗੁਲੇ' ਅਰਥ ਵੇਲੇ ਅਕਸਰ ਗਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੁੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲਧੋਵਾਰੇ-ਜੋ ਲੱਧ ਯਾ ਲੱਭ ਪਵੇ। ਲਧੋਵਾਰੇ=ਲਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ।

ਭਖੁ-[ਸੰਸ: ਭਕੁਖਜ] ਖਾਣੇ ਜੋਗ ਸ਼ੈ। ਖਾਜਾ। ਭੇਡਾਰੇ-ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ।

ਖਾਵਾਈਐ ਲੋਚੀਐ-ਖੁਆ ਪਿਲਾਕੇ ਚਾਹੀਏ (ਕਿ ਸੰਵਰ ਜਾਣ)।

ਉਗਲਾਰੇ-[ਸੰਸ: ਉਦ੍ਗੀਰਣ=ਉਗਲਿਆ ਹੋਇਆ] ਉਗਲਕੇ। ਖੁਆਓ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਉਹ ਵੇਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਰਲਾਕੇ ਉਗਲਾਫ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਖਾਜਾ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਉਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤ ਪਏ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਅ) ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉਗਲੀ ਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਗੰਮੁ-ਗੰਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਖੜਗੁ-[ਸੰਸ: ਖਡ੍ਗੁ:] = ਖੰਡਾ, ਤਲਵਾਰ।

ਸੰਜੋਉ-ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਸਤਰ, ਜੋ ਸੂਰਮੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਘਾਉ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ।

ਕੇਟਕੁ-ਕੰਡਾ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੫੬੨)।

ਅਗੰਮੁ-ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।

ਚਵੇ-ਉਚਾਰੇ। ਰਵੇ-ਸਿਮਰੇ (ਦੇਖੋ 'ਰਵਨ' ਪੰਨਾ ੧੭੬੪)। ਲਵੇ-ਬੋਲੇ, ਉਚਾਰੇ।

ਗਵ [ਸੰਸ: ਧਾਤੂ ਗਮੁ=ਜਾਣਾ, ਪਹੁੰਚਣਾ] ਜਾਣੇ, ਪਹੁੰਚੇ। ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

[ਪਉੜੀ ਬਾਈਵੀਂ]

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੪ ॥ ਕਿਆ ਸਵਣਾ
ਕਿਆ ਜਾਗਣਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤੇ
ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਜਿਨਾ ਸਾਸਿ ਗਿਗਾਸਿ
ਨ ਵਿਸਰੈ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਪਰਧਾਨ
॥ ਕਰਮੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਅਨ-
ਦਿਨੁ ਲਗੈ ਧਿਆਨੁ ॥ ਤਿਨਕੀ
ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਹਾ ਦਰਗਹ
ਪਾਈ ਮਾਨੁ ॥ ਸਉਦੇ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ
ਉਚਰਹਿ ਉਠਦੇ ਭੀ ਵਾਹੁ ਕਰੋਨਿ
॥ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜਿਨਿਤ
ਉਠਿ ਸੰਮਾਲੇਨਿ ॥ ੧ ॥

ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਕੀ ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਕੀਹ ਸੋਣਾ ਓਹ (ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ) ਪਰਵਾਣ ਹੈ। (ਹਾਂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਹਰ) ਸ੍ਵਾਸ ਵਿਚ (ਹਰ) ਗ੍ਰਾਹੀ (ਲੈਣੇ) ਵੇਲੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਓਹ ਸ੍ਵੇਸ਼ਟ ਪੁਰਖ ਹਨ, (ਓਹ) ਮੁਖੀਏ ਪੁਰਖ ਹਨ। (ਐਸਾ) ਹਰ ਵਕਤੀ ਧਿਆਨ (ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ) ਲਗ ਜਾਵੇ (ਉਹ) ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਜੇ (ਮਾਂ) ਲੱਗਾ ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਦਰਗਹ ਵਿਚ ਮਾਣ ਪਾਵਾਂਗਾ। (ਜੇ) ਸਉਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਠਦੇ ਹੋਏ ਬੀ ਵਾਹੁ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਓਹ ਉੱਜਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਸਦਾ ਉਠਦੇ ਸਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੪॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੀਐ ਆਪਣਾ
ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰੁ॥ ਭਉਜਲਿ
ਡੁਬਦਿਆ ਕਢਿ ਲਏ ਹਰਿ ਦਾਤਿ
ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੁ॥ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸੇ ਸਾਹ
ਹੈ ਜਿ ਨਾਮਿ ਕਰਹਿ ਵਾਪਾਰੁ॥
ਵਣਜਾਰੇ ਸਿਖ ਆਵਦੇ ਸਬਦਿ
ਲਘਾਵਣਹਾਰੁ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ
ਜਿਨ ਕਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਭਈ ਤਿਨ
ਸੇਵਿਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰੁ॥ ੨॥
ਪਉੜੀ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਜਨ ਭਗਤ
ਹਹਿ ਸਚੁ ਸਚਾ ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ
॥ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਖੋਜਿ ਢੋਢੋਲਿਆ
ਤਿਨ ਅੰਦਰਹੁ ਹੀ ਮੁਖੁ ਲਾਧਿਆ
॥ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ
ਕਾਲੁ ਕਟਕੁ ਮਾਰਿ ਤਿਨੀ ਸਾਧਿਆ
॥ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਭ ਦੂ ਵਡਾ ਹੈ ਸਚੁ
ਸੇਵਨਿ ਸੇ ਸਚਿ ਰਲਾਧਿਆ॥ ਸਚੁ
ਸਚੇ ਨੋ ਸਾਬਾਸਿ ਹੈ ਸਚੁ ਸਚਾ
ਸੇਵਿ ਫਲਾਧਿਆ॥ ੨੨॥

(ਜੇ) ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਪਾਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। 'ਤਦ' ਹਰੀ ਦਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੁਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਉਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਮਾਹ (ਗੁਰੂ ਜੀ) ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗ ਹਨ ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ) ਸਿਖ ਵਣਜਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਹ) ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਪਾਰ) ਲੰਘਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ (ਨਾਮ ਦੇਂਦੇ) ਹਨ। (ਕੌਣ ਵਣਜਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ? ਉੱਤਰ!) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ (ਅਪਾਰ) ਕਿਰਪਾ (ਸਾਂਈਂ ਦੀ) ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ (ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ) ਓਹ (ਐਉਂ) ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ॥ ੨॥
(ਉਹ) ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ (ਸਾਂਈਂ) ਦੇ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ (ਉਸ ਨੂੰ) ਢੂੰਡਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਅਪਣੇ) ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। (ਹਾਂ) ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਖ ਦਾ ਤੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਧ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਸੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ (ਜੇ ਉਸ) ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੇਵਦ ਹਨ ਓਹ (ਉਸ) ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਉਸ) ਸਚ ਮੁਚ ਦੇ ਸੱਚੇ (ਪ੍ਰੇਮੀ) ਨੂੰ ਬੀ ਸ਼ਾਬਾਸ ਹੈ, (ਜਿਸ ਨੇ) ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ (ਉਪਰ ਕਥਿਆ) ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ॥ ੨੨॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਕਾਲ ਚਕ੍ਰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਲ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਸਾਧਣਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਾਲ ਦੇ ਚਕ੍ਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਧਿਆ ਦੀ ਸੰਨਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਛਿਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਗਜ਼ਾਰੀਓ ਉਹ ਹਰ ਛਿਨ ਸਾਧ ਲਈ ਹੈ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਯਾ ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਹਰ ਛਿਨ ਸਾਧੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕਾਲ ਹੀ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਬੀਤਿਆ ਕਾਲ ਸੇਵੀ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਲ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁੱਕ ਕੇ ਅਮਰਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਨਾਮੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ, ਨਾਮੀ ਦੀ ਅਮਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਪਚਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਓਹ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਸਤ੍ਯ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਚੇ ਦੀ ਸਚੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਬਾਸ ਜੋਗ ਹਨ।

ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਲਗੇ ਓਹ ਮਹਜ ਪਯਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:—

ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਾਗੇ ਮਹਾਜ ਧਿਆਨੁ॥

[ਰਾਮਕਲੀ ਮਃ ੧, ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ-੩੬]

ਫੇਰ ਸਿਮਰਨ ਸੁਭਾਵ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਲਗਾਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਦੇ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ।

ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ । ਨਾਮ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਵਣਜਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਸੋਦਾ ਲੈਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਰਿ ਧਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਕਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਪੜਦੇ ਹਨ ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਕਰਮੀ-ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ । ਕਰਮ (ਮੇਹਰ) ਨਾਲ । (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੧੯) ।

ਸੰਮਾਲੇਨਿ-[ਸੰਸ: ਸੁਮਾਰਣ=ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ] ਸੰਮੁਲਦੇ ਹਨ, ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ।

ਕੰਟਕੁ-(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੫੯੨) ਕੰਡਾ । ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਦੁਖਦਾਈ (ਚੁਭਣ ਵਾਲਾ, ਵਿਰੋਧੀ) ।

ਸਾਧਿਆ-[ਸੰਸ: ਸਾਧਨ=ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ । ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ] ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ । ਕਿਸੇ ਅਵੇੜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ । ਰਲਾਧਿਆ-ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਫਲਾਧਿਆ-ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

[ਪਉੜੀ ਤੇਈਵੀਂ]

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਸ਼ਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਮਨਮੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਰਾਧੁ ਹੈ ਨਾਮ ਹੀਣ ਭਰਮਾਇ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮਨੂਆ ਨਾ ਟਿਕੈ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੂਨੀ ਪਾਇ ॥ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ਦਇਆਲ ਹੋਹਿ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਆਇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿ ਤੂ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੪ ॥ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਬਿਧਿ ਰੰਗਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਸਤਿ-ਗੁਰੁ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਰਤਾ ਰਖਿਆ ਬਣਤ ਬਣਾਇ ॥ ਜਿਹਵਾ ਸਾਲਾਹਿ ਨ ਰਜਈ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਕੀ ਮਨਿ ਭੁਖ ਹੈ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਹਰਿ ਰਸੁ ਖਾਇ ॥ ੨ ॥

ਮਨਮੁਖ ਆਦਮੀ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਹੀਣਾ ਹੈ (ਸਿਸ ਕਰਕੇ) ਭਟਕਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ (ਸੋ ਮਨਮੁਖ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । (ਉਸ ਉਤੇ ਬੀ ਜੇ) ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ (ਉਸ ਨੂੰ ਬੀ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । (ਆਖਦੇ ਹਨ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤ ਕਰ (ਤਾਂ ਜੋ) ਜਨਮ ਮਰਣ ਦਾ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ॥ ੧ ॥

(ਮੈਂ) ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਭ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ* ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਆ ਕੇ । ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ (ਇਹ) ਮਨ ਰਚਾਈ ਰਖਿਆ ਹੈ (ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ) ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ । (ਜੈਸਾ ਕਿ) ਰਸਨਾ ਨਾਲ (ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ) ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ (ਕਿ ਰਸਨਾ) ਰਜਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਿੱਤ ਹਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਿਚ ਲਾਈ ਰਖਿਆ ਹੈ । (ਫੇਰ) ਹੋ ਨਾਨਕ ! ਮਨ ਵਿਚ (ਅਜੇ ਬੀ) ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਾਂਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਰੀ ਰਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ॥ ੨ ॥

*ਸੁਭਾਇ ਦਾ ਅਰਥ-ਸੁਭਾਵਤ ਹੀ, ਸਹਜ ਸੁਭਾ ਬੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।

ਪਉੜੀ ॥ ਸਚੁ ਸਚਾ ਕੁਦਰਤਿ
ਜਾਣੀਐ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਜਿਨਿ
ਬਣਾਈਆ ॥ ਸੋ ਸਚੁ ਸਲਾਹੀ
ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀਆ
ਵਡਿਆਈਆ ॥ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ
ਸਲਾਹ ਸਚੁ ਸਚੁ ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ
ਨ ਪਾਈਆ ॥ ਜਾ ਮਿਲਿਆ
ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾ ਹਾਜਰੁ ਨਦਰੀ
ਆਈਆ ॥ ਸਚੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨੀ
ਸਲਾਹਿਆ ਤਿਨ੍ਹਾ ਭੁਖਾ ਸਭਿ
ਗਵਾਈਆ ॥ ੨੩ ॥

ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਸੱਚਾ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਪਣੀ) ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ
ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ (ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਚਕੇ) ਦਿਨ ਤੇ
ਰਾਤਾਂ (ਆਦਿ) ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ
ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ (ਹਾਂ ਉਸ) ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਸੱਚੇ ਦੀਆਂ
ਵਡਿਆਈਆਂ (ਕਰਦਾ ਹਾਂ)। ਉਹ ਸਲਾਹੁਣੇ ਜੋਗ ਸੱਚ
ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚ ਹੈ, (ਪਰ ਉਸ) ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ
ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। (ਪਰ) ਜਦ ਪੂਰਾ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਤਾਂ (ਉਹ ਵਡਿਆਈਆਂ) ਪ੍ਰਤੱਖ
(ਹੋ ਕੇ) ਦਿੱਸ ਪਈਆਂ। (ਸੋ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ (ਉਸ)
ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਅਪਣੀਆਂ)
ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ॥ ੨੩ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰ, ਜੋ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸਰੀਰਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਕੋ ਗਲ
ਲਓ: ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਖੋਲ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਸੂਰਜ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਚਾਨਣ ਵਾਲੀ
ਹਾਲਤ, ਉਸ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਕਿਸੇ ਵਿਉਂਤ ਸਿਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦਿਨ
ਰਾਤ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਫੇਰ ਆਰਾਮ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਜਲਵੇ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:— ਕਰਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਸਤਾਕੁ ॥ [ਵਿਲੰਗ ਮਃ ੫—

ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਤੱਕਕੇ ਕਾਦਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੋ।

ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਫਲ ਦੱਸਕੇ ਫੇਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰਤੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੁਜਬ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ ਵਰੋਸਾਏ ਜਾਕੇ ਮਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ
ਨਾਮ ਹੀਣ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਰਹਿੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੁਣਾਨੁਵਾਦ ਵਿਚ
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ
ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸੁਭ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਮਨ ਡੋਲਦਾ
ਤੇ ਧਾਂਵਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਿਧਾਂ ਨਾਲ ਯਾ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਫੜਕੇ ਰੋਕੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਅਰ
ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਣਤ ਯਾ ਵਿਧੀ ਫੇਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਸਿਫਤ
ਗਾਵੇ, ਸਲਾਹੁਤ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਜਪੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਮੋੜ ਮੋੜਕੇ ਲਾਈ ਰਖੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ
ਭੁੱਖ ਲਗੀ ਹੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹਰੀ ਰਸ ਨਾਲ, ਜੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕ—ਮੁਗਧ—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੫੭੬) ਮੂਰਖ।

ਭਟਕਾਇ—(ਦੇਖੋ 'ਭਰਮੇ' ਪੰਨਾ ੩੧੨) ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਦਾ ਹੈ।

ਰਗਿ—[ਸੰਸ: ਧਾਤੂ-ਰੰਜ-ਰੰਗਣਾ, ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਣਾ,
ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ] ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ।

ਸੁਭਾਇ-ਸੁਭ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ। (ਅ) ਸੁਭਾਵਕ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਜਰੁ-[ਅ:, ਹਾਜ਼ਿਰ-ਮੌਜੂਦ] ਸਾਹਮਣੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ।

[ਪਉੜੀ ਚਉਵੀਵੀਂ]

ਮੁਲ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਮੈ ਮਨੁ ਤਨੁ
ਖੋਜਿ ਖੋਜੇਦਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਲਧਾ
ਲੋੜਿ ॥ ਵਿਸਟੁ ਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ
ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਦਿਤਾਜੋੜਿ॥੧॥
ਮਃ ੩ ॥ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਅਤਿ
ਅਨਾ ਬੋਲਾ ॥ ਸਬਦੁ ਨ ਸੁਣਈ
ਬਹੁ ਰੋਲ ਘਰੋਲਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਜਾਪੈ ਸਬਦਿ ਲਿਵਲਾਇ ॥ ਹਰਿ
ਨਾਮੁ ਸੁਣਿ ਮੰਨੇ ਹਰਿ ਨਾਮਿ
ਸਮਾਇ ॥ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਕਰੇ
ਕਰਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਵਜਦਾ ਜੇਤੁ
ਵਜਾਇਆ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ
ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਜੀਆ ਅੰਦਰਿ ਵਰੈ ॥
ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਅਗਣਤੁ ਹੈ ਸਭੁ
ਜਗੁ ਵਿਚਿ ਗਣਤੈ ॥ ਸਭੁ ਕੀਤਾ
ਤੇਰਾ ਵਰਤਦਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਬਣਤੈ ॥
ਤੂੰ ਘਟਿ ਘਟਿ ਇਕੁ ਵਰਤਦਾ ਸਚੁ
ਸਾਹਿਬ ਚਲਤੈ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ
ਮਿਲੇ ਸੁ ਹਰਿ ਮਿਲੇ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ
ਪਰਤੈ ॥ ੨੪ ॥

ਅਰਥ

ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤਨ ਨੂੰ ਖੋਜਦਿਆਂ ਖੋਜਦਿਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੰਡ
ਕੇ ਲੱਭ ਹੀ ਲਿਆ। (ਪਰੰਤੂ) ਮੈਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ
ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ॥ ੧ ॥

ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤਿ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, (ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ
ਮਾਇਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ) ਬਹੁਤਾ ਰੋਲਾ
ਰੱਪਾ (ਪਿਆ) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਇਹ ਰੋਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ
ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ,
ਨਾਂ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਨੇਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ। ਪਰ) ਗੁਰਮੁਖ
(ਐਉਂ) ਸਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਲਿਵ
ਲਾਈ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ (ਸੁਣਦਾ ਹੈ) ਸੁਣਕੇ
ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਹਰੀ ਵਿਚ,
ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ)
ਜੋ ਕੁਛ ਉਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦਾ ਕਰਾਇਆ
(ਸਭੇ ਕੁਛ) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਉਹ ਜੇਤ ਵਾਜੇ ਵਾਝੁ
(ਹਰੀ ਦਾ) ਵਜਾਇਆ ਵਜਦਾ ਹੈ ॥ ੨ ॥

ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! ਜੋ ਕੁਛ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਭ
ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ। ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! ਤੂੰ ਆਪ ਗੋਣਤੀ (ਹੱਦ) ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਹੈਂ (ਪਰ) ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਗੋਣਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੇਰਾ
ਕੀਤਾ (ਜਗਤ ਵਿਚ) ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੀ ਬਣਤਰ
ਵਿਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਕ ਹੈਂ ਪਰ ਹਰ ਘਟ ਵਿਚ (ਤੂੰਹੋਂ) ਵਰਤ
ਰਿਹਾ ਹੈਂ (ਇਹ ਇਕ ਤੇ ਅਨੇਕਤਾ) ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬਾ !
(ਤੇਰੇ) ਚੇਜ ਹਨ ! ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਸੇ ਹਰੀ ਨੂੰ
ਮਿਲੇ ਹਨ, (ਓਹ) ਕਿਸੇ (ਹੋਰ ਦੇ ਆਸਰੇ) ਪਰਨੇ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ॥ ੨੪ ॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਖੇਲ ਤੇ
ਚੇਜਾਂ ਵਿਚ ਸਨਮੁਖ ਸਤੁਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਦਾ, ਸਭ ਵਿਚ
ਵਰਤਦਾ, ਵਯਾਪਕ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਕੇ ਫੇਰ ਇਕ ਦਾ ਇਕੋ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਦਾ ਵਸੀਲਾ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਇਹੋ ਭਾਵ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਭਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਮਨ ਤਨ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ? ਇਸ ਪਰਥਾਇ ਦੂਜਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਕਿ ਮਾਯਾਧਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਹੋਲਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੋਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਮੰਨੇ, ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਗੁਣਾਨ ਉਪਜੇ, ਫੇਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲਖ ਲਵੇ ਕਿ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ ਹੋ। ਜੋ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਮੰਨਦਾ ਲਿਵਧਾਰੀ ਹੋਕੇ ਨਾਮੀ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਉਹ ਜਦ ਤਕ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਰਬਾ ਨਾਲ ਇਕ ਸੁਰ ਹੋਇਆ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕਿਛੁ ਤੇਰਾ॥' [ਕਿਲਾ: ਮ: ੫-੧੧੭]। ਉਹ ਜੀਵ ਵਾਜੇ ਵਾਂਗੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਕੇ ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾ ਨਿਰਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਲੋੜੀ-[ਸੰਸ: ਲੋਲੰ=ਚਾਹੁਣਾ, ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ। ਲਹਿੰਦਾ ਪੰ: ਲੋੜਨਾ=ਲੱਭਣਾ। ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ] ਚੁੰਡਕੇ।

ਵਿਸਟੁ-[ਸੰਸ: ਅਵਿਸ੍ਰਿਸ਼ਟੁ=ਭੋਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਤ। ਪ੍ਰਾ: ਅਵਿਸਿਠ। ਪ੍ਰ: ਪੰ: ਵਿਸਿਠ, ਬਸੀਠ] ਵਿਚੋਲਾ, ਵਕੀਲ। (ਅ [ਸੰਸ: ਵਿਸ੍ਰੁ] ਵਿਆਪਕ।

ਟੋਲ ਘਚੋਲਾ-ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ। ਸ਼ੋਰ।

ਜਤੁ-[ਸੰਸ: ਜੰਤੁ=ਜੀਵ, ਪ੍ਰਾਣਧਾਰੀ] ਜੀਵ, (ਅ) ਵਾਜਾ। ਦੁਇ ਅਰਥ ਇਥੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੰਤੁ (=ਜੀਵ), ਜੰਤੁ (ਵਾਜੇ ਵਾਂਗੁ) ਵਜਾਇਆ ਵਜਦਾ ਹੈ।

[ਪਉੜੀ ਪੰਝੀਵੀਂ]

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੪॥ ਇਹੁ ਮਨੁਆ ਦ੍ਰਿੜੁ ਕਰਿ ਰਖੀਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਾਈਐ ਚਿਤੁ॥ ਕਿਉ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਵਿਸਾਰੀਐ ਬਹਦਿਆ ਉਠਦਿਆ ਨਿਤ॥ ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਗਈ ਇਹੁ ਜੀਅੜਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਵਸਿ॥ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ ਤੂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਬਖਸਿ॥ ੧॥

ਮਃ ੩॥ ਮਨਮੁਖ ਅਹੰਕਾਰੀ ਮਹਲੁ ਨ ਜਾਣੈ ਖਿਨੁ ਆਗੈ ਖਿਨੁ ਪੀਛੈ॥

ਇਸ (ਅਪਣੇ) ਮਨ ਨੂੰ (ਧਾਵਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਅਪਣੇ) ਵੱਸ ਵਿਚ ਰਖੀਏ ਤੇ ਚਿਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚ ਲਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਹਰ ਸਾਸ(ਲੈਂਦਿਆਂ, ਹਰ) ਗ੍ਰਾਹੀ (ਖਾਂਦਿਆਂ), ਤੇਸਵਾ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉਠਦਿਆਂ (ਉਸ ਨੂੰ) ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲਾਈਏ। (ਇਉਂ ਕਰਦਿਆਂ) ਮਰਣ ਜੀਉਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ) ਇਹ ਜੀਵ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ (ਦਿੱਸ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੋਕਿ) ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇਤਿਵੇਂ (ਸਾਨੂੰ) ਰੱਖ (ਪਰ) ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖ (ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਥ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਿਨੈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ)॥ ੧॥

ਹੰਕਾਰ ਭਰਿਆ ਮਨਮੁਖ (ਅਸਲ ਟਿਕਾਣੇ ਭਾਵ) ਸਤਿਸੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ (ਭਾਵ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ) ਪਲ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਪਲ ਵਿਚ ਪਿਛੇ (ਭਾਵ ਹੋਰਥੇ ਹੋਰਥੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ)

ਸਦਾ ਬੁਲਾਈਐ ਮਹਿਲਿ ਨ ਆਵੈ
ਕਿਉ ਕਰਿ ਦਰਗਹ ਸੀਝੇ॥ ਸਤਿ-
ਗੁਰ ਕਾ ਮਹਲੁ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੈ
ਸਦਾ ਰਹੈ ਕਰ ਜੋੜਿ॥ ਆਪਣੀ
ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰਿ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ
ਲਏ ਬਹੋੜਿ॥ ੨॥

ਪਉੜੀ॥ ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ
ਹੈ ਜਿਤੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮੰਨੇ॥
ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮੰਨਿਆ
ਤਾ ਪਾਪ ਕਸੇਮਲ ਭਿਨੇ॥ ਉਪਦੇਸੁ
ਸਿ ਦਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੋ ਸੁਣਿਆ
ਸਿਖੀ ਕੰਨੇ॥ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ
ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਚੜੀ
ਚਵਗਣਿ ਵੇਨੇ॥ ਇਹ ਚਾਲ
ਨਿਰਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ
ਸੁਣਿ ਮਨੁ ਭਿੰਨੇ॥ ੨੫॥

ਹੈ। ਸਦਾ (ਉਹ) ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ) ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਉਹ) ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਕੀਕੂੰ ਸਿਝੇਗਾ।
ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਤਿਸੰਗ (ਰੂਪ ਮਹਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ)
ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, (ਜੋ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ)
ਸਦਾ ਹੋਥ ਜੋੜੇ (ਅਰਥਾਤ ਅਦਬ ਵਿਚ) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਉਸ
ਉਂਤੇ) ਮੇਰਾ ਹਰੀ ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ!
(ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਯਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਲੋਂ) ਮੋੜ ਕੇ (ਅਪਣੇ ਵਿਚ
ਲਾ) ਲਾਂਦਾ ਹੈ॥ ੨॥

ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸਫਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਨ
ਪਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਪਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਪ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਤੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ
ਨੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ (ਸਾਰੀ, ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ
ਸੁਣ ਤਾਂ) ਲਿਆ ਹੈ, (ਪਰ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ
ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੁਣੀ ਰੋਗਤ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੀਖਿਆ
ਸੁਣ ਕੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਮਨ ਦ੍ਰਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਦ੍ਰਵੇ ਮਨ ਵਿਚ
ਦੀਖਿਆ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ
ਪੰਘਰੀ ਲਾਖ ਵਿਚ ਮੋਹਰ ਦੀ ਛਾਪ ਠੀਕ ਲਗਦੀ
ਹੈ)॥ ੨੫॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬੀ ਕਰਦੇ ਆਏ
ਹਨ। ਏਥੇ ਵਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ
ਭਾਵੇ ਸੋ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਦੇ
ਹਨ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਕੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਨ ਕਰੇ ਤਦ ਚੋਣੀ ਰੋਗਤ ਚੜ੍ਹਦੀ
ਹੈ। ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿਖਿਆ ਯਾ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ 'ਗੁਰਦੀਖਿਆ' ਪਦ ਵਰਤਿਆ
ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਯਾ ਸਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਮਰਨ
ਲਈ ਦੇਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਪ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਘਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਵਿਹੂਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਸੰਗ ਤੋਂ
ਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਇਸ
ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਪਦ 'ਮਹਲ' ਵਰਤਿਆ ਹੈ। 'ਮਹਲ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟਿਕਾਣਾ, ਠਹਿਰਨੇ ਦਾ ਥਾਂ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 'ਸਤਿਗੁਰ' ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਹੈ ਤੇ 'ਸਰੂਪ' ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ,
ਅਕਸਰ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ' ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਏਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦਾਨ ਸਤਿਸੰਗ
ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਦ 'ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਹਲ' ਤੇ 'ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਈਐ' ਆਦਿ
ਸ਼ਬਦਾਂ-ਤੋਂ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਹੈ 'ਸਤਿਸੰਗ' ਵਲ ਵਧੇਰੇ ਦੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਲੋਕ ਪਉੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ
ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਦ੍ਰਿੜੁ ਕਟਿ—[ਸੰਸ: ਦ੍ਰਿਢ=ਮਜ਼ਬੂਤ, ਅਚਲ] ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ । ਭਾਵ ਹੈ
ਟਿਕਾਕੇ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਾਕੇ । ਧਾਵਨੇ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਨਿਤ—ਸਦਾ, 'ਕਦੇ ਨਾ' ਭੁੱਲਣਾ, ਸਦਾ ਲਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ।

ਮਹਲ—[ਅ: ਮਹਲ] ਉਤਰਨੇ ਦਾ ਥਾਂ, ਠਹਿਰਨੇ ਦਾ ਥਾਂ । ਟਿਕਾਣਾ । ਸਰੂਪ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ, ਸਤਿਸੰਗ ।

ਬੁਲਾਈਐ—ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਵ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਮਨਮੁਖ ਤੇ
ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਦੁਖਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਮਰਨੇ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਘਾਟੇ ਆਦਿ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਦੋਂ
ਮਾਨੋ ਕੁਦਰਤ ਯਾ ਕਾਦਰ ਸੁਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਹੋਕੇ ਦੇਕੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲ ਲੋਕ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ
ਜਾਹ ਤੇ ਸਚੇ ਰਸਤੇ ਪਉ, ਜੋ ਦੁਖ ਦਰਦ ਨਵਿਰਤ ਹੋਣ ।

ਸੀਝੈ—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੬੭੫) ਸਿਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਪਰਵਾਣ ਪਵੇਗਾ । ਲਏ ਬਹੋੜ—ਮੁੜਕੇ ਮਿਲਾ ਲਵੇ । ਮੋੜਕੇ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਚਵਗਣਿ ਵੰਨੇ—ਦੋਣੀ ਰੰਗਤ । ਉੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ।

ਭਿੰਨੇ—ਮਨ ਦਾ ਦ੍ਰਵੀਭੂਤ ਹੋਣਾ ।

[ਪਉੜੀ ਛੱਬੀਵੀਂ]

ਮੁਕ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥ ਜਿਨਿ ਗੁਰੁ
ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ ਤਿਸੁ ਠਹਿਰ ਨ
ਠਾਉ ॥ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਦੋਵੈ ਗਏ
ਦਰਗਹ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥ ਓਹ ਵੇਲਾ
ਹਥਿ ਨ ਆਵਈ ਫਿਰਿ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਲਗਹਿ ਪਾਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੀ
ਗਣਤੈ ਘੁਸੀਐ ਦੁਖੇਦੁਖਿ ਵਿਹਾਇ
॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਵੈਰੁ ਹੈ
ਆਪੇ ਲਏ ਜਿਸੁ ਲਾਇ ॥ ਨਾਨਕ
ਦਰਸਨੁ ਜਿਨਾਵੇਖਾਲਿਓਨੁ ਤਿਨਾ
ਦਰਗਹ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੩ ॥ ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨੁ
ਦੁਰਮਤਿ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥ ਅੰਤਰਿ ਕ੍ਰੋਧੁ
ਜੂਐ ਮਤਿ ਹਾਰੀ ॥ ਕੂੜੁ ਕੁਸਤੁ
ਓਹੁ ਪਾਪ ਕਮਾਵੈ ॥

ਜਿਸਨੇ (ਬੇਮੁਖ ਹੋਕੇ) ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛਿਪਾਇਆ ਹੈ ਉਸ
ਨੂੰ (ਦੇਖੋ) ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ (ਅੱਗੇ ਗਿਆ) ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ।
(ਉਸਦੇ) ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਗੁਆਤੇ, ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ
(ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ) ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ । (ਅੱਗੇ ਗਿਆ) ਉਹ
ਮੌਕਿਆ (ਫੇਰ) ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਸਕੇ । (ਜੇ) ਸਤਿਗੁਰੂ (ਦੇ ਸਦਾਏ ਜਾਣ
ਵਾਲੀ) ਗਣਤੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਆਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਦੁਖ ਹੀ ਦੁਖ
ਵਿਚ (ਉਮਰਾ) ਬੀਤਦੀ ਹੈ । (ਇਹ ਦੁਖ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਹੀਂ
ਦੇਂਦਾ, ਇਹ ਅਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਹੁ
ਖਾਧੇ ਆਪੇ ਮਰਦਾ ਹੈ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ
(ਮਹਾਂ) ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪੇ (ਚਾਹੇ ਨਾਮ ਵਿਚ) ਲਾ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ । (ਹਾਂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਸਤਿਗੁਰੂ) ਦਰਸਨ ਵਿਖਾ
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਕਹਿੰਦੇ
ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ॥ ੧ ॥

ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਟੀ ਮਤਿ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ । (ਉਸਦੇ) ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੀ ਸੁਭ)
ਮਤਿ (ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਐਉਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ
ਕਿ) ਜੂਏ ਵਿਚ ਹਾਰੀ ਗਈ ਹੈ । ਓਹ ਝੂਠ (ਬੋਲਦਾ) ਹੈ,
ਕੁਸੱਤਿ (ਵਿਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਐਉਂ) ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਕਿਆ ਓਹੁ ਸੁਣੈ ਕਿਆ ਆਖਿ
ਸੁਣਾਵੈ॥ ਅੰਨ੍ਹਾ ਬੋਲਾ ਖੁਇ ਉਬੜਿ
ਪਾਇ ॥ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਆਵੈ
ਜਾਇ ॥ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ
ਬਾਇ ਨ ਪਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਪੂਰਬਿ
ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਇ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਜਿਨਕੇ ਚਿਤ ਕਠੋਰ
ਹਹਿ ਸੇ ਬਹਹਿ ਨ ਸਤਿਗੁਰ
ਪਾਸਿ ॥ ਓਥੈ ਸਚੁ ਵਰਤਦਾ
ਕੂੜਿਆਰਾ ਚਿਤ ਉਦਾਸਿ॥ ਓਇ
ਵਲੁ ਛਲੁ ਕਰਿ ਬਤਿ ਕਢਦੇ
ਫਿਰਿ ਜਇ ਬਹਹਿ ਕੂੜਿਆਰਾ
ਪਾਸਿ ॥ ਵਿਚਿ ਸਚੇ ਕੂੜੁ ਨ
ਗਡਈ ਮਨਿ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸਿ
॥ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰੀ ਜਾਇ
ਰਲੇ ਸਚਿਆਰ ਸਿਖ ਬੈਠੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥ ੨੬ ॥

ਉਹ (ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਭ ਸਿਖਿਆ) ਕੀਹ ਸੁਣੇ ਤੇ (ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਹ)
ਕੀਹ (ਭਲੀ ਗੱਲ) ਆਖ ਸੁਣਾਵੇ। (ਓਹ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼
ਦੇ ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ) ਬੋਲਾ ਹੈ (ਅਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ
ਦੇਖਣ ਤੋਂ, ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ, (ਇਸ) ਲਈ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਭ੍ਰਮ ਰੂਪੀ
ਬਨ ਵਿਚ) ਖੁੰਝ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਵਿਚ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਦੇ
ਫਲ ਵਿਚ) ਅੰਨ੍ਹਾ ਮਨਮੁਖ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
[ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕੀ ਕਦੇ ਉਹ ਰਹੇ ਭੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ:]
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾ (ਉਹ ਸੁਭ ਗਤੀ ਦਾ) ਟਿਕਾਣਾ
ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਹੀ
ਗਤੀ ਪਾਏਗਾ)। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਓਹ) ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਕਮਾਏਗਾ ॥ ੨ ॥

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕਰੜੇ ਹਨ ਓਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ
ਬੈਠਦੇ। 'ਕਿਉਂਕਿ' ਓਥੇ (ਤਾਂ) ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ (ਓਥੇ)
ਸੁਠਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ) ਓਹ ਵਲ ਛਲ
ਕਰਕੇ (ਉਹ) ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਕੂੜਿਆਂ (ਲੋਕਾਂ)
ਪਾਸ ਹੀ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। (ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ) ਮਨ ਵਿਚ
ਨਿਰਣੈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਸੱਚੇ (ਮੰਡਲ) ਵਿਚ ਬੁਠ ਰਲ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੂੜਿਆਰੇ (ਲੋਕ) ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ
ਰਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਵਿਆਰ ਸਿਖ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਸੱਚੇ) ਦੇ ਪਾਸ
ਬੈਠਦੇ ਹਨ ॥ ੨੬ ॥

ਵਯਾਖਿਆ--ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਮਨ ਦੇ ਕਠੋਰ ਤੇ ਕੂੜ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਹੈ। ਜੇ ਓਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਆ ਬੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਖੁੱਭਦਾ। ਅੰਦਰ ਕੂੜ
ਦੀ ਰੁਚੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਓਹ ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਖਿਚੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਸੰਗ ਦੇ ਵਕਤ ਵਲ
ਛਲ ਉਪਰੋਂ ਉਪਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ, ਅੰਤ ਅਪਣੇ ਕੂੜੇ ਕੁਸੰਗ ਵਿਚ ਜਾ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਪਰ ਜੇ ਦੋ ਸਲੋਕ ਆਏ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਚਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਸੰਗ
ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿਖ ਸਾਂ। ਅੰਸੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਲੋਕ ਜਾਕੇ
ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ
ਫਲ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੁਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ
ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਵੈਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ; ਮਨੁੱਖ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ; ਜੇ ਸ਼ਰਨ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ 'ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਕਾ ਬਸੀਨੁ' ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਲਗਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮਃ ੪, ਪਉੜੀ-੨੭] (੧੮੬੨) [ਗਉੜੀ ਰਾਗ-ਗੁ: ਗੰਥ ਪੰਨਾ ੩੧੫

ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਬੀ ਏਹੋ ਰੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਕਲਯਾਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਣ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਨਾ ਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ: ਉਸ ਵਿਚ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਥੋਟੀ ਮੱਤ ਉਪਜਦੀ ਹੋ ਰਾਗ ਦੇਖ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਅਟਕਣ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਐਉਂ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਲਖਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਉਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇਕ ਜਨਮ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੇ ਹੋਂ ਰੁਖ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੋਂ ਰੁਖ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਜਨਮਿਆ, ਫੇਰ ਉਹੋ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਐਉਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਲੇਖ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਰਸਤਾ ਇਕੋ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਜਦ ਬੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੁਮਾਰਗ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੰਤ ਆਵਾ ਗਵਨ ਦਾ ਭਟਕਣਾ ਮਿੱਟ ਜਾਏਗਾ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਗੋਪਿਆ-(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੮੧੮)।

ਪਾਇ-[ਸੰਸ; ਪਦੰ=ਪੈਰ] ਪੈਰੀਂ। ਚਰਨੀਂ।

ਗਣਤੈ-[ਸੰਸ; ਗਣਿਤੰ=ਗਿਣਤੀ] ਗਣਤੀ ਵਿਚੋਂ। ਉਸ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਸੁਮਾਰੀ ਵਿਚੋਂ। (ਅ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਮੂਲ ਵਿਚੋਂ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਬ) ਇਉਂ ਬੀ ਦਾਨੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਆਤਮ ਅਨਾਤਮ ਦੀ (ਸਾਂਖ=) ਗੋਣਤੀ ਯਾ ਵੀਚਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਭੁੱਲ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।

ਕੁਸਤੁ-ਕੁਸਤਿ ਬੀ ਨਾਮ ਕੂੜ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੁ+ਸਤਿ=ਖੋਟਾ ਸੱਚ। ਭਾਵ ਬੂਠ ਪਰ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਕੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਕੇ ਭਾਰੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕੂੜ ਕੁਸਤਿ ਵਾਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਰ ਕੂੜਾ=ਬੂਠ ਵੇਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੁਸਤੀ=ਕੂੜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਖੁਇ-ਗੁਆਚਕੇ।

ਬਾਤੋ-ਬਟ, ਵਕਤ, ਬੋਲਾ ਵਕਤ।

ਗਡਈ-ਰਲਦਾ, ਮਿਲਦਾ।

ਨਿਰਜਾਸਿ-ਨਿਰਣੈ (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੮੮)।

[ਪਉੜੀ ਸਤਾਈਵੀਂ]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਅਗਲੀ ਪਉੜੀ ੨੭ਵੀਂ ਸਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਮਃ ੫ ਤੇ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਬੀ ਅੰਕ ੫ ਦਿਤਾ ਹੋਯਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਯਾਨੇ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੇ ਦੇ ਫਲ ਪਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਹਨ।

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਰਹਦੇ ਖੁਹਦੇ
ਨਿੰਦਕ ਮਾਰਿਅਨੁ ਕਰਿ ਆਪੇ
ਆਹਰੁ ॥ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਨਾਨਕਾ
ਵਰਤੈ ਸਭ ਜਾਹਰੁ ॥ ੧ ॥

(ਹਰੀ ਨੇ) ਆਪ ਹੀ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਬੀ ਮਾਰੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰੀ) ਸੰਤਾਂ ਦਾ (ਸਦਾ) ਸਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਨਾਨਕ ! ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ (ਇਹ ਵਰਤਾਉ) ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੫ ॥ ਮੁੰਢੁ ਭੁਲੇ ਮੁੰਢੁ ਤੇ
ਕਿਥੈ ਪਾਇਨਿ ਹਥੁ ॥ ਤਿਥੈ ਮਾਰੇ
ਨਾਨਕਾ ਜਿ ਕਰਣ ਕਾਰਣ
ਸਮਰਥੁ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ੫ ॥ ਲੈ ਫਾਹੇ ਰਾਤੀ
ਤੁਰਹਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥ ਤਕਹਿ
ਨਾਰਿ ਪਰਾਈਆ ਲੁਕਿ ਅੰਦਰਿ
ਠਾਣੀ ॥ ਸੰਨੀ ਦੇਨਿ ਵਿਖੰਮ
ਥਾਇ ਮਿਠਾ ਮਦੁ ਮਾਣੀ ॥
ਕਰਮੀ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਆਪੇ
ਪਛੁਤਾਣੀ ॥ ਅਜਰਾਈਲੁ
ਫਰੋਸਤਾ ਤਿਲ ਪੀੜੇਘਾਣੀ ॥ ੨੭ ॥

(ਉਹ ਜੋ) ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ (ਅਪਣੇ) ਮੂਲ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਤੋਂ
ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, (ਹੁਣ) ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾੜਣ, (ਭਾਵ ਕਿਸਦਾ
ਆਸਰਾ ਲੈਣ ?) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਓਸੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜੋ (ਸਾਰੇ) ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਕਰਣ ਨੂੰ
ਸਮਰੱਥ ਹੈ ॥ ੨ ॥

ਫਾਹੇ ਯਾ ਕਮੰਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ (ਐਸੇ
ਮਾੜੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੁਕਵੇਂ ਥਾਈਂ ਲੁਕ ਕੇ
ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤੀਆਂ ਨੂੰ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿਚ)
ਤਾੜਦੇ ਹਨ। (ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ) ਕਠਨ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ
ਸੰਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ; (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਹਿਰ ਕੇ) ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ
ਮਿਠਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣਦੇ (ਭਾਵ ਪੀਂਦੇ ਹਨ)। ਆਪੇ ਆਪਣੀ
ਕਰਨੀ ਅਨੁਸਾਰ (ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਏਹ ਲੋਕ ਅੰਤ ਨੂੰ) ਆਪੇ
ਪਛੁਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। (ਜਦੋਂ ਕਿ) ਧਰਮਰਾਜ (ਐਸਿਆਂ ਨੂੰ
ਐਉਂ ਨਪੀੜਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ) ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਘਾਣੀ (ਕੋਲ) ਵਿਚ
ਨਪੀੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ॥ ੨੭ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਮੰਦਾਂ ਲਾਕੇ ਕੋਠਿਆਂ
ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਲੱਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਵੇਂ ਥਾਈਂ
ਲੁਕ ਲੁਕਕੇ ਤਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਇਹ ਲੁਟਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ
ਨਾਲ ਬੜੇ ਕਠਨ ਥਾਵਾਂ, ਭਾਵ ਚੂਨੇ ਗਚ ਪਥਰੇਲੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਨਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧਨ
ਚੁਰਾ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਮਿਠਾ
ਮੰਨਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਛੁਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੰਡ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦੰਡ ਐਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਘਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਹਲੂ ਵਿਚ ਪਿਆਂ ਨਪੀੜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ੍ਰ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਆਪ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਘੁੱਸ ਗਏ ਹਨ। ਮੂਲ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹ ਘੁੱਸ ਗਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ
ਪਾਉਣ। ਦੋ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਉੜੀ ਦੱਸਦੀ
ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੇ ਨਿੰਦਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੜੇ ਨੀਚ ਕਰਮੀ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮੰਦਾਂ ਸੱਟਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ
ਦੁਸਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜਲ ਵਿਚ ਸੰਨਾਂ ਲਾਕੇ ਘਰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਰੋਯਾ
ਚੋਰ, ਡਾਕੂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਘੋਰ ਪਾਪੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ
ਦੰਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਪਉੜੀ, ਤੇਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ
ਬੱਧ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਪ ਕਰਮ
ਦੱਸੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਏਥੋਂ ਸੁੱਧ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ
ਬੜ ਬੜੇ ਉਪਦ੍ਰਵੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਤਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਥਾਇ ਕਰੜੇ ਵਾਕ ਇਸ ਵਾਹਿ ਵਿਸ਼ ਆਏ ਹਨ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਆਹਰੁ—(ਦੇਸ਼ੇ ਪੰਨਾ ੧੯੩) ਉੱਦਮ। ਪ੍ਰਬੰਧ।

ਜਾਹਰੁ—[ਅਃ, ਜਾਹਰ] ਪ੍ਰਤੱਖ। ਸਾਹਮਣੇ।

ਮੁੰਢਹੁ—ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ। ਮੁੰਢ—ਮੂਲ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।

ਫਾਹੇ—ਫਾਂਸੀ। ਭਾਵ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟਕੇ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੁਬਾਰੇ ਲੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਯਾ ਕੱਲੀ ਦੁਕੱਲੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਗਹਿਣਿਆਂ ਲੱਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੁੱਜੇ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਨ। 'ਸੰਨ੍ਹੀ ਦੇਣ' ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾੜ ਰਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਘਰ ਬਹੁਤੇ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਈ ਦਾਨੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਪੀ ਗਿਣੇ ਹਨ:-

੧. 'ਲੇ ਫਾਹੇ ਰਾਤੀ ਤੁਰਹਿ' ਵਿਚ ਡਾਕੂ ਲਏ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਦੁਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਫਾਹੇ ਲਾਕੇ ਮਾਲ ਮਤਾ ਲੁੱਟ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਨ।

੨. ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਲੁਕਵੇਂ ਥਾਈਂ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ।

੩. ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਕੇ ਘਰ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ। ੪. ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ।

ਮਿਠਾ—ਮਿੱਠਾ ਜਾਣਕੇ। ਸੁਆਦੀ ਸਮਝਕੇ। ਮਾਣੀ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

ਅਜਰਾਈਲੁ—[ਅਃ, ਅਜਰਾਈਲ=ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ] ਮੁਰਾਦ ਉਹੋ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮਰਾਜ ਯਾ ਜਮਦੂਤ ਤੋਂ ਹੈ।

ਘਾਣੀ—[ਸੰਸ: ਘਨ: = ਸਮੂਹ, ਸਮੁਦਾਇ। ਪ੍ਰਾ: ਘਾਣ = ਘਾਣੀ, ਕੋਲੂ। ਹਿੰ: ਅਤੇ ਪੰ: ਘਾਣ = ਸਮੂਹ। ਇੰਨੀ ਸ਼ੈ ਜੋ ਇਕ ਵਾਰੀ ਕੋਲੂ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕੇ, ਯਾ ਕੜਾਹੀ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕੇ, ਪੂਰ] ਘਾਣ। ਤਿਲ ਘਾਣੀ = ਤਿਲ ਦੀ ਘਾਣੀ। ਇੰਨੇ ਤਿਲ ਜੋ ਇਕ ਵੇਰ ਕੋਲੂ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਨਪੀੜੇ ਜਾਣ। ਘਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

[ਪਉੜੀ ਅਠਾਈਵੀਂ]

ਮੁਲ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਸੇਵਕ ਸਚੇ ਸਾਹ
ਕੇ ਸੇਈ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਦੂਜਾ ਸੇਵਨਿ
ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਪਚਿ ਪਚਿ ਮੁਏ
ਅਜਾਣ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੫ ॥ ਜੋ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ
ਪ੍ਰਭ ਮੇਟਣਾ ਨ ਜਾਇ ॥ ਰਾਮ
ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਵਖਰੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ
ਧਿਆਇ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ੫ ॥ ਨਾਰਾਇਣਿ ਲਇਆ
ਨਾਨੁੰਗੜਾ ਪੈਰ ਕਿਥੈ ਰਖੈ ॥ ਕਰਦਾ
ਪਾਪ ਅਮਿਤਿਆ ਨਿਤ ਵਿਸੇ

ਅਰਥ

ਜੋ ਸੱਚੇ ਸਾਹ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਉਹੋ (ਇਥੇ
ਓਥੇ) ਪਰਵਾਣ ਹਨ, (ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ)
ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਓਹ ਅਗਿਆਨੀ ਖਪ ਖਪ
ਮਰਦੇ ਹਨ ॥ ੧ ॥

ਜੋ ਧੁਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਉਹ) ਮੇਟਿਆ
ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ (ਇਹ) ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ
ਸੇਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਤੋਂ ਵਿਹਾਝਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ)
ਸਦਾ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ, (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਜੀ ॥ ੨ ॥

(ਜਿਸਨੇ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ (ਦੇ ਰਸਤੇ ਟੁਰਿਆਂ) ਠੱਡਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ
(ਉਹ ਹੁਣ) ਪੈਰ ਕਿਥੇ ਟਿਕਾਵੇ। (ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਕੇ
ਅਮਿਤ(ਬਹੁਤੇ) ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਇਉਂ) ਸਦਾ ਵਿਦੁ(ਜਹਿਰ)ਹ

ਚਥੈ ॥ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਚਿ ਮੁਆ ਖਿਆ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਦੇਹ ਵਿਚ ਹੀ (ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਝੂ) ਭਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, (ਤੇ ਅੰਤ) ਸੜਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਉਸ ਨੂੰ) ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ (ਹੁਣ) ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇ? (ਇਸ ਲਈ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸੇ (ਸਾਹਿਬ) ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਹੁ ਜੋ (ਅਕਾਲ-) ਪੁਰਖ (ਕਿ ਜੀਵ ਦੀ) ਲੱਖਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ॥ ੨੮ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—੨੮ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਬੀ ਤਿੰਨੇ ਅੰਗ (ਦੇ ਸਲੋਕ ਤੇ ਪਉੜੀ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਹਿਲ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜੋ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਉਹੀ ਦਰ ਪਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧੁਰ ਦੇ ਲੇਖ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਗਾਧਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਸੋਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈਂ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਦਾ ਧੰਨਯਤਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਸੇਵਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰਸਤਿਓਂ ਨੁੱਡਾ ਖਾ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਇਸ ਰਾਹੋਂ ਉੱਖੜਕ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਘੋਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵਿਚ ਵਯਾਪਿਆ ਖਪ ਖਪ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਯੰਤ ਉਹ ਸਦਾ ਵਿਹੁ ਹੀ ਚੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਪ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪਾਪ ਤੁੱਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਹੁ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਐਉਂ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਕੋਲੇ ਭਖ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਸਿੱਟਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲਖ ਪੁਰਖ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਰਹੋ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਧਨੁ ਵਖਰੋ—[ਸੰਸ: ਵਸਤੁ]ਵੱਖਰ, ਸੋਦਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਵੱਖਰ ਹੈ ਜੋ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੇ। 'ਧਨੁ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਵੱਖਰ ਦਾ: ਧੰਨਯਤਾ ਯੋਗ ਵੱਖਰ। (ਅ) ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਧਨ ਬੀ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਸੋਦਾ ਬੀ ਇਹੀ ਹੈ।

ਨਾਨੁਗੜਾ—ਨੁੱਡਾ। (ਅ) ਐਉਂ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ—ਨਾਨੁ + ਗੜਾ=ਨੱਠਣ ਦਾ ਧੱਕਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਨੱਠਣ ਦਾ ਧੱਕਾ ਭਾਵ ਬੇਮੁਖਤਾ ਧਾਰੀ ਹੈ।

ਅਮਿਤਿਆ—[ਸੰਸ: ਅਮਿਤ=ਵੇਹਦ, ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ] ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਬਹੁਤੇ।

ਵਿਸੋ—[ਸੰਸ: ਵਿਖੇ] ਵਿਸ਼, ਵਹਿਰ।

ਭਖੈ—[ਪੰ: ਭਖਣਾ] ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲਾਲ ਹੋ ਤਪ ਉਠਣਾ, ਬਲਣਾ, ਸੜਨਾ।

[ਪਉੜੀ ਉਨਤੀਵੀਂ]

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਨਰਕ ਘੋਰ ਬਹੁ ਦੁਖ ਘਣੇ ਅਕਿਰਤਘਣਾ ਕਾ ਬਾਨੁ ॥ ਤਿਨਿ ਪ੍ਰਭ ਮਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਹੋਇ ਹੋਇ ਮੁਏ ਹਰਾਮੁ ॥ ੧ ॥

(ਜੋ ਨਰਕ ਕਿ) ਘੋਰ ਨਰਕ ਹੈ (ਜਿੱਥੇ) ਦੁਖ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਹਨ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ (ਉਹ) ਹੈ, (ਜੋ ਘੋਰ ਪਾਪ ਕਰਦੇ) ਅਬਗਤਿ ਮੋਤੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ (ਉਥੇ ਪਾ ਕੇ) ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੫ ॥ ਅਵਖਧ ਸਭੇ ਕੀਤਿਅਨੁ
ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਦਾਰੂ ਨਾਹਿ ॥ ਆਪਿ
ਭੁਲਾਏ ਨਾਨਕਾ ਪਚਿ ਪਚਿ ਜੋਨੀ
ਪਾਹਿ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ੫ ॥ ਤੁਸਿ ਦਿਤਾ ਪੂਰੈ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਧਨੁ ਸਚੁ ਅਖੁਟੁ ॥
ਸਭਿ ਅੰਦੇਸੇਮਿਟਿ ਗਏ ਜਮ ਕਾ
ਭਉ ਛੁਟੁ ॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬੁਰਿ-
ਆਈਆਂ ਸੰਗਿ ਸਾਧੂ ਤੁਟੁ ॥ ਵਿਣੁ
ਸਚੇ ਦੂਜਾ ਸੇਵਦੇ ਹੁਇ ਮਰਸਨਿ
ਬੁਟੁ ॥ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਿ ਬਖ-
ਸਿਆ ਨਾਮੈ ਸੰਗਿ ਦੁਟੁ ॥ ੨੬ ॥

(ਨਿੰਦਕ ਦੀਆਂ) ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ (ਪਰ)
ਨਿੰਦਕ (ਨੂੰ ਪੋਹਣ ਵਾਲਾ) ਦਾਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। (ਉਹ ਹੁਣ)
ਆਪ (ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ) ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ) ਸਭ
ਖਪ ਕੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥ ੨ ॥

(ਤੈਨੂੰ) ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੂੰ ਕੇ ਸੱਚਾ ਤੇ ਅਖੁਟ ਹਰੀ ਧਨ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਤੋਖਲੇ (ਇਸ ਨਾਲ) ਮਿਟ ਗਏ
ਹਨ, ਤੇ ਜਮ ਦਾ ਡਰ (ਬੀ) ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੀ
ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ (ਆਦਿ ਸਭ) ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਤੁਟ
ਗਈਆਂ ਹਨ। (ਪਰ ਜੋ) ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ
ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੋਟ ਵਾਝੂ ਹੋਕੇ ਮਰਨਗੇ। (ਪਰ)
ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ
ਉਸ ਨੇ) ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ॥ ੨੬ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਬੀ ਤ੍ਰੈਏ ਅੰਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ।
ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਅਕਿਰਤਘਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਕੇ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ
ਹਨ ਤੇ ਮਰਦੇ ਬੀ ਹਰਾਮ ਮੌਤੇ ਹਨ। ਹਰਾਮ ਮੌਤ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ
ਵਿਚ ਅਵਗਤਿ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਕ ਭੜੀ ਗਤੀ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਥੇ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਬੀ ਹਰਾਮ ਮੌਤ
ਆਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਕੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਮਰਨੇ ਦਾ ਤ੍ਰੀਕਾ ਬੀ ਬਾਜ਼ੇ ਵੇਲੇ ਭਯਾਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਰਨ ਦਾ ਤ੍ਰੀਕਾ ਬੀ ਗਤੀ ਨਾ
ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਉੜੀ
ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ
ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਤ੍ਰੈਆਂ ਨੂੰ ਵਖ ਵਖ ਲਓ ਯਾ ਇਕ ਇਕ ਲਓ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤ੍ਰੈਏ ਪਾਪ ਵਯਾਪਤ ਸਨ, ਹਰ
ਹ ਲ ਅੰਤ ਭੈੜਾ ਤੇ ਮਹਾਂ ਭੈੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਉਸ ਦਾ
ਹਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਤੂੰ ਕੇ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਧਨ, ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਅਖੁਟ ਧਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਅਤਿ ਅਮੋਲਕ
ਵਸਤੂ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਯਾਣ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਤੋਖਲੇ ਤੇ ਫਿਕਰ ਦੂਰ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜੋ ਭੈ ਹੈ, ਉਹ ਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਨਰਕ ਘੋਰ—[ਸੰਸ: ਘੋਰ (ਭਯਾਨਕ)+ਨਰਕ=ਦੋਸ਼ਖ] ਉਹ ਨਰਕ ਜੋ
ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ।

ਅਕਿਰਤਘਣਾ—[ਸੰਸ: ਕ੍ਰਿਤਘਨ:] ਜੋ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਨਾ
ਜਾਣੇ। ਨੇਕੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।

ਮੁਏ ਹਰਾਮੁ—ਹਰਾਮ ਮੌਤ ਮੌਏ। ਹਰਾਮ ਮੌਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਯਾਖਯਾ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ।

ਤੁਸਿ-ਭੁਠਕੇ ।

ਅੰ ਦੇਸੇ-[ਫਾ: ਅੰਦੇਸਹ] ਫਿਕਰ, ਤੋਖਲਾ ।

ਫੁਟ-ਦੁਹ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਭੁਟ-ਭੁਟ ਗਈਆਂ ।

ਭੁਟ-[ਫਾ: ਬੋਟੀ=ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਲੋਥੜਾ। ਪੰਜਾਬੀ, ਬੋਟ=ਚਿੜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਨਿਸ ਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ] ਬੋਟ ਵਾਂਗੂ । ਬੇਆਸਰਾ ਹੋਕੇ ।

[ਪਉੜੀ ਤੀਹਵੀਂ]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਅਗੇ ਹੁਣ ਸਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਮਹਲੇ ਚੌਥੇ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਉੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ ਦੀ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਇਕ ਤਪੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ । ਇਹ ਹਾਲ ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬੀ ਵਰਣਿਤ ਹੈ ।

ਮੁਲ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਤਪਾ ਨ ਹੋਵੈ
ਅੰਦ੍ਰਿਹ ਲੋਭੀ ਨਿਤ ਮਾਇਆ ਨੋ
ਫਿਰੈ ਜਸਮਾਲਿਆ ॥ ਅਗੇ ਦੇ
ਸਦਿਆਂ ਸਤ੍ਰੇ ਦੀ ਭਿਖਿਆ ਲਏ
ਨਾਹੀ ਪਿਛੇਦੇ ਪਛੁਤਾਇਕੇ ਆਣਿ
ਤਪੈ ਪੁਤ੍ਰ ਵਿਚਿ ਬਹਾਲਿਆ ॥ ਪੰਚ
ਲੋਕ ਸਭਿ ਹਸਣ ਲਗੇ ਤਪਾ ਲੋਭਿ
ਲਹਰਿ ਹੈ ਗਾਲਿਆ ॥ ਜਿਥੇ ਬੋੜਾ
ਧਨੁ ਵੇਖੇ ਤਿਥੇ ਤਪਾ ਭਿਟੈ ਨਾਹੀ
ਧਨਿ ਸੁਤ੍ਰੇ ਡਿਠੈ ਤਪੈ ਧਰਮੁ
ਹਾਰਿਆ ॥ ਭਾਈ ਇਹੁ ਤਪਾ ਨ
ਹੋਵੀ ਬਗੁਣਾ ਹੈ ਬਹਿ ਸਾਧ ਜਨਾ
ਵੀਚਾਰਿਆ ॥ ਸਤ ਪੁਰਖ ਕੀ
ਤਪਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰੈ ਕੀ ਉਸ-
ਤਤਿ ਵਿਚਿ ਹੋਵੈ ਏਤੁ ਦੋਖੈ ਤਪਾ
ਦਯੋ ਮਾਰਿਆ ॥ ਮਹਾ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀ
ਨਿੰਦਾ ਕਾ ਵੇਖੁ ਜਿ ਤਪੈ ਨੋ ਫਲੁ
ਲਗਾ ਸਭੁ ਗਇਆ ਤਪੈ ਕਾ
ਘਾਲਿਆ ॥ ਬਾਹਰਿ ਬਹੈ ਪੰਚਾ
ਵਿਚਿ ਤਪਾ ਸਦਾਏ ॥ ਅੰਦਰਿ ਬਹੈ
ਤਪਾ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ॥ ਹਰਿ ਅੰਦਰਲਾ
ਪਾਪੁ ਪੰਚਾ ਨੋ ਉਘਾ ਕਰਿ ਵੇਖਾ-

ਅਰਥ

(ਇਹ) ਤਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, (ਇਹ ਤਾਂ) ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭੀ ਹੈ,
(ਇਹ ਤਾਂ) ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਲਈ (ਭੋਜਾ) ਫਿਰਦਾ ਹੈ (ਪਰ
ਇਹ ਦੱਬ ਟੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਮਾਨੋ) ਦੱਬਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ
ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਅਤਿ ਦਾ ਲੋਭੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਦਾ
ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ) । ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸੱਦ ਘੱਲਿਆਂ (ਆਕੇ)
ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਭਿਖਿਆ ਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ
ਪਛੁਤਾ ਕੇ ਤਪੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਤ੍ਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਚ ਬਹਾਲ
ਦਿੱਤਾ । ਸਾਰੇ ਪੈਂਚ (ਤੇ) ਲੋਕੀਂ ਹੋਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਤਪੇ
ਨੂੰ ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਗਾਲ ਸੱਟਿਆ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਬੋੜਾ ਧਨ
ਦਖਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਤਪਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਦਾ (ਪਰ) ਬਹੁਤਾ ਧਨ
(ਮਿਲਦਾ) ਵੇਖ ਕੇ ਤਪੇ ਨੇ (ਅਪਣਾ ਧਾਰਿਆ) ਧਰਮ ਬੀ
ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । (ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ) ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ
ਏਹ ਵੀਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਵੇ ! ਇਹ ਤਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਸਕਦਾ (ਇਹ ਤਾਂ) ਬਗੁਣਾ (ਪਖੰਡੀ) ਹੈ । (ਇਹ) ਤਪਾ
ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ) ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਉਸਤੁਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੂਖਣ ਕਰਕੇ
ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਤਪੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ । ਵੇਖੋ, ਤਪੇ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ
ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ (ਕੀਹ) ਫਲ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤਪੇ ਦਾ ਕਮਾਇਆ
(ਤਪ) ਸਾਰਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਬਾਹਰ (ਆ) ਬੈਠਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਪੈਂਚਾ ਵਿਚ 'ਤਪਾ' ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਅੰਦਰ ਬਹੈ
ਤਾਂ ਤਪਾ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਹਰੀ ਨੇ (ਉਸ ਦਾ)
ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਪ ਉੱਘਾ ਕਰਕੇ ਪੈਂਚਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮਃ ੪, ਪਉੜੀ-੩੦] (੧੮੬੮) [ਗਉੜੀ ਰਾਗ-ਗੁ: ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੩੧੬

ਲਿਆ ॥ ਧਰਮਰਾਇ ਜਮ ਕੰਕਰਾ
ਨੋ ਆਖਿ ਛਡਿਆ ਏਸੁ ਤਪੇ ਨੋ
ਤਿਥੈ ਖੜਿ ਪਾਇਅਹੁ ਜਿਥੈ ਮਹਾ
ਮਹਾਂ ਹਤਿਆਰਿਆ ॥ ਫਿਰਿ ਏਸੁ
ਤਪੇ ਦੈ ਮੁਹਿ ਕੋਈ ਲਗਹੁ ਨਾਹੀ
ਏਹੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਹੈ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ॥
ਹਰਿ ਕੈ ਦਰਿ ਵਰਤਿਆ ਸੁ
ਨਾਨਕ ਆਖਿ ਸੁਣਾਇਆ ॥
ਸੋ ਬੂਝੈ ਜੁ ਦਯਿ ਸਵਾਰਿਆ ॥੧॥
ਮਃ ੪॥ ਹਰਿ ਭਗਤਾਂ ਹਰਿ
ਆਰਾਧਿਆ ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ
॥ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਭਗਤਿ ਨਿਤ
ਗਾਂਵਦੇ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਖਦਾਈ ॥
ਹਰਿ ਭਗਤਾਂ ਨੋ ਨਿਤ ਨਾਵੈ ਦੀ
ਵਡਿਆਈ ਬਖਸੀਅਨੁ ਨਿਤ ਚੜੈ
ਸਵਾਈ ॥ ਹਰਿ ਭਗਤਾਂ ਨੋ ਬਿਰੁ
ਘਰੀ ਬਹਾਲਿਅਨੁ ਅਪਣੀ ਪੈਜ
ਰਖਾਈ ॥ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਾਸਹੁ ਹਰਿ
ਲੇਖਾ ਮੰਗਸੀ ਬਹੁ ਦੇਇ ਸਜਾਈ ॥
ਜੇਹਾ ਨਿੰਦਕ ਅਪਣੈ ਜੀਇ ਕਮਾ-
ਵਦੇ ਤੇਹੋ ਫਲੁ ਪਾਈ ॥ ਅੰਦਰਿ
ਕਮਾਣਾ ਸਰਪਰ ਉਘੜੈ ਭਾਵੈਕੋਈ
ਬਹਿ ਧਰਤੀ ਵਿਚਿ ਕਮਾਈ ॥ ਜਨ
ਨਾਨਕੁ ਦੇਖਿ ਵਿਗਸਿਆ ਹਰਿ ਕੀ
ਵਡਿਆਈ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ਮਃ ੫ ॥ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕਾ
ਰਾਖਾ ਹਰਿ ਆਪਿ ਹੈ ਕਿਆ ਪਾਪੀ
ਕਰੀਐ ॥ ਗੁਮਾਨੁ ਕਰਹਿ ਮੂੜ
ਗੁਮਾਨੀਆ ਵਿਸੁ ਖਾਧੀ ਮਰੀਐ ॥
ਆਇ ਲਗੇ ਨੀ ਇਹ ਬੋੜੜੇ ਜਿਉ
ਪਕਾ ਬੇਤੁ ਲੁਣੀਐ ॥ ਜੇਹੇ ਕਰਮ
ਕਮਾਵਦੇ ਤੇਵੇਹੇ ਭਣੀਐ ॥ ਜਨ

ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਬੀ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਛਡਿਆ ਹੈ ਕਿ (ਮਰਨੇ
ਪਰ) ਏਸ ਤਪੇ ਨੂੰ ਓਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਾਇਆਜੇ ਜਿਥੇ
ਵਡੇ ਤੋਂ ਵਡੇ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਫੇਰ ਏਸ ਤਪੇ
ਦੇ (ਤੁਸੀਂ ਬੀ) ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਿਓ (ਕਿਉਂਕਿ) ਇਹ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਛ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਕੇ
(ਸਭ ਨੂੰ) ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ (ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ) ਸਮਝ
ਲਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਵਾਰਿਆ ਹੈ ॥ ੧ ॥

ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰੀ ਦੀ
ਵਡਿਆਈ (ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਭਗਤ ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ
ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ (ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ)।
ਹਰੀ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ,
ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਕੇ
ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਬਹਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ਹੈ।
ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਰੀ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ
ਦੇਵੇਗਾ। ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਉਹੋ ਜੇਹਾ ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਮਾਇਆ
ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ
(ਲੁਕਕੇ) ਬੈਠਾ ਕਮਾਵੇ। ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ
ਵੇਖ (ਵੇਖ) ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ॥ ੨ ॥

ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹਰੀ ਆਪ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਕੀਹ (ਵਿਗਾੜ) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਵੰਕਾਰੀ! (ਕਿਸ ਗੱਲ
ਦਾ) ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਈਏ (ਤਾਂ ਆਪੇ)
ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਬੋੜੇ ਦਿਨ (ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ
ਸਨ) ਪੁਰਾ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਕਾ ਖੇਤ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(ਤਿਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ)। (ਲੋਕ) ਜੇਹੇ ਜੇਹੇ ਕਰਮ
ਕਮਾਵਦੇ ਹਨ ਉਹੋ ਜੇਹਾ ਨਾਉਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਕਿਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੱਡਾ ਹੈ, (ਉਹੀ

ਨਾਨਕ ਕਾ ਖਸਮੁ ਵਡਾ ਹੈ ਸਭਨਾ | ਜੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ ॥ ੩੦ ॥
ਦਾ ਧਣੀਐ ॥ ੩੦ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਉੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਹੰਕਾਰੀ ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਫੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ਇਹ ਵਿਖੁ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਇਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰ ਘੱਤਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਉਮਰਾ ਪੁੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਜੀਉਣ ਲਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ? ਭਾਵ ਹੈ ਹੁਣ ਹੀ ਸਮਝ। ਜੇਹੇ ਭੈੜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹੋ ਜੇਹਾ ਭੇੜਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹਰੀ ਆਪ ਹੈ, ਹਰੀ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ ਸਲੋਕ ਬੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਪਰਥਾਇਹ, ਕਿ ਉਹ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਪਾਉਣਗੇ, ਦੇਂਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਹਾ ਨਿੰਦਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹੋ ਜੇਹਾ ਫਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਕੁਛ ਸਮਾ ਉਹ ਬੁਠ ਸੱਚ ਬੋਲਕੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਬਣ ਬਹਿਣਗੇ ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਪਾਪ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸੋ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬੀ ਭੇੜਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਭਗਤਾਂ ਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਅਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤੁਤਿ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਘਰੀਂ ਬੈਠਕੇ ਸਾਂਈ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਤੇ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦੇਵੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਸਾਂਈ ਨਾਲ ਨੇਹੁ ਵਧਦਾ ਹੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰੀ ਅਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਆਪਣੀ ਪੈਜ ਜਾਣਕੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਯਥਾ ਯੋਗ ਫਲ ਭੋਗਣ ਲਈ ਛੇੜਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਚ ਆਯਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਬੀਤੇ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਦਿ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਹੈ।

ਖਡੂਰ ਵਿਚ ਇਕ ਜੋਗੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਡੂਰ ਛੇੜ ਕੇ ਖਾਨ ਰਜਾਦੇ ਦੇ ਬਨ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਜੋਗੀ ਦਾ ਮੇਲੀ ਇਕ ਬੁਹਮਣ ਸੀ ਜੋ ਤਾਂ ਸਦਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲੇ ਗੋਂਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਹਿਤ ਸੀ। ਯਥਾ:—

ਤਪਾ ਹੁਤੇ ਇਕ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ॥ ਸੁਨਿ ਜਸ ਜਰੈ ਹੋਤਿ ਬੇਹਾਲ ॥ ੩ ॥

ਮਰਵਾਹਨ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾ ਜਾਨੇ ॥ ਉਸ ਜੋਗੀ ਕੇ ਸਿਤੁ ਸੁਮਾਨੇ ॥

[ਸੁ: ਪ੍ਰ. ਸਫਾ ੧੫੮੦-੮੧]

ਇਹ ਤਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਮਰਵਾਹੇ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਪੁਤ੍ਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਲਹੌਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਾਫਰਬੇਗ ਪਾਸ ਦਾ ਮਵਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੋਆਂ ਦਬਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਕੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਰਵਾਹੇ ਦੇ ਪੁਤ੍ਰ ਨੂੰ ਬੁਠਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਤਵਾ. ਖਾ: (ਸਫਾ ੬੨੪) ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਫੇਰ ਤਪੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਖਡੂਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਪੀਲ ਜਾ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਬੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ।”

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਦ੍ਰਵ ਤਪਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿਮਾ ਨਿਧਾਨ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ।

ਜਦੋਂ ਬਾਵਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਇਕ ਯੋਗ ਰਚਾਇਆ । ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਖੜ੍ਹਰ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿਖ ਸਦਵਾਏ। ਨਿਰਵੈਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਅਵਗੁਣ ਭੁਲਾ ਕੇ ਏਸ ਤਪੇ ਨੂੰ ਬੀ ਬੁਲਾ ਘੱਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਆਇਆ । ਦੋ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨੇਉਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਏਸ ਨੇ ਹੌਂਕੜ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਹਾ । ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਸ ਅੰਨ ਯੋਗ ਵਿਚ ਗਏ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਯਾ ਬੀ ਮਿਲਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੋਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਯਾ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਖਦੇ ਹੁੰਦੇ । ਬਾਵਲੀ ਲਈ ਆਈ ਹੋਈ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਕੁਛ ਜੋ ਬਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਨ ਯੋਗ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਇਆਂ ਸੱਜਣਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਠਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਤਪੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਮੋਹਰ ਕਿ ਵਧ ਕੁਛ ਮਿਲ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰਹੋ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਆਪ ਤਾਂ ਨਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਪਣੇ ਪੁਤ੍ਰ ਨੂੰ ਵਲ ਛਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ । ਸੂ: ਪ੍ਰ: ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀ ਰਸਤੇ ਸਿਰ ਨਾ ਘੱਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗੀ ਪੰਗਤ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤਾ*; ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਯਾ ਲੈ ਆਵੇ । ਗੋਯਾ ਸ਼ਰਮ ਕੁਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਸਭ ਇਸਦੇ ਮਾਯਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਨ ।

ਇਸ ਹੋ ਬੀਤੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਆਦਰ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਨਾ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋਕੇ ਪੁਤ ਪੰਗਤ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਹੇ ਮ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਖਾਂ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤਪਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਗੀ ਹੈ । ਇਹਦਾ ਤਪ ਦੇਭ ਹੈ ਬਗਲੇ ਵਰਗਾ, ਮਾਯਾ ਰੂਪੀ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦਾ । ਫੇਰ ਇਹ ਤਪਾ ਸਤਿਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਤਪੇ ਦੇ ਮਰਵਾਹੇ ਦੇ ਪੁਤ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਦਾ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਫਲ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਫਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ । ਫੇਰ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਲੁਕ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸਿਰੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੇਸਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ "ਹਰਿ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਪੁ ਪੰਚਾ ਨੌ ਉਘਾ ਕਰਿ ਵੇਖਾਲਿਆ" । ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਪ ਮਈ ਪਖੰਡੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਸਤਿਪੁਰਖ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ । ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਏਡਾ ਕਰੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਮਰੇ, ਹੇ ਜਮਦੂਤ ! ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਏਡਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਦੂਤ ! ਫੇਰ ਕਦੇ ਤੁਸਾਂ ਬੀ ਏਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲਗਣਾ । ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਪਣੇ ਵਿਦਯਾ ਗਯਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਗੋਬ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਮੁਹੀਂ ਅਪਣੀ ਦੇਵੀਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਸੋ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਪਉੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋ ਬੀਤੇ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ।

ਨਿਰੁਕ- ਜਜਮਾਲਿਆ—| ਸੰਸ: ਧਾਤੂ-ਜਜ=ਲੜਨਾ. ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ | ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੋਦੇ ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਤਮੋ ਗੁਣੀ, ਲਾਲਚੀ । (ਅ) [ਆ: ਜਜਾਮ=ਦੋੜਾ । ਜਜਮਾਲ=ਕੋੜ ਵਾਲਾ ।] ਕੋੜੀ, ਰੋਗੀ ਛੂਤ ਦਾ ਰੋਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ।

*ਸੂ: ਪ੍ਰ: ਤੇ ਤਤਾ: ਖ: ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੇ ਦੀ ਲੰਤ ਬੀ ਭਿੰਗ ਕੇ ਢੁੱਟ ਗਈ ਸਨ ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਇਸ ਪਉੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਹੈ ।

ਅਗੋਂ ਦੇ-ਪਹਿਲੇ ਦੇ । ਸਤੈ ਦੀ-[ਸੰਸ: ਸਤ੍ਯ=ਯਥਾਰਥ, ਠੀਕ] ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ,
ਇੱਥਤ ਦੀ । ਭਿਟੈ ਨਾਹੀ-ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਛੁਹੰਦਾ ਨਹੀਂ । ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦਾ ।
ਬਗੁਲਾ-[ਸੰਸ: ਬਕ: ਬਗਲਾ, ਛਲੀਆ, ਕਪਟੀ] ਬਗਲਾ । ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿਣ
ਵਾਲਾ ਇਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੰਛੀ । ਭਾਵ ਪਖੰਡੀ ।
ਪੰਚਾ-(ਦੇਖੋ 'ਪੰਚ' ਪੰਨਾ ੮੫) ਸਰਪੰਚ । ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਆਦਮੀ ।
ਜਮ ਕੋਕਰਾ-(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੭੯੨) ਜਮ ਦੇ ਦੁਤਾਂ ਨੂੰ । ਜਮਦੁਤਾਂ ਨੂੰ ।
ਖੜਿ ਪਾਇਅਹੁ-ਲੈ ਜਾਕੇ ਪਾਇਓ ।
ਬਖਸੀਅਨੁ-ਉਸ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ । ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਸਜਾਈ-ਸਜਾਵਾਂ । [ਫਾ: ਸਜਾ=] ਦੰਡ, ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਬਦਲਾ । ਬਦੀ ਦੀ ਸਜਾ । ਦੇਖੋ
ਬਹੁ ਬਚਨ ਹੈ-ਸਜਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪ ਹੈ 'ਸਜਾਈ' ।
ਜੀਇ-ਜੀਅ ਵਿਚ, ਦਿਲ ਵਿਚ ।
ਦਿਹੁ-ਦਿਨ । ਦਿਨ ਦਾ ਬਹੁ ਵਚਨ [ਸੰਸ: ਦਿਵਸ] ।
ਭਣੀਐ-[ਸੰਸ: ਧਾਤੁ-ਭਣ=ਕਹਿਣਾ, ਬੋਲਣਾ] ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

[ਪਉੜੀ ਇਕੱਤੀਵੀਂ]

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਮਨਮੁਖ ਮੂਲਹੁ
ਭੁਲਿਆ ਵਿਚਿ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰ-
ਕਾਰੁ ॥ ਬਗੜਾ ਕਰਦਿਆ ਅਨ-
ਦਿਨੁ ਗੁਦਰੈ ਸਬਦਿ ਨ ਕਰਹਿ
ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਸੁਧਿ ਮਤਿ ਕਰਤੈ ਸਭ
ਹਿਰਿ ਲਈ ਬੋਲਨਿ ਸਭੁ ਵਿਕਾਰੁ
॥ ਦਿਤੈ ਕਿਤੈ ਨ ਸੰਤੋਖੀਅਹਿ
ਅੰਤਰਿ ਤਿਸਨਾ ਬਹੁ ਅਗਿਆਨੁ
ਅਧਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖਾ ਨਾਲੋ
ਤੁਟੀ ਭਲੀ ਜਿਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹ
ਪਿਆਰੁ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੪ ॥ ਜਿਨਾ ਅੰਦਰਿ ਦੂਜਾ
ਭਾਉ ਹੈ ਤਿਨਾ ਗੁਣਮੁਖਿ ਪ੍ਰੀਤਿ
ਨ ਹੋਇ ॥ ਓਹੁ ਆਵੈ ਜਾਇ
ਭਵਾਈਐ ਸੁਪਨੈ ਸੁਖੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਕੂੜੁ ਕਮਾਵੈ ਕੂੜੁ ਉਚਰੈ ਕੂੜਿ
ਲਗਿਆ ਕੂੜੁ ਹੋਇ ॥ ਮਾਇਆ

ਮਨਮੁਖ ਮੂਲ (ਅਰਥਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਓਹ)
ਲੋਭ ਲੋਭ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ (ਵਰਤਦੇ) ਹਨ । (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ)
ਹਰ ਦਿਨ ਝਗੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ (ਓਹ ਕਦੇ) ਸ਼ਬਦ
ਦੁਆਰਾ (ਮੂਲ ਦੀ) ਵੀਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । (ਇਸ ਲਈ)
ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਮਤੀ ਸਾਰੀ ਹਿਰ ਲਈ ਹੈ
(ਸੋ ਓਹ ਜੋ ਕੁਛ) ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਸਭ ਵਿਕਾਰ (-ਮਈ) ਹੁੰਦਾ
ਹੈ । (ਓਹ) ਕਿਸੇ ਬੀ ਦਿਤੇ (ਦਾਨ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ,
(ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅਨੁਗਾ
ਹੈ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਐਸੇ) ਮਨਮੁਖਾਂ ਨਾਲੋਂ (ਪ੍ਰੀਤ) ਤੁੱਟ
ਗਈ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮਾਇਆ
ਮੋਹ ਦਾ ਹੈ ॥ ੧ ॥

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਣਮੁਖਾਂ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਓਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਚ ਭੁਆਏ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਸੁਖ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ । ਓਹ ਕੂੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੂੜ ਬੋਲਦੇ
ਹਨ, ਸੋ ਕੂੜ ਨਾਲ ਲਗਿਆ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ)
ਕੂੜ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ) ਮਾਇਆ

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮਃ ੪, ਪਉੜੀ ੩੧] (੧੮੭੨) [ਗਉੜੀ ਰਾਗ-ਰੁ: ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੩੧੭

ਮੋਹੁ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਹੈ ਦੁਖਿ ਬਿਨਸੈ
ਦੁਖੁ ਰੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਧਾਤੁ ਲਿਵੈ
ਜੋੜੁ ਨ ਆਵਈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ
ਕੋਇ ॥ ਜਿਨ ਕਉ ਪੋਤੈ ਪੁੰਨੁ
ਪਇਆ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸੁਖੁ
ਹੋਇ ॥ ੨ ॥

ਦਾ ਮੋਹ ਸਾਰਾ ਦੁਖ (-ਰੂਪ) ਹੈ, (ਇਸ) ਦੁਖ (ਰੂਪ ਮਾਇਆ) ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਇਆ ਬੀ ਦੁਖ (ਹੀ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਮਾਇਆ (ਤੇ ਸਾਈਂ ਵਿਚ) ਲਿਵ (ਅਰਥਾਤ ਮਾਇਕੀ ਤੇ ਸਾਈਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ*) ਦਾ ਮੇਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੋਈ ਪਿਆ ਲੋਚੇ (ਭਾਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਹਕੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਪਰਤਾ ਲਵੇ)। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ) ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੁੰਨ (ਕਰਮ) ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਹੀ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ਮਃ ੫ ॥ ਨਾਨਕ ਵੀਚਾਰਹਿ ਸੰਤ ਮੁਨਿ ਜਨਾਂ ਚਾਰਿ ਵੇਦ ਕਹੰਦੇ ॥ ਭਗਤ ਮੁਖੈ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਵਚਨ ਹੋਵੰਦੇ ॥ ਪਰਗਟ ਪਾਹੁ ਹੈ ਜਾਪਦੇ ਸਭਿ ਲੋਕ ਸੁਣੰਦੇ ॥ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਇਨਿ ਮੁਗਧ ਨਰ ਸੰਤ ਨਾਲਿ ਖਹੰਦੇ ॥ ਓਇ ਲੋਚਨਿ ਓਨਾ ਗੁਣੈ ਨੋ ਓਇ ਅਹੰਕਾਰਿ ਸੜੰਦੇ ॥ ਓਇ ਵੇਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਜਾਂ ਭਾਗਧੁਰਿ ਮੰਦੇ ॥ ਜੋ ਮਾਰੇ ਤਿਨਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਸੇ ਕਿਸੈ ਨ ਸੰਦੇ ॥ ਵੈਰੁ ਕਰਨਿ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲਿ ਧਰਮਿ ਨਿਆਇ ਪਚੰਦੇ ॥ ਜੋ ਜੋ ਸੰਤ ਸਰਾਪਿਆ ਸੇ ਫਿਰਹਿ ਭਵੰਦੇ ॥ ਪੇਡੁ ਮੁੰਢਾਹੁ ਕਟਿਆ ਤਿਸੁ ਡਾਲ ਸੁਕੰਦੇ ॥ ੩੧ ॥

ਸਚਨਾ—ਪਿਛੇ ਇਸੇ ਵਾਰ ਵਿਚ ਜੋ ਬਾਹੁਵੀਂ ਪਉੜੀ ਮਃ ੪ ਦੀ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਲਗਪਗ ਇਹੋ ਹੈ। ਕੁਛ ਕੁਛ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤਦ ਬੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਥੇ ਇਸ ਪਰ 'ਮਹਲਾ ੫' ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵੇਰ ਆਮ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚ ਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲ ਇਕ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਹੁਬਹੂ ਯਾ ਚਰਾ ਚਰਾ ਫਰਕ ਤੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੇ 'ਤਵਾਰਦ' ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਦੁਇ ਲੇਖਕ ਦੋਵੀ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਉੱਤੇ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਦੁਹਾਂ ਤੋਂ ਉਚਰੇ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਤਯੋਗ ਦਯਾਨਤਦਾਰੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਤੇ ਵਾਰਦ ਹੋਈ ਪਉੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਪਣਾ ਪਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਹਨ ਚਰਾ ਚਰਾ ਅਖਰੀ ਫਰਕ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਉੜੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਦੱਖੇ ਪਿਛੇ ਪੰਨਾ ੧੮੨੩।

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਉੜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ 'ਪੇਡੁ ਮੁੰਢਾਹੁ ਕਟਿਆ' ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ—ਮੂਲਹੁ ਭੁਲਿਆ। ਭਾਵ ਇਕੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਰੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਾਇਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਯਕ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਗੜੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਲਾ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰਿਝਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਯਾਨ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ ਓਥੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਪਯਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਕੁਛ ਦੇਣ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਨੇਹੁ ਹੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੋੜ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਬੇਮੁਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਉ (=ਪ੍ਰੇਮ) ਹੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਵ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ

ਕੂੜ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਕੂੜ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਕੂੜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮੂਲੋਂ ਕੂੜ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਓਹ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਦੁਖਾਂ ਨਾਲ ਹਨ, ਜੇ ਬਿਨਸੇ ਤਦ ਬੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਸੋ ਜੀਵਨ ਹੀ
ਦੁਖ-ਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਤ ਤੇ ਲਿਵ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਾ ਤੇ ਪਾਣੀ
ਆਪੋ ਵਿਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਿਵੇਂ ਧਾਤ ਤੇ ਲਿਵ ਦਾ ਰਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਸਾ ਕਿ ਤੀਸਰੇ
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਯਾ ਹੈ:-

ਲਿਵ ਧਾਤੁ ਦੁਇ ਰਾਹ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ [ਵਾਰ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਃ ੩-੧੨
ਪਹਿਲੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ:-

ਮਨਮੁਖੁ ਲੋਕੁ ਸਮਝਾਈਐ ਕਦਹੁ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਇ ॥

ਮਨਮੁਖੁ ਰਲਾਇਆ ਨਾ ਰਲੈ ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ ਫਿਰਾਇ ॥

[ਵਾਰ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਃ ੩-੧੨

ਲਿਵ ਵਾਲਾ ਮੂਲ ਗੋਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾ
ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪਯਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਵਧਾਰੀ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਯਾਗ ਮਈ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਭਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਮੁਢ ਤੋਂ ਹੀ ਘੁੱਥਾ ਹੈ, ਮਾਯਾ ਵਲ ਧਾਂਵਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਧਾਵਨਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਅਪਣੀ ਮੈਂ ਦੀ ਸ਼ਾਤਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਛੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਕੁਧਰਮ ਨਾਲ ਮਾਇਆ
ਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਯਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਕ ਲਿਵ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਏਕਾਗ੍ਰ,
ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਾ ਸਥਿਰ ਮਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਵਦਾ,
ਸੁਠ ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਪਰਮ ਸੁਦਗਰਬੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਮੰਬੰਧ ਮੂਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਓਹ ਮੱਢੇ ਕੱਟੇ ਪੇੜ ਵਾਛੂ ਸੁਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਭਾਵ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੇ
ਪਉੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਆਏ ਹਨ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਗੁਦਰੈ—(ਗੁਜਰੈ) [ਫਾ:, ਗੁਜਸਤਨ=ਗੁਜਰਨਾ, ਬਿਤੀਤ ਹੋਣਾ] ਗੁਜਰਦਾ ਹ।
ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਬਿਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਦਿਨੁ—ਹਰ ਰੋਜ਼।

ਸੁਧਿ—[ਸੰਸ: ਸੰਗਯਾਨ=ਸਮਝ, ਗਿਆਨ। ਹਿੰ: ਸੂਝ ਬੂਝ=ਸਮਝ, ਅਕਲ] ਸੋਝੀ,
ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ, ਬੁਧੀ। (ਅ) ਸੁਧਿ ਦੇ ਅਰਥ 'ਸੁਧ' ਕਰਨ ਦਾ ਬੀ ਜਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ
'ਮਤਿ' ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਬੂਝ ਅਰਥ ਹੀ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੭੩)।

ਹਿਰਿ ਲਈ—ਖੋਹ ਲਈ, ਲੋ ਲਈ। ਵਿਕਾਰੁ—ਫਜ਼ਲ, ਬੇਹੁਦਾ।

ਦਿਤੈ—ਦੇਣ ਨਾਲ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲ।

ਤੁਟੀ—ਭਾਵ ਹੈ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਟੁੱਟੀ ਦੇਗੀ ਹੈ।

ਧਾਤੁ—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੭੦੧) ਮਾਯਾ ਵਾਸਤੇ ਦੋੜ ਭੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮਾਇਆ ਸੇਵੀ।

ਲਿਵ—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੧੪) ਮਾਈਂ ਵਿਚ ਜੁੜੀ ਅਵਸਥਾ।

ਪੈਰੈ—ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ। ਕਰਮਾਂ ਰੂਪ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ।

ਪਾਹਾਟੈ—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੮੨੫) ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ।

ਪੇੜ—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੮੨੫) ਪੇੜ, ਬੂਟਾ।

ਮੁੰਢਾਹੁ—ਮੁੰਢ ਬੇਂ।

[ਪਉੜੀ ਬੋਝੀਵੀਂ]

ਮਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਗੁਰ ਨਾਨਕ
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਭੰਨਣ
ਘੜਨ ਸਮਰਥੁ ॥ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ
ਸਮਾਲਹਿ ਮਿਤ੍ਰੁ ਤੁ ਦੁਖੁ ਸਬਾਇਆ
ਲਥੁ ॥ ੧ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭੰਨਣ ਘੜਨ ਸਮਰਥ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਮਿੱਤ੍ਰ ! ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ
ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਂ, ਤਦ ਸਾਰਾ ਦੁਖ ਲਹਿ
ਜਾਏਗਾ ॥ ੧ ॥

ਇਕ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਛਿਨ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਵਾਜਾਂ
ਮਾਰਦਿਆਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ? ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਸ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਹੈ:-

ਮਃ ੫ ॥ ਖੁਧਿਆਵੇਤੁ ਨ ਜਾਣਈ
ਲਾਜ ਕੁਲਾਜ ਕੁਬੋਲੁ ॥ ਨਾਨਕੁ
ਮਾਂਗੈ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ
ਸੰਜੋਗੁ ॥ ੨ ॥

(ਹੇ ਭਾਈ !) ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ (ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਵਿਚ) ਸ਼ਰਮ ਕੁਸ਼ਰਮ
(ਕਿ ਅਗੇਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ) ਕੋੜੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੀ। (ਠੀਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ) ਨਾਨਕ (ਸਦਾ) ਹਰੀ ਨਾਮ
ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ (ਤੇ ਬਿਨੈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਦਾਤਾ !)
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ (ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਣ ਦਾ) ਸੁਭ
ਸਮਾਂ ਲੈ ਆਓ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਜੇਵੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦਾ
ਤੇਵੇਹੇ ਫਲਤੇ ॥ ਚਬੇ ਤਤਾ ਲੋਹ
ਸਾਰੁ ਵਿਚਿ ਮਿਘੈ ਪਲਤੇ ॥ ਘਤਿ
ਗਲਾਵਾਂ ਚਾਲਿਆ ਤਿਨਿ ਦੂਤਿ
ਅਮਲਤੇ ॥ ਕਾਈ ਆਸ ਨ
ਪੁੰਨੀਆ ਨਿਤ ਪਰਮਲੁ ਹਿਰਤੇ ॥
ਕੀਆ ਨ ਜਾਣੈ ਅਕਿਰਤਘਣ
ਵਿਚਿ ਜੋਨੀ ਫਿਰਤੇ ॥ ਸਭੇ ਧਿਰਾਂ
ਨਿਖੁਟੀਅਸੁ ਹਿਰਿ ਲਈਅਸੁ
ਧਰਤੇ ॥ ਵਿਬਣ ਕਲਹ ਨ ਦੇਵਦਾ
ਤਾਂ ਲਇਆ ਕਰਤੇ ॥ ਜੋ ਜੋ ਕਰਤੇ
ਅਹੰਮੇਉ ਬੜਿ ਧਰਤੀ ਪੜਤੇ ॥ ੩ ॥

ਜੇਹੇ ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕੋਈ) ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ) ਉਹੋ ਜੇਹੇ
ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। (ਜੇ ਕੋਈ) ਲਾਲ ਗਰਮ ਲੋਹਾ
ਚੱਬੇਗਾ (ਉਸ ਦੇ) ਮੰਘ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾੜ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। (ਇਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ) ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਉਸ (ਪਾਪੀ) ਨੂੰ
ਗਲਾਵਾਂ ਪਾਕੇ (ਨਾਲ) ਤੋਰ ਲਿਆ (ਤੇ ਉਸ ਦੀ) ਕੋਈ
ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ, (ਐਵੇਂ ਸਦਾ ਪਰਾਈ ਮੈਲ ਦੂਰ
ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ) ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ, ਭਾਵ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰ
ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਮੇਲ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਿਰਤਘਣ (ਕਿਸੇ ਦਾ)
ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ (ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ) ਜੁਨਾਂ ਵਿਚ
(ਪਿਆ) ਭਟਕਦਾ ਹੈ। (ਉਸ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਗੁਆਚ
ਗਏ ਹਨ, (ਤੇ) ਆਸਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀ ਮੁੱਕ (ਮਰ) ਗਏ
ਹਨ। (ਇਹ ਦਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ? ਕਿ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹ)
ਕਲਹ (ਬਗੜਿਆਂ) ਨੂੰ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਂਦਾ*, ਇਸ
ਲਈ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ (ਭਾਵ ਸਮੇਟ ਲੀਤਾ ਹੈ)।
(ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕਿ) ਜੋ ਜੋ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਓਹ) ਧਰਤੀ
ਉਤੇ ਜੁੱਟ ਕੇ ਢੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥ ੩ ॥

*ਇਕ ਬਗੜਾ ਮੁਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਪਉੜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਉੜੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ।

ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਭੇਡੇ ਅਮਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਕਿਰਤਘਣ ਸਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਮੰਦ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ, ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦਿਆਂ ਮਰਦਾ ਵੇਖਕੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਪੇ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੋਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਚਾਰ ਹੋਵੇ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਐਸੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਣ-ਵਿੱਛ ਲੈਣ ਲਈ ਪਉੜੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ।

ਦੋਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਮਝੱਪਣ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਉੱਤਮਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕਿ ਹੋ ਸਿੱਤ੍ਰ ! ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਲਹਿ ਜਾਣ । ਅਰਸਰ ਦੁਖ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੋਵੇ ਹਨ । ਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ:—

ਝਰਹਿ ਕਸੰਮਲ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਮਨੂਆ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸੰਤ ਸੰਗਿ ਸੁਨੂਆ ॥

[ਗਉੜੀ ਮਃ ੫, ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ-੨੫

ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੈ । ਇਹ ਮੰਗ ਗੁਰੂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ? ਤਾਂ ਦੱਸਦ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਈਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮੰਗਦੇ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ । ਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਮਾਇਆ ਹੈ:—

ਜਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਸਾ ॥

[ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ, ੩-੫

[ਪਉੜੀ ਤੇਤੀਵੀਂ]

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਹੋਇ ॥ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਿਰਦੈ ਹਾਰੁ ਪਰੋਇ ॥ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਾਵਨੁ ਪਰਮ ਬੀਚਾਰੀ ॥ ਜਿ ਉਸੁ ਮਿਲੈ ਤਿਸੁ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੀ ॥ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਬਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥ ਹਰਿ ਦਰਿ ਸੋਭਾ ਮਹਾ ਉਤਮ ਬਾਣੀ ॥ ਜਿ ਪੁਰਖੁ ਸੁਣੈ ਸੁ ਹੋਇ ਨਿਹਾਲੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥੧॥

ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚ ਵਿਵੇਕਿਜ ਬੁਧੀ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ (ਉਦੇ) ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ) ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਗਾਯਨ ਮਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਪਣੇ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ (ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ) ਹਾਰ ਪੁੱਕ (ਪਾਈ ਰਖਦਾ ਹੈ) । (ਉਹ) ਪਰਮ ਵੀਚਾਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ) ਪਾਵਨ ਹੋਕੇ (ਹੋਰ ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ) ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇ ਉਸ ਨੂੰ (ਭਉਜਲ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । (ਉਸਦੇ) ਅੰਦਰ (ਅੰਤਰ-ਕਰਨ ਵਿਚ) ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਹਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ) ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲ ਪੈਣੇ ਨਾਲ (ਅਸੀਂ) ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮਾਲ ਤੇ ਧਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ॥ ੧ ॥

ਮ: ੪ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜੀਅ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ ॥ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਅੰਦਰਿ ਸਤਿ-ਗੁਰੁ ਵਰਤੈ ਜੋ ਸਿਖਾਂ ਨੋ ਲੋਚੈ ਸੋ ਗੁਰ ਖੁਸੀ ਆਵੈ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਖੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਵਨਿ ਸੁ ਜਪੁ ਕਮਾ-ਵਹਿ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਕੀ ਘਾਲ ਸਚਾ ਬਾਇ ਪਾਵੈ ॥ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਹੁਕਮੈ ਜਿ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਪਾਸਹੁ ਕੰਮੁ ਕਰਾਇਆ ਲੋੜੈ ਤਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖੁ ਫਿਰਿ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਗੁਰ ਸਤਿ-ਗੁਰ ਅਗੈ ਕੋ ਜੀਉ ਲਾਇ ਘਾਲੈ ਤਿਸੁ ਅਗੈ ਗੁਰਸਿਖੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥ ਜਿ ਠਗੀ ਆਵੈ ਠਗੀ ਉਠਿ ਜਾਇ ਤਿਸੁ ਨੇੜੈ ਗੁਰਸਿਖੁ ਮੂਲਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਬਹੁਮੁ ਬੀਚਾਰੁ ਨਾਨਕੁ ਆਖਿ ਸੁਣਾਵੈ ॥ ਜਿ ਵਿਣੁ ਸਤਿ-ਗੁਰ ਕੇ ਮਨੁ ਮੰਨੇ ਕੰਮੁ ਕਰਾਇ ਸੋ ਜੇਤੁ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਤੂੰ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਅਤਿ ਵਡਾ ਤੁਹਿ ਜੇਵਡੁ ਤੂੰ ਵਡ ਵਡੇ ॥ ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਮੇਲਹਿ ਸੋ ਤੁਧੁ ਮਿਲੈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਲੈਹਿ ਲੇਖਾ ਛਡੇ ॥ ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇਦਾ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਮਨੁ ਗਡ ਗਡੇ ॥ ਤੂੰ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਤੂੰ ਸਭੁ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਚੰਮੁ ਤੇਰਾ ਹਡੇ ॥ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ ਤੂੰ ਸਚਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਆਸ ਤੇਰੀ ਵਡ ਵਡੇ ॥ ੩੩ ॥ ੧ ॥ ਸੁਧੁ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਕੀਹ ਕੁਛ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। (ਉਹ ਸਿਖ ਜੋ) ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ (ਨਾਮ-) ਜਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, (ਇਸ ਲਈ) ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੀ ਘਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਥਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ (ਇਹ) ਹੁਕਮ (ਮਿਲੇ) ਬਿਨਾ (ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਖਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ) ਜੋ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਚਾਹੇ (ਤਾਂ) ਫੇਰ ਗੁਰ ਸਿਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਦ। (ਪਰ) ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ (ਜੋ) ਕੋਈ ਜੀਉ ਲਾ ਕੇ ਘਾਲ ਕਰੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿਖ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਲਈ (ਭਾਵ ਅਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੁਆਰਥ ਸਿਧੀ ਲਈ ਪਖੰਡ ਰਚਕੇ) ਆਵੇ ਉਹ ਠੱਗੀ ਵਿਚ ਹੀ ਉਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਿਖ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਮੂਲੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਮ ਬੀਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਕਿ) ਜੋ (ਕੋਈ) ਬਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ (ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਪਣੇ) ਮਨ ਦੇ ਮੰਨੇ ਕੰਮ (ਸਿਖਾਂ ਤੋਂ) ਕਰਾਏਗਾ, ਉਹ ਜੀਵ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਵੇਗਾ। ੨ ॥

(ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!) ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਅਤਿ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈਂ, ਹੇ ਵਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ! ਤੇਰੇ ਜੇਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਹੈਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ (ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਲ) ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਦੇ) ਲੇਖੇ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। (ਐਉਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ (ਗੁਰੂ ਉਹ) ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ (ਮਨ) ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਂ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈਂ (ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ) ਜੀਉ, ਸਰੀਰ, ਚੰਮ ਹੱਡ ਸੱਭੇ ਕੁਛ ਤੇਰਾ (ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਲੋਂ) ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੇ, ਹੇ ਸੱਚਿਆ, ਹੇ ਵੱਡੇ ਵਡਿਆ! ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ (ਇਕ) ਤੇਰੀ (ਹੀ) ਆਸ ਹੈ ॥ ੩੩ ॥ ੧ ॥ ਸੁਧੁ ॥

ਵਿਆਖਿਆ—ਇਹ ਵਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪਉੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਉਸਤੁਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਫੇਰ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਬਿਰਦ

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮਃ ੪, ਪਉੜੀ-੩੩] (੧੮੭੭) [ਗਉੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੩੧੭

ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਿਚ ਉਸਤੁਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਪਕੜ ਸੀ ਕਿ 'ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ' ਉਹ ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਗੋਯਾ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ—ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕਿਛੁ ਤੇਰਾ ॥ [ਬਿਨਾਵਲ ਮਾਪ-੧੧੭]। ਕਿਉਂਕਿ ਛੇਕੜਲੀ ਤੁਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵਿਚ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਨੈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ ਰਖ ਲੈ, ਹੇ ਵਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵਡੇ ! ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਸਭ ਤੇਰੇ ਤੇ ਟਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਹੁਣ ਐਉਂ ਪਉੜੀ ਦਾ ਪੁਮਾਣ ਹੋਕੇ ਦੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਾ ਸਾਈਂ ਦਾ ਲਖਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਉਸ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਸ ਜਗਤ ਕੇਂਦ੍ਰ ਤੋਂ ਉੱਠਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਮਤਿ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੰਗ ਰੰਗਿਆ ਜਾਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੱਸੀ ਹੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਟੁਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੜ੍ਹ ਵਸਤੂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਈਂ ਅਚਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕਜ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲੇ ਉਹੀ ਪਦ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ 'ਵਿਵੇਕਜ ਖਯਾਤਿ' ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਜੋ ਵਿਤ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਾ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਕੇ ਜਾਣਨੇ ਮਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਤ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਹੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਖਣਾ ਯਾ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਗੁਣਾਨੁਵਾਦ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਹੋ, ਅੰਤਹਕਰਣ ਕਹੋ, ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕਹੋ ਹਰੀ ਜਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਦਰੂਪ ਹੋਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਯਾ ਗਿਆਨ 'ਪਰਮ ਗਿਆਨ' ਹੈ। ਪਰਮ ਗਿਆਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਗੁਲਾਬ ਵਾਂਗੂ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਬੀਚਾਰੀ ਆਖਕੇ ਆਪ ਟੀਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 'ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ'। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇਗਾ। ਉਹ ਨਿਰਾ ਨਿਜਾਨੰਦ ਵਿਚ ਮਗਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੁਸਿਖਤ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪੁਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਦਰਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੋਂ ਫੁਰਮਾ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹਰੀ ਜਸ ਪ੍ਰਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਮਤੇ ਸੰਸਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰੀ ਜਸ ਬਾਬਤ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸਦੇ ਅੰਤਹ-ਕਰਣ ਵਿਚ, ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਸਮਾਈ ਰਹੇਗੀ; ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜੇ ਗੁਲਾਬ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਬੋ ਨਿਰਯਤਨ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਬਤ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਸਨ, 'ਕਲਜੁਗ ਤਪਾ ਮੁਸ਼ਕਿਆ ਹੈ'। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬੀ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

‘ਰਤਾ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਤਲਹੀਅਲੁ ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਰਮਲੁ ਕਹੀਐ’ ॥ [ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਃ ੧-੬

ਵੇਖੋ ਪਦ 'ਬਾਸਨਾ' ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਦ 'ਵਾਸਨਾ' (ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਮਨਾ) ਕਰਨਾ

ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਮ ਭੰਗ ਦੂਸਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਬਾਸਨਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਵਾਸਨਾ' = ਖੁਸ਼ਬੋ । ਪਿਛੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵੇਕਜ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾ ਖੈ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਤੇ ਸਫਲ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ 'ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀਆਂ' ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ । ਏਥੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪਦ 'ਬਾਸਨਾ' ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੋ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਸੇ ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ 'ਖੁਸ਼ਬੋ ਵਾਛੁ' ਸੁਤੇ । ਸਧ ਨਿਰਯਤਨ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਤਕ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਫੇਰ ਪਿਛਾਉ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਡਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀ ਨਾਮ ਖੁਸ਼ਬੋ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੋਕੇ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ । ਜੇ ਸਰੀਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਛੁ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਯਾ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਰੁੜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਹਾਂ 'ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਬ੍ਰਿਤੀ' ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਯਾ ਨਾਮ ਅਰੁੜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ । ਸਗੋਂ ਇਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਯੋਗੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ' ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਕ ਦਿਨ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ 'ਮਨ ਬ੍ਰਹਮਾਂਕਾਰ ਭਇਆ ਤੇ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਇੰਦ੍ਰੀਏ ਬ੍ਰਹਮਾਂ-ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ' ਤਉ ਕਛੁ ਭਇਆ' । ਏਹ ਸੱਜਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ ।

ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਮੁਭਾਇਮਾਨਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ । ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਕਟਾਖੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਬਾਣੀ ਉੱਤਮ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾਨ ਨਾਲ ਉਚਰੀਵੇ । ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪਰਵਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰ ਤੋਂ ਅਨੁਭਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਮ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਸਦੇ ਅਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ । ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਤਾਮੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਨੈਣਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਪਦ 'ਸਤਿਗੁਰ' ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਗਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੈ ।

ਦੂਸਰਾ ਸਲੋਕ-ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸਲੋਕ ਜੋ ਏਥੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੈ । ਪਹਲੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅੰਤਲਾ ਪਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀਚਾਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਅਗੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਜੀਅ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀਦੀ । ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਖ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਸਿਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਖੀ ਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਿਸਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਵਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੀ ਘਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਐਸੇ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਏਥੇ ਇਕ ਇਹਤਿਯਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦਰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ ਬਿਨ, ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਤਿ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਰਵਾਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਆ ਰਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੰਗਾਰੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਵਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਰਲਕੇ ਚੌਧਰਾਯਤ ਟੋਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉੱਘੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਸਿਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਸਿਖੀ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨੇਮ ਟੁਰਿਆ ਕਿ ਸਭ ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਕੇ ਝੁਕਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਲੈਕੇ ਘਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਜੀ ਆਦਿ ਬਖਸ਼ਕੇ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਗੁਰਸਿਖ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਮਨ ਮਤਿ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਆਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫੇਰ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਠੱਗ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪੂੰ ਆਗ ਬਣ ਬੇਠਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਬੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀਚਾਰ ਜੋ ਅਸਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਮ ਵਾਚਕੇ ਅਸਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਪਿਛੇ ਬੀ ਕਈ ਥਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਵਰਤੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ- ਬਿਬੇਕ ਵਾਲੀ ਬੁਧੀ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਬੁਧੀ, ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਸਮਝ (ਏਥੇ ਪੰਨਾ ੯੧੮ ਤੇ 'ਬੁਧੀ' ਪੰਨਾ ੧੭੨)।

ਨਿਹਾਲੁ—[ਛਾ:], ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ। ਖੁਸ਼, ਆਨੰਦ।

ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰੁ—[ਸੰਸ: ਬ੍ਰਹਮ=ਪਰਮਾਤਮਾ] ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵੀਚਾਰ। ਈਸ਼ਰੀ ਵੀਚਾਰ।
ਉਹ ਵੀਚਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ।

ਗਡਗਡੇ—ਗਡ ਕੇ, ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਹੋਕੇ, ਜੋੜਕੇ।

ਹਡੇ—[ਸੰਸ:, ਹਡੁ=ਹੱਡੀ] ਹੱਡੀ। ਅਸਥੀ।

ਸੁਪੁ—ਸੰਸ:, ਸੁਦੁਪ] ਸੁਫ, ਠੀਕ, ਦੁਰਸਤ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੱਲਾਂ ਜਾਂ ਤੁਟੀਆਂ ਨਾਂ ਹੋਣ, ਖਾਲਸ, ਨਿਰਦੋਖ। (ਅ) ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਗਾਗ ਦੇ ਭਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ।

ਏਥੇ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਜੋ ਪਦ ਸੁਪੁ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਇਥੇ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੁਝ ਭੇਦ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜੀ ਪਵਿਤ੍ਰ ਆਦਿ ਬੀੜ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ—

ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਨ, ਜੈਸੀ ਸੂਰਤ ਕਿ ਬਸੰਤ ਦੀ ਵਾਰ ਤ ਸਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੀੜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੇਲੇ ਗਾਗੀਆਂ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਸੁਭੀਤੇ ਲਈ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੜਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਲੋਕ ਕਿ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮਹਲਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਸਨ। ਪਾਵਨ ਆਦਿ ਬੀੜ ਲਈ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਮਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਸਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਲੋਕ ਕਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਉਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮਃ ੪, ਪਉੜੀ-੩੩ (੧੮੮੦) [ਗਉੜੀ ਗਾਉ-ਗੁ: ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੩੫੮

ਪਿਛੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮਹਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣਨਾਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਉੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਏਹ ਕਿਸ ਮਹਲੇ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਲੋਕ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮਹਲਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਬੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਮਲੂਮ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਲੋਕ ਕਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਸੋਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲਕੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮਹਲੇ ਲਿਖਣੇ ਆਰੰਭੇ, ਪਰ ਜਿਥੇ ਮਹਲਾ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਓਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਸਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਸਫੇਦ ਜਗਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਥਾਰੋਂ ਥਾਈਂ ਬ੍ਰੀਕ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਹਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਮਗਰੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਨੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣਾ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕਾਂ ਪਰ ਮਹਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਓਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਇਹ ਟੂਕ 'ਸੁਧੁ' ਦੀ ਲਿਖਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਭਾਵ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਪਰ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾਂ ਰਚਨਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਤੇਂ ਚਾਰ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਲਗ ਪਗ ਸਭ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਤੇ ਸਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਤਸਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸਲੋਕ ਤੇ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰ ਇਕਵਾਰਗੀ ਹੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਅੱਗੋਂ ਪਿਛੋਂ ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਬੀ ਇਹ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਉੜੀ ਗਾਉ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਖੀਰ ਪਦ 'ਸੁਧੁ ਕੀਚੇ' ਹੈ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣਾ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸਲੋਕਾਂ ਪਰ ਮਹਲੇ ਸੂਚਕ ਪਤੇ ਲਾਉਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਯਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲੋਕ ਮੁੜ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਜੋਗ ਸੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰ ਸੁਧਾਈ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਝਦੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਪਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਟੂਕ ਜਿਉਂ ਕੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਇਸ 'ਸੁਧੁ' ਯਾ 'ਸੁਧੁ ਕੀਚੇ' ਸੂਚਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗਤਿ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ।

ਵਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਖੇਪ ਵਜਾਖਯਾ

ਜੇਸਾ ਕਿ ਦੱਸ ਆਇਹਾਂ ਵਾਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਜੇ ਮਹਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਉੜੀਆਂ ਉਸੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ 'ਮਹਲਾ ੪' ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਪਉੜੀਆਂ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਦੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਏ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ੩੩ ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ੫ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹਲੇ ਦੀਆਂ ਹਨ-੨੭, ੨੮, ੨੯, ੩੦ ਤੇ ੩੧। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 'ਪਉੜੀ' ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ 'ਮਃ ੫' ਯਾ ਅੰਕ '੫' ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਤ੍ਰੇਕ ਨਾਲ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸਲੋਕ, ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਹਲਿਆਂ ਦੇ ਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੀ ਮਹਲੇ ੪ ਤੋਂ ਵਖਰੇ ਮਃ ੩ ਤੇ ਮਃ ੫ ਦੇ ਸਲੋਕ ਹਨ। ਏਹ ਪਿਛੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਯਾ ਤਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਸਲੋਕ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਗਾਯਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਾ ਵਾਰਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਲੋਕ ਪਾ ਕੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਲਿਆਂ ਸਣੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਮਹਲੇ ਚੌਥੇ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ

ਦੀ ਸਨਮੁਖ ਉਸਤੁਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੱਛਣ, ਤਟਸਥ ਲੱਛਣ, ਗੁਣ, ਕਰਮ, ਬਿਰਦ ਆਦਿ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਬੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਸੁਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੇਰ ਜਿਸ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਧੂਰੋਂ ਘੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰੋ।

ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਇਹ ਬੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਯਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੂੜਿਆਰ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਪਉੜੀ ੮। ਫੇਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਉੜੀ ੯। ਫੇਰ ਵਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪਰਥਾਇ ਬੀ ਬਚਨ ਹਨ ਜੈਸੇ ਕਿ ਪਉੜੀ ੧੧ ਵਿਚ ਕਿ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰ-ਸਿਖ ਬੀ ਵਿਰਲੇ ਹਨ।

ਉਪਰ ਕਥੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਲਟ ਕੇ ਵੇਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਉੜੀ ੧੨ ਤੇ ਪਉੜੀ ੩੧।

ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਰੋਸਾਏ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤਰੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਭਗਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਲਾਹੁਤ ਯੋਗ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰਨੇ ਲਾਯਕ ਹਨ (ਦੇਖੋ ਪਉੜੀ ੧੩ ਤੇ ੧੪)। ਪਉੜੀ ੧੫ ਤੇ ੧੬ ਵਿਚ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਇਸ਼ਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਉੜੀ ੧੭ ਵਿਚ ਸਾਫ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਏ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਅਰੇ, ਫੜ ੨੫ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਤਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ, ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰਸਿਖ ਦੀ ਘਾਲ, ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਫਲਤਾ, ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ੨੬ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਆਕੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ: ਸਮਾਂ ਟਪਾਕੇ ਫੇਰ ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲਦੇ ਹਨ।

ਅੰਕ ੨੭, ੨੮, ੨੯, ੩੦ ਤੇ ੩੧ ਪਉੜੀਆਂ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਯ ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਿਦਕਾਂ, ਬੇਮੁਖਾਂ, ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਵਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਉੜੀ ੩੨ ਮਹਲ ਚਉਥੇ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਯ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜ ਪਉੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਉੜੀ ੩੩, ਮਹਲੇ ੪ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਤਮਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਹਉਮੈ ਦੀ ਤਯਾਗ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਆਪਾ 'ਸਾਂਈ' ਸਮਰਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਂਈ ਮੇਲ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਹਣਾ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਲੋਕ ਜੋ ਵਿਚ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਫਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ, ਪਾਪੀਆ, ਕੂੜਿਆਰਾਂ, ਬੇਮੁਖਾਂ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤੇ ਬੇਮੁਖਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਵਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਤੇ ਖੇਚਲਾਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਿਵਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜੋ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮਤਿ ਦੇਣ

ਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਫੁਰਮਾਯਾ ਹੈ:—ਹਰਿ ਸਾਕਤ ਸੇਤੀ ਸੰਗੁ ਨ ਕਰੀਅਹੁ॥ (ਪਉੜੀ ੨੧ ਦਾ ਸਲੋਕ ੧)। ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਫਲ ਦਰਸਾਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਦਾ ਦਯਾਲ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਸਦਾ ਲਈ ਵੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤਰ ਜਾਣੇ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਣ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਯਥਾ:—

ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣੀ ਫਿਰਿ ਓਹੁ ਆਵੈ ਤਾ ਪਿਛਲੇ ਅਉਗਣ ਬਖਸਿ ਲਇਆ॥

ਜਨਨਾਨਕ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਗਇਆ॥

[ਪਉੜੀ ੧੩ ਦਾ ਸਲੋਕ ੨

ਇਹ ਦੱਸਕੇ ਫੇਰ ਪੁੱਤ੍ਰ ਮਿਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋ ਵਰਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਉੜੀ ੧੪ ਦੇ ਸਲੋਕ ੧ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਗੁਰੂ ਚਉਥੀ ਪੀੜੀ ਟਿਕਿਆ ਤਿਨਿ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸਟ ਸਭਿ ਤਾਰੇ॥'

—o—

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਜੋ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਚੀ।

ਰਾਇ ਕਮਾਲਦੀ ਮੋਜਦੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨਿ ਉਪਰਿ ਗਾਵਣੀ

(ਇਹ ਗਉੜੀ ਦੀ ਵਾਰ) ਰਾਇ ਕਮਾਲ ਦੀਨ ਮੋਜ ਦੀਨ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨਿ ਉਪਰ ਗਾਉਣੀ।

ਰਾਇ ਕਮਾਲ ਦੀਨ ਤੇ ਮੋਜ ਦੀਨ ਕੌਣ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਪਰ ਪੂਜਨੀਕ ਪਿਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਚਿਤ 'ਬਾਣੀ ਬਿਉਰੇ' ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ:—

ਇਕ ਰਾਇ ਕਮਾਲ ਦੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭਿਰਾਉ ਦਾ ਨਾਉਂ ਰਾਇ ਸਾਰੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੱਕੇ ਭਾਈ ਸਨ। ਪਿਉ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਟਪਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਰ ਦੇਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਮੱਲ ਸਕੇ ਮੱਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਵੱਡਾ ਟਿੱਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਿਰਾਉ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾਂ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਭਿਰਾਉ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਟਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਭਿਰਾਉ ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਤੁਹਮਤ ਲਾਕੇ ਕੈਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਲੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਇ ਸਾਰੰਗ ਬੇਕਸੂਰ ਨਿਰੋ ਅਦਾਵਤ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਉ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਆਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਬਣੀ, ਜੋ ਭਰਾ ਦਾ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਕੀਕੁਰ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮੁਜਰਮ ਬਣੇ। ਇਸ ਔਕੜ ਵਿਚ ਫਾਥੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਭਿਰਾਉ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਗਤ ਭਾਗਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਧੀਕੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਗਲਤੀ ਹੋਣਹਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮਲੀ। ਫਿਰ ਭਿਰਾ ਭਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਂ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਰਲ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਨਿਯਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਟਿਆਈ ਸੀ, ਓਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਆਈ। ਵੱਡੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਚਾਉ ਨਾਲ ਦੁਹਾਂ ਨੇ ਰਲਕੇ ਪੀਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਸੀ, ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਫੇਰ ਹੋਰ ਕਦੀ ਨਾਂ ਲੀਤਾ। ਕਮਾਲ ਦੀਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰਾ ਫਿਕਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਰੋਂਦੇ ਪਿਟਦੇ ਨੇ

ਮਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ । ਇਸ ਕੋਤਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਜਿਸਦੇ ਕੁੱਛੜ ਮੰਜ ਦੀ ਨਾਮੀ ਇਕ ਬਾਲਕ ਸੀ, ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾ ਠਹਿਰੀ । ਕੋਈ ਕਾਲ ਉਸ ਹਣਧੀਰ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਤੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ (ਪਨ੍ਥ, ਵਿਦਯਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਕੱਟਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦ ਉਹ ਬਾਲਕ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿਉ ਦਾ ਵੈਰ ਸੰਭਾਲਿਆ । ਮਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਣ ਢੁੱਕਾ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿਚ ਤਾਏ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਖੁਬੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਨਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ । ਜਦ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜੱਟੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੁਰੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਰ ਰਣਧੀਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਸਾਂਭਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਰਾਜਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਾਰ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਵੀਂ ਅਤੇ ਮੰਜ ਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਬਹੁਤ ਇਨਾਮ ਤੇ ਮਨਸਬ ਪਾਏ । ਜਿਸ ਧੁਨਿ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਰ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਗਾਵੀਂ ਉਸੇ ਧੁਨਿ ਵਿਚ ਇਹ ਗਉੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਹੈ । ਉਸ ਵਾਰ ਦੀ ਪਉੜੀ ਨਮੂਨੇ ਮਾਤ੍ਰ ਇਹ ਹੈ:-

ਰਾਣਾ ਰਾਇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਣ ਭਾਰਾ ਬਾਹੀ ।
ਮੰਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀਓਂ ਚੜਿਆ ਸਾਬਾਹੀ ।
ਵਾਲੀ ਅੰਬਰ ਛਾਇਆ ਵੁੱਲੇ ਅਨਕਾਹੀ ।
ਦੁੱਟੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇਜੇ ਝਲਕਾਹੀ ।
ਮੇਏ ਘਰ ਵਧਾਈਆਂ ਘਰ ਚਾਚੇ ਧਾਂਹੀ ।

ਗਉੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ:-
ਜੇ ਦੁਧ ਭਾਵੇ ਸੋ ਭਲਾ
ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥

[ਬਾਣੀ ਬੋਊਰਾ ।

੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

[ਪਉੜੀ ਪਹਿਲੀ]

ਮਲ

ਅਰਥ

ਸਦਕ ਮਃ ੫ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ
ਜੋ ਜਨੁ ਜਪੈ ਸੋ ਆਸਿਆ ਪਰ-
ਵਾਣੁ ॥ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ
ਜਿਨਿ ਭਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰਬਾਣੁ ॥
ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖੁ ਕਟਿਆ ਹਰਿ
ਭੋਟਿਆ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥ ਸਿਤ
ਸਿੰਗ ਸਾਰਣੁ ਤਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ
ਸਚਾ ਤਾਣੁ ॥ ੧ ॥

ਜੇ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਜਗਤ ਪਰ)
ਆਇਆ ਪਰਵਾਣ ਹੈ । (ਹਾਂ) ਜਿਸ ਜਨ ਨੇ ਨਿਰਬਾਣ
(ਨਿਰਲੇਪ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਪੁਰਖ ਤੋਂ (ਮੈਂ)
ਸਦਕੇ ਹਾਂ । (ਉਸ ਨੇ ਅਪਣਾ) ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁਖ ਮੋਟ
ਲਿਆ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ) ਸੁਜਾਣ ਪੁਰਖ ਹਰੀ (ਦਾ
ਮੇਲਿਆ) ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ । (ਉਹ) ਸੰਤ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ
(ਭਵ-) ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ (ਸਤਿਸੰਗ
ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ) ਸੱਚਾ ਬਲ ਹੈ ॥ ੧ ॥

• ਇਹ ਮੰਜ ਦੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਨਾਨਕਿਆਂ ਰਚਿਆ ਸੀ ।

1 ਰਾ- ਤਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾ, ਭਟਕੀ ਭਾਖਾ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ।

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮਃ ੫, ਪਉੜੀ-੧] (੧੮੮੪) [ਗਉੜੀ ਗੁਰੂ-ਗੁ: ਰੁਬ ਪੰਨਾ ੩੧੮

ਮਃ ੫ ॥ ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਪਰਾਹੁਣਾ (ਅਸਾ ਸੰਤ) ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੋ ਕੇ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ (ਜਾਂ ਮੈਂ) ਉਸਦੇ ਪਰ ਧੋਵਾਂ (ਤੇ) ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸਦਾ (ਉਸ ਨੂੰ) ਪਿਯਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, (ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ) ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਨਾਮ ਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਤੋਂ ਵੇਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। (ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਮੈਂ) ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗਾ (ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ) ਘਰ ਤੇ ਧਨ ਸਭ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰੀ (ਸੰਤ) ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ (ਮੈਂ) ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ (ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲਾ (ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!) ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋ ਸੋ ਭਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਣਾ ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥ ਤੂ ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੁ ਵਰਤਦਾ ਸਭ ਮਹਿ ਸਮਾਣਾ (ਤੇਰਾ ਸੱਤਯ ਹੈ, (ਭਾਵ ਅਟੱਲ ਹੈ)। ਤੂੰ ਇਕੋ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈਂ; (ਤੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ) ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਯਾਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, (ਤੂੰ) ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਸਾਧ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ (ਉਸ ਨੂੰ) ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਕੇ। (ਇਸ ਲਈ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਵੇਵ ਜੀ) ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ (ਪੈ ਜਾਓ ਤੇ) ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੫ ॥ ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਪਰਾਹੁਣਾ (ਅਸਾ ਸੰਤ) ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੋ ਕੇ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ (ਜਾਂ ਮੈਂ) ਉਸਦੇ ਪਰ ਧੋਵਾਂ (ਤੇ) ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸਦਾ (ਉਸ ਨੂੰ) ਪਿਯਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, (ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ) ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਨਾਮ ਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਤੋਂ ਵੇਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। (ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਮੈਂ) ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗਾ (ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ) ਘਰ ਤੇ ਧਨ ਸਭ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰੀ (ਸੰਤ) ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ (ਮੈਂ) ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ (ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲਾ (ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!) ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋ ਸੋ ਭਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਣਾ ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥ ਤੂ ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੁ ਵਰਤਦਾ ਸਭ ਮਹਿ ਸਮਾਣਾ (ਤੇਰਾ ਸੱਤਯ ਹੈ, (ਭਾਵ ਅਟੱਲ ਹੈ)। ਤੂੰ ਇਕੋ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈਂ; (ਤੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ) ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਯਾਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, (ਤੂੰ) ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਸਾਧ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ (ਉਸ ਨੂੰ) ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਕੇ। (ਇਸ ਲਈ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਵੇਵ ਜੀ) ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ (ਪੈ ਜਾਓ ਤੇ) ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ ॥ ੧ ॥

ਵਯਾਪਕਾ—ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਸਨਮੁਖ ਉਸਤੁਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਹੇ ਵਯਾਪਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਯਾਪਕ ਹੋ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ, ਲਿਵ ਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਲੱਖਤਾ ਹੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲਓ। ਇਸ ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਅਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਣ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਿਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕ੍—ਨਿਰੁਕ੍—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੨੫੪) ਨਿਰਲੇਪ (ਪ੍ਰਭ)।

ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ—(ਦੇਖੋ 'ਸੁਜਾਣ' ਪੰਨਾ ੧੭੩੬) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ, ਮੁਗ਼ਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ। ਤਾਣੁ—ਬਲ। ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ।

ਪਖਾਲਾ [ਸੰਸ: ਪ੍ਰਕੁਖਾਲਨ=ਧੋਣਾ, ਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਪੁ: ਪੰ:, ਪਖਾਲ=ਧੋਣਾ, ਸਾਫ ਕਰਨਾ] ਧੋਵਾਂ, ਸਾਫ ਕਰਾਂ।

ਭਾਵਉ—ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪਯਾਰ ਕਰਾਂਗਾ।

ਸੰਗੁ ਹੈ—[ਸੰਸ: ਸੰਗੁਹਣ=ਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਤ੍ਰ ਕਰਨਾ] ਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ।

ਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਨਤਰਿ—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੬੮੧) ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਤਿ। ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ।

ਜਾਣਾ—ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਵਾਂ, ਭਾਵ ਹੈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

[ਪਉੜੀ ਦੂਜੀ]

ਮੁਖ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਚੇਤਾਈ ਤਾਂ
ਚੇਤਿ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚਾ ਸੋ ਧਣੀ॥
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਚੜ੍ਹਿ
ਬੋਹਿਬਿ ਭਉਜਲੁ ਪਾਰਿ ਪਉ॥੧॥

ਮਃ ੫ ॥ ਵਾਉ ਸੰਦੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿ-
ਰਹਿ ਗਰਬਿ ਗਵਾਰ ॥ ਨਾਨਕ
ਨਾਲਿ ਨ ਚਲਨੀ ਜਲਿ ਬਲਿ
ਹੋਏ ਛਾਰੁ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਸੇਈ ਉਬਰੇ ਜਗੈ ਵਿਚਿ
ਜੋ ਸਚੈ ਰਖੇ ॥ ਮੁਹਿ ਡਿਠੈ ਤਿਨਕੈ
ਜੀਵੀਐ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਚਖੇ॥
ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਸੰਗਿ ਸਾਧਾ
ਭਖੇ॥ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਣੀ
ਹਰਿ ਆਪਿ ਪਰਖੇ ॥ ਨਾਨਕ
ਚਲਤ ਨ ਜਾਪਨੀ ਕੋ ਸਕੈ ਨ
ਲਖੇ ॥ ੨ ॥

(ਹੇ ਜੀਵ! ਜੇ ਤੈਨੂੰ) ਅਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਤੇ
ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵ,
(ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ) ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ (ਭਵ) ਸਾਗਰ ਤੋਂ
ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਹ ॥ ੧ ॥

ਮੂਰਖ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ (ਮਾਨੁਖ) ਹਵਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ।
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਓਹ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ (ਪਰ) ਸੜ ਬਲਕੇ
ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ॥ ੨ ॥

ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਓਹੀ ਬਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਚੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੇ
(ਆਪ ਬਚਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਜੀਵੀ ਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਹਰੀ (ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛਕਦੇ ਹਨ। (ਐਸੇ)
ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ। (ਐਸਿਆਂ ਨੂੰ) ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪੇ
ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸਦੇ) ਚੋਜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਲਗਦਾ, ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ॥ ੨ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਜਨਾਂ ਦਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ
ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਕੇ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ। ਪਰ ਕੀਕੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਜਾਂ ਨੂੰ ਓਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ
ਦੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈ ਤੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਚੇਤ। ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ
ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਦਾ ਗਰਬ ਕਾਸਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਤਾਂ ਏਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਅਗੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ।

ਨਿਰੁਕ—ਚੇਤਾਈ—ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਨਤਾ ਭਾਵ ਬੁਧੀ ਯਾ ਅਕਲ ਹੈ। (ਅ) ਇਸ ਨੂੰ ਐਉਂ
ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੈਂ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਸਾਂ।
ਉਹ ਚੇਤਾ ਹਈ? ਚੇਤਾਈ ਤਾਂ ਚੇਤਿ=ਤਾਂ (ਅਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ) ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਕਿ (ਹੁਣ
ਵੇਲਾ ਹਈ) ਚੇਤ ਲੈ; ਸਿਮਰ ਲੈ।

ਵਾਉ ਸੰਦੇ ਕਪੜੇ—[ਵਾਉ=ਵਾ, ਹਵਾ। ਸੰਦੇ=ਦੇ] ਹਵਾ ਦੇ ਕਪੜੇ। ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਸਰੀਰ।
ਜੇ ਹਵਾ ਦੀ ਫੂਕ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਤੇ ਹਵਾ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਅ) ਨਾਸ਼ਮਾਨ
ਪਦਾਰਥ। (ੲ) ਹਵਾ ਪਦ ਹੰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਦੇ ਕਪੜੇ=ਹਉਂ ਤੋਂ ਬਣੇ
ਸਰੀਰ। (ਸ) ਹਵਾ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਕ ਕਪੜੇ।

ਭਖੇ—[ਸੰਸਾ, ਧਾਤੂ—ਭਕਸੁ=ਖਾਣਾ, ਭੱਖਛਣ ਕਰਨਾ। ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ]

ਖਾਧੇ ਭਾਵ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ।

ਪਰਖੇ—ਪਰਖ ਲਵੇ, ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਵ ਹ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਸੁੱਧ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਰਖ ਕੇ (ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੋ) ।

[ਪਉੜੀ ਤੀਜੀ]

ਮਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋਈ
ਦਿਨਸੁ ਸੁਹਾਵੜਾ ਜਿਤੁ ਪ੍ਰਭੂ
ਆਵੈ ਚਿਤਿ ॥ ਜਿਤੁ ਦਿਨਿ ਵਿਸਰੈ
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਫਿਟੁ ਭਲੇਰੀ ਰੁਤਿ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੫ ॥ ਨਾਨਕ ਮਿਤ੍ਰਾਈ ਤਿਸੁ
ਸਿਉ ਸਭ ਕਿਛੁ ਜਿਸ ਕੈ ਹਾਥਿ ॥
ਕੁਮਿਤ੍ਰਾ ਸੋਈ ਕਾਂਢੀਅਹਿ ਇਕ
ਵਿਖ ਨ ਚਲਹਿ ਸਾਥਿ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ
ਹੈ ਮਿਲਿ ਪੀਵਹੁ ਭਾਈ ॥ ਜਿਸੁ
ਸਿਮਰਤ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸਭ ਤਿਖਾ
ਬੁਝਾਈ ॥ ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ
ਗੁਰ ਭੁਖ ਰਹੈ ਨ ਕਾਈ ॥ ਸਗਲ
ਮਨੋਰਥ ਪੁੰਨਿਆ ਅਮਰਾਪਦੁ
ਪਾਈ ॥ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਤੂ ਹੈ ਪਾਰ-
ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਈ ॥ ੩ ॥

ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਉਹੋ ਦਿਨ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ
ਚਿੱਤ ਆਵੇ । ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ (ਉਸ)
ਵੇੜੀ ਰੁਤ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਹੈ ॥ ੧ ॥

ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਵੇਸਤੀ ਉਸ ਨਾਲ (ਪਾਓ) ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ
ਸਭ ਨੁਛ ਹੈ । (ਪਰ) ਉਹ ਥੋਟੇ ਮਿਤ੍ਰ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਏ (ਜੋ
ਚਲਦਿਆਂ ਦੇ) ਨਾਲ ਇਕ ਕਦਮ ਬੀ ਨਹੀਂ ਦੱਲ
ਸਕਦੇ ॥ ੨ ॥

(ਹਰੀ ਦਾ) ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ (ਤੇ ਇਕ) ਅਮੁੱਕ ਕੁੰਡ ਹੈ,
ਹੇ ਭਾਈ ! (ਆਓ ਰਲ) ਮਿਲਕੇ (ਇਸ ਤੋਂ) ਪੀਓ । ਹਾਂ,
ਇਸ (ਨਾਮ) ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ
(ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ) ਰੂਹ (ਮਾਰੀ) ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । (ਹਾਂ ਸਿਮਰਣ
ਸਹਾਯਤਾ ਲਈ) ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੀ (ਵੇਰ)
ਕੋਈ (ਬੀ) ਭੱਖ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇਗੀ । (ਜਿਸ ਨਾਲ) ਸਾਰੇ
ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਉਹ ਬਾਂ) ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ
ਜਿਥੋਂ ਫੇਰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਹੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ! ਤੇਰੇ ਜੇਡਾ
ਤੂੰਹੋਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ (ਤੇਰੀ) ਸਰਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ॥ ੩ ॥

ਵਰ੍ਯਾਖਯਾ—ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਰਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ
ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਸਿਮਰਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸਾਰੇ
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਹੈ । ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰੇ ਜੋ ਹਰ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ
ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿਚ ਬੀਤੇ । ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਵਿਚ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ
ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮਿਤ੍ਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਈਂ ਸਿਮਰਣ ਵਲੋਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕੱਢਕੇ
ਆਪਣੇ ਵਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਜਦ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਕਦਮ ਬੀ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੀ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ । ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਕਾਲ ਦੇ
ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਦੇਵੀ ਤੇ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਨਾਲ ਮਿਤ੍ਰਾਈ ਪਾਓ, ਜੋ ਸਿਮਰਣ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।

ਨਿਰੁਕ—ਸੁਹਾਵੜਾ—ਸੁਹਾਵਣਾ । ਮਨ ਭਾਉਣਾ ਲਗਣ ਵਾਲਾ, ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ।

ਭਲੇਰੀ—ਮੰਦੀ, ਭੈੜੀ (ਵੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੮੧੯) ।

ਰੁਤਿ—[ਸੰਸ: ਰਿਤੁ=ਮੌਸਮ, ਬਹਾਰ] ਬਹਾਰ, ਰੁਤ ।

ਕੁਮਿਤ੍ਰਾ—[ਕੁ+ਮਿਤ੍ਰ=] ਖੋਟੇ ਮਿਤ੍ਰ।

ਕਾਂਢੀਅਹਿ—ਕਹੀਦੇ, ਗਿਣੀਦੇ । ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ।

ਵਿਖ—[ਸਿੰਧੀ] ਕਦਮ, ਪੈਰ ।

ਪ੍ਰੀਨਿਆ—[ਸੰਸ., ਪੂਰਣ=ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ] ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ । ਪੂਰੇ ਹੋਏ । ਪੁੱਜੇ ।

ਅਮਰਾ ਪਦੁ—[ਸੰਸ., ਅਮਰ+ਪਦ] ਨਾ ਮਰਨੇ ਦੀ ਪਦਵੀ । ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਂ ਅਵਸਥਾ ਜਿਥੇ ਜਾਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰਹਿਤ ਹੋਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ।

[ਪਉੜੀ ਚੌਥੀ]

ਮਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਡਿਠੜੋ ਹਭ
ਠਾਇ ਉਣ ਨ ਕਾਈ ਜਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਲਧਾ ਤਿਨ੍ਹ ਸੁਆਉ ਜਿਨ੍ਹਾ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੫ ॥ ਦਾਮਨੀ ਚਮਤਕਾਰ ਤਿਉ
ਵਰਤਾਰਾ ਜਗਥੇ ॥ ਵਬੁ ਸੁਹਾਵੀ
ਸਾਇ ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਜਪੀਦੋ ਤਿਸੁ
ਧਣੀ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਸਾਸਤ੍ਰ ਸੋਧਿ
ਸਭਿ ਕਿਨੈ ਕੀਮ ਨ ਜਾਣੀ ॥ ਜੋ
ਜਨੁ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਸੋ ਹਰਿ ਰੈਗੁ
ਮਾਣੀ ॥ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ
ਏਹ ਰਤਨਾ ਖਾਣੀ ॥ ਮਸਤਕਿ
ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ
ਪਰਾਣੀ ॥ ਤੋਸਾ ਦਿਚੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ
ਨਾਨਕ ਮਿਹਮਾਣੀ ॥ ੪ ॥

ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ (ਉਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ) ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ । [ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਫੇਰ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਲ ਦਾ ਸੁਆਦ ਕਿਤੂੰ ਨਹੀਂ ? ਉੱਤਰ:] (ਪਰ ਉਸ ਦੇ) ਲੱਭ ਪੈਣ ਦਾ ਸੁਆਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹ (ਭਾਵ ਵਯਾਪਕ ਨੂੰ ਲਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ) ॥ ੧ ॥

(ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਰਥਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ) ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਂਗੂ (ਖਿਨ ਭੰਗਰ) ਹੈ; (ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਇਹੋ ਸੁਹਾਵੀ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਣੇ ਵਾਲੀ ਵਸਤੁ ਹੈ ॥ ੨ ॥

ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਸਾਰੇ ਘੋਖ ਘੋਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ (ਬੇਅੰਤ ਦੀ) ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ (ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਚ ਜੋਖ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਲਿਆ) । (ਪ੍ਰੰਤੂ) ਜੋ ਪੁਰਖ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ' ਏਹ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ (ਜਿਸ) ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ (ਉਹ) ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇਗਾ । (ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ! ਤੇਰਾ ਜੀਵ ਏਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਫਰ ਲਈ) ਤੋਸਾ ਦੇਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ (ਇਹ ਸੱਚੀ) ਪ੍ਰਾਪਤਚਾਰੀ ਹੋਵਗੀ (ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ॥ ੪ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਐਉਂ ਜਾਣਨ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪਦਾਰਥ ਜਾਚ ਮਿਣਕੇ ਜਾਣ ਲਈਦੇ ਹਨ, ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਘੋਖੇ ਪਰ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ । ਕਈ ਜਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਦੀ ਜਾਚ ਪੜਤਾਲ ਮਿਤ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਕੀਤਾ

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮਃ ੫, ਪਉੜੀ-੫] (੧੮੮੮) [ਗਉੜੀ ਗਾਗੁ-ਗੁ: ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੩੧੯

ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਰਸ ਰੰਗ ਮਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਗਲ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ, ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਦਾ ਸੁਆਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀਕੂੰ?

ਜੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਹਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ', ਉਹ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ। ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਵਿਚ ਸਭੋ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਰਬ ਗੁਣ ਸਾਗਰ ਸਾਂਈਆਂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਈ ਸਜਣ 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ' ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ: 'ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ' ਇਹ ਸਚਾ ਨਾਮ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ। ਕਈ ਐਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਰੰਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਯਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ।

ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਹਰੀ ਨਾਮ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਚ ਰੂਪ ਬੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੁਖ ਯਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਥੇ ਟੁਰਨਾ ਹੈ; ਇਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੁਖ ਦੇ ਉਪਗ੍ਰਾਹੀ ਕੀਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸਫਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੋਸ਼ਾ ਦੇਹ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। 'ਤੋਸ਼ਾ' ਫਾਰਸੀ ਲਫਜ਼ ਹੈ, ਮੁਸਾਫਰੀ ਵਿਚ ਜੋ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਉਹ ਤੋਸ਼ਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲ ਬੀ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਖਾਣ ਪਹਿਰਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਭੋ ਕੁਛ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਥਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਥੇ ਮਿਹਮਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਥੇ ਅਗਲੇ ਸਫਰ ਲਈ ਤੋਸ਼ਾ ਬੀ ਦੇਹ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਮਾਣੀ ਅਰਥਾਤ ਮਿਹਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤੋਸ਼ਾ ਬੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਰਹੇ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਦਾਮਨੀ-[ਸੰਸ: ਦਾਮਿਨੀ] ਬਿਜਲੀ। ਚਮਤਕਾਰ=ਲਿਸ਼ਕਾਰ।

ਏ-ਦਾ। ਵਬੁ-[ਸੰਸ: ਵਬੁ] ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਜੋ ਅਸਲੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ।

ਸੋਧਿ-[ਸੰਸ: ਸੋਧਨ=ਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ] ਸੋਧਕੇ, ਚੰਗੀਤਰਾਂ ਵਿਚਾਰਕੇ। ਘੋਖਕੇ।

ਕੀਮ-(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੨੮) ਕੀਮਤ। ਵੇਰਵਾ ਵਯਾਖਯਾ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ।

ਤੋਸ਼ਾ-(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੬੬੫) ਵੇਰਵਾ ਵਯਾਖਯਾ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ।

ਮਿਹਮਾਣੀ-ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ। ਤੁਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਯਾਖਯਾ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ।

[ਪਉੜੀ ਪੰਜਵੀਂ]

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਅੰਤਰਿ ਚਿੰਤਾ
ਨੈਣੀ ਸੁਖੀ ਮੂਲਿ ਨ ਉਤਰੈ ਭੁਖਾ॥
ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕਿਸੈ ਨ
ਲਥੈ ਦੁਖੁ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੫ ॥ ਮੁਠੜੇ ਸੋਈ ਸਾਬ ਜਿਨ੍ਹੀ
ਸਚੁ ਨ ਲਦਿਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸੇ

ਅੰਦਰ (ਦਿਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੋਵੇ) ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਦਿੱਸਣ ਨੂੰ ਲੱਗਣ
ਸੁਖੀ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਭੁਖ ਮੂਲੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੇ ਨਾਨਕ!
ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ (ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ) ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ (ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ)
ਦੁੱਖ (ਕਦੇ) ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ॥ ੧ ॥

ਉਹਨਾਂ ਦੇ (ਮੰਗਾਂ ਦੇ) ਸੰਗ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਜੀਉਂਦੇ
ਜੀ) ਸੱਚ (ਦਾ ਵੱਖਰ) ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਦਿਆ। ਹੇ ਨਾਨਕ!

ਸਾਬਾਸਿ ਜਿਨੀ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਇਕੁ
ਪਛਾਣਿਆ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਜਿਥੈ ਬੈਸਨਿ ਸਾਧ ਜਨ
ਸੋ ਥਾਨੁ ਸੁਹੇਦਾ ॥ ਓਇ ਸੇਵਨਿ
ਸੰਮ੍ਰਿਥੁ ਆਪਣਾ ਬਿਨਸੈ ਸੁਭੁ
ਮੰਦਾ ॥ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣ ਪਾਰ-
ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਤ ਬੇਦੁ ਕਹੇਦਾ ॥
ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦੁ ਹੈ
ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਵਰਤੰਦਾ ॥ ਨਾਨਕੁ
ਜਾਚੈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਤਨਿ
ਭਾਵੰਦਾ ॥ ੫ ॥

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਾਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ (ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ)
ਇਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥ ੨ ॥

ਜਿਥੇ (ਐਸੇ) ਸਾਧੂ ਜਨ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਉਹ ਥਾਉਂ ਸ਼ੋਭਨੀਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ
(ਇਸ ਲਈ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੁਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਤਿਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਇਹ ਗੱਲ
ਕਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਤਿਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ) ਸੰਤ
(ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ) ਵੇਦ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਹਾਂ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!
ਅਮਲ ਵਿਚ ਬੀ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਭਗਤਿ ਵੱਛਲ ਤੇਰਾ
ਬਿਰਦ ਹੈ, (ਤੇ ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ) ਸਦਾ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ
ਹਾਂ। ਸੇ ਨਾਨਕ (ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਦਾ) ਇਕ ਨਾਮ (ਹੀ)
ਮੰਗਦਾ ਹੈ, (ਜੋ ਇਸਦੇ) ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ॥ ੫ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਿਛਲੀ ਪਉੜੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਆਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਆਮ
ਲੋਕ ਨਾਮ ਵਿਚੁਣੇ ਸੁਖੀ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ
ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸੁਖੀ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਤ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਓਹ ਦੁਖੀ ਹਨ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਾਏ ਨੂੰ ਸੁਰਖਯਤ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਅਨ ਕਮਾਏ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ
ਦੀ, ਆਗੰਤਕ ਹੋਣੀਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਚਿੰਤਾ ਦੁਖ ਅੰਦਰ ਕੁਰ ਕੁਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਅੰਕ ੨) ਸੇ ਨਾਮ
ਜਪਕੇ ਸਤ੍ਯ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੇਖਤਾ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਜਿਸ ਨੇ ਕਮਾ ਲਿਆ ਉਹੀ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ।
ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਦੀ ਸਿਆਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਬਾਸ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਉੜੀ ਵਿਚ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਖ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਤੇ
ਭਗਤ ਵੱਛਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਓਸ ਲਈ ਵੇਦ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਗਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹੋ
ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਜੁਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਖ ਭਰੀ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਐਉਂ ਪਉੜੀ
ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਦੁੱਕੇ ਖੜੇ ਹਨ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਨੈਣੀ—ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣੇ ਕਰਕੇ। ਏਥੇ ਨੈਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ 'ਸਾਡੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਖੀ ਲਗਣਾ' ਅਰਥ ਹੈ।

ਮੁਠੜੇ—ਲੁਟੇ ਗਏ। ਸਾਬ—ਸੰਗ। ਬਹੁਤ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜੋ ਕੱਠੇ ਹੋਕੇ
ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ। ਪੁਰ—ਟੋਲੇ।

ਮੰਦਾ—ਬੁਰਾ। ਭਾਵ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਵਿਚ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਸੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਗਤਿ ਵੱਛਲੁ—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੫੯੧) ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਪਯਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ
ਪਯਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਯਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ।

ਬਿਰਦੁ—[ਅ: ਵਿਰਦ=ਨਿਤ ਦਾ ਕੰਮ, ਨਿਤ ਦਾ ਨੇਮ। ਸੰਸ: ਵਿਰਦੁ=ਜਸ ਦਾ ਕੀਰਤਨ,
ਉਸਤਤਿ] ਧਰਮ, ਸੁਭਾਵ। ਭਾਵੰਦਾ—ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਚਿੜੀ ਚੁਹਕੀ
ਪਹੁ ਫੁਟੀ ਵਗਨਿ ਬਹੁਤੁ ਤਰੰਗ ॥
ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਸੰਤਨ ਰਚੇ ਨਾਨਕ
ਨਾਮਹਿ ਰੰਗ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੫ ॥ ਘਰ ਮੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆ ਤਹੀ
ਜਹ ਤੂ ਆਵਹਿ ਚਿਤਿ ॥ ਦੁਨੀਆ
ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ਨਾਨਕ
ਸਭਿ ਕੁਮਿਤ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਹਰਿ ਧਨੁ ਸਚੀ ਰਾਸਿ
ਹੈ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਜਾਤਾ ॥ ਤਿਸੈ
ਪਰਾਪਤਿ ਭਾਇਰਹੁ ਜਿਸੁ ਦੇਇ
ਬਿਧਾਤਾ ॥ ਮਨ ਤਨ ਭੀਤਰਿ
ਮਉਲਿਆ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਜਨੁ ਰਾਤਾ

॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਸਭਿ
ਦੇਖਹ ਖਾਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋਈ
ਜੀਵਿਆ ਜਿਨਿ ਇਕੁ ਪਛਾਤਾ ॥੬॥

ਪਹ ਫੁਟਾਲਾ ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ, ਚਿੜੀਆਂ ਚੁਹ ਚੁਹ ਕਰ
ਉਠੀਆਂ ਹਨ, ਮਿੱਠੀ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁਲੇ ਵੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋ
ਨਾਨਕ! ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨਾਮ ਦੇ
ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰਚੇ (ਭਾਵ ਮਗਨ) ਬੈਠੇ ਹਨ ॥ ੧ ॥

ਘਰ (ਹੋਣ ਕਿ) ਮੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਓਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ
(ਹੋ ਰਹੀ!) ਤੂੰ ਚਿਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਹੋ ਨਾਨਕ! ਦੁਨੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਟੇ ਮਿਤ੍ਰ (ਹਨ, ਜੋ ਛਲ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ॥ ੨ ॥

(ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਲ ਰੂਪ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਨਾਮ
ਸਿਮਰਣ ਰੂਪੀ) ਹਰਿ ਧਨ ਸੱਚੀ ਰਾਸ ਹੈ (ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ)
ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। (ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ) ਹੋ
ਭਾਈਓ! ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ (ਆਪ)
ਦੇਂਦਾ ਹੈ। [ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਹਰੀ ਦਾਸ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਕੀਹ
ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ:] (ਹਰੀ ਦਾ) ਦਾਸ ਹਰੀ ਦੇ ਰੰਗ
ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਤੇ ਤਨ (ਦੋਹਾਂ) ਵਿਚ ਖਿੜਿਆ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। [ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਜੀਵ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਦੋਸ਼ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ
ਹਨ, ਹਰੀ ਜਨ ਕਿਵੇਂ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ:] ਸਾਧ ਦੇ
ਸੰਗ ਵਿਚ (ਹਰੀ ਜਨ ਹਰੀ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਪਣੇ) ਸਾਰੇ ਦੇਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
(ਐਸਾ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਜੋ ਐਉਂ) ਜੋ ਇਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ (ਵ੍ਰਹਮਾਣੀ
ਜੀਵਨ ਵਿਚ) ਜੀਉ ਉਠਿਆ (ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਜੀ ॥ ੬ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਦੋਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਉੜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੰਧ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ। ਪਹਿਲੇ
ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਦੁਖ ਰੂਪ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ।
ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਖੇੜਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਸਮਾਦੀ ਛੁਹ
ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਦਾ ਤਜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਪਹ ਯਾ
ਪਹੁ ਫੁਟਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਅਤਿ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਉਠਦੀ ਹੈ ਤੇ
ਅਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਚਿਹ ਚਿਹ ਯਾ ਚੁਹ ਚੁਹ ਅਨੰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਉਠਦ
ਹਨ ਤੇ ਐਉਂ ਗਲੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨੋ ਜੰਫੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਾਫਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਸ ਸੁਹਾਵਣੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਉਹ ਰੱਤੜਾ ਸਰੂਪ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਵਿਸਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਜ਼ੋਰ
ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੁਖ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਸੁਖ ਦਾ ਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਦਰਤ ਵਿਚ ਵਿਸਮਾਦੀ ਰੰਗ, ਜੀਅ ਜੰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਛੁਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਮਾਦੀ ਬੂਟੇ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੀ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ:-

ਅਸੂਰਜ ਰੂਪ ਰੰਗਿਤ ਜਨਮ ॥

[ਸਫੇਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਃ ੫-੧]

ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਰੰਗੇ ਬੀ ਉਸ ਦੀ ਛੁਹ ਤੋਂ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਸਾਲਸ ਰਾਇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਸਿਆਣਿਆ ਸੀ।

ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਇਸੇ ਭਾਵ ਦੀ ਲੜੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਘਰ ਘਰ ਨਾਮ ਚਿੰਤਨ ਹੋਵੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਜੀਵਤ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਓ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਗਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੈਲ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ! ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਜੀਵਤ ਕਿਣਕਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ? ਇਹੋ ਵਿਸਯ ਵੇਰ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਧਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਰਾਸ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਖੜੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੜੇ ਦੇ ਵੇਰੀ ਅਪਣੇ ਦੇਖ ਦੂਸਰੇ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਐਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਇਕ ਜੋ ਹੈ ਵਯਾਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ:-

ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਜੀਵੈ ਕੋਇ ॥ [ਮਾਝ ਵਾਰ ਮਃ ੧-੧੦]

ਨਿਰੁਕ੍-ਚੁਹਕੀ-[ਹਿੰ, ਚਹਕਨਾ=ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਕੇ ਬੋਲਣਾ] ਚੁਹ ਚੁਹ ਕੀਤੀ। ਬੋਲੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਬੋਲੀ।

ਪਹੁ ਫੁਟੀ-[ਸੰਸ, ਪਾਦ.=ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਣ। ਹਿੰ, ਪੋਫਟਨਾ=ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਹੋਣਾ] ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਵਲੋਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲਾਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਤਿੜਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੜਕਾ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਵਗਨਿ ਬਹੁਤੁ ਤਰੰਗ-ਵਗਨਿ=ਵਗਦੇ ਹਨ, ਚਲਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੁ=ਬੇਅੰਤ, ਅਧਿਕ। ਤਰੰਗ [ਸੰਸ, ਤਰੰਗ:=ਲਹਿਰ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰ] ਲਹਿਰਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁਲੇ। ਪੌਣ ਦੇ ਪਯਾਰੇ ਪਯਾਰੇ ਹੁਲਾਰੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ ਵੇਲੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਯਾਰੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। (ਅ) ਤਰੰਗ ਪਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੰਗ ਭਾਵ ਲੈਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਯਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਤਰੰਗ ਤੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸੰਤ ਜਨ ਭਾਵ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

‘ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਸੰਤਨ ਰਚੇ’ ਦਾ ਅਰਥ-ਅਚਰਜ ਰੂਪ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਵਿਚ ਸੰਤ ਰਚੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰ ‘ਰੂਪ’ ਪਦ ਨੂੰ ਵਿਭਗਤੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ‘ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਸੰਤ’ ਅਰਥ ਠੀਕ ਦੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ‘ਅਚਰਜ ਰੂਪ’ ਹੈ,

ਉਸ ਦੀ ਛੁਹ ਨਾਲ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹੋਰ ਹੋ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਸਮਾਦੀ ਛੁਹ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ 'ਰਚੇ' ਦਾ ਅਰਥ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 'ਅਚਰਜ ਰੂਪ' ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਵਿਚ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ:—ਕਿ ਸੰਤ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਆਰਾ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਅਵਸਥਾ 'ਸਰਮ ਖੰਡ' ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਵਜੂਦ 'ਰੂਪ' ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਂਦੀ ਹੈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ। ਉਥੇ ਘੜੀਂਦੀ ਹੈ ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਮਨ ਬੁਧੀ ਤੇ ਸੁਧਿ। ਜੇਸਾ ਕਿ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ:—

ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੁ ॥ ਤਿਥੈ ਘਾੜਤਿ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤੁ ਅਨੁਪੁ ॥ ਤਾਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਹਿ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥ ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਮਨਿ ਬੁਧਿ ॥ ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਿਧਾ ਕੀ ਸੁਧਿ ॥ [ਜਪੁਜੀ- ੩੬]

ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸੰਤ ਜਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੰਗ ਰੱਤਝੇ ਹੋਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਹੀ ਰੂਪ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਦਾਨੇ ਇਥੇ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਅਰਥਾਂ ਵਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵ ਬੋਲਦੇ ਹਨ:—

ਚਿੜੀ=ਬੁਧੀ। ਚੁਹਕੀ=ਬੋਲੀ, ਭਾਵ ਸਤਿ ਅਸਤਿ ਦੀ ਵੀਚਾਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ।

ਵਗਨਿ ਤਰੰਗ=ਤਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੰਗ, ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ, ਭਾਵ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹੁ ਫੁਟੀ=ਤਦ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਕੇ ਬੀ ਜੋ)। ਸੰਤਨ=ਸੰਤ ਜਨ। ਨਾਮਹਿ ਰੰਗ=ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ (ਰਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ)। ਅਚਰਜ ਰੂਪ=ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ।

(ਅ) ਸਾਰੇ ਦਾ ਐਉਂ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:—

ਜਦ ਪਹੁ ਫੁਟੀ, ਚਿੜੀ ਬੋਲੀ, (ਤਦ ਦੁਨੀਆਂਦਾਰ ਜਾਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਰੂਪੀ ਤਰੰਗ ਉਠੇ, ਪਰ ਸੰਤ ਜਨ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਈ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦੁਖ ਰੂਪ ਜਗਤ ਵਿਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖੇੜਾ, ਜੀਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਉਮਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਖੇੜੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਂਈਆਂ ਜੀ ਵਿਚ ਰਚ ਰਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਖੇੜੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਕੇ ਆਸਾ ਦਾ ਲੱਕ ਬਨ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰੇ ਵੈਰਾਗੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਪਾਈ ਨਿਰਾਸਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦੀ ਤੁਲਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਮਿਤ—[ਕੁ=ਖੋਟੇ + ਮਿਤ=ਮਿਤ੍ਰ]=ਖੋਟੇ ਮਿਤ੍ਰ।

ਭਾਇਰਹੁ—ਹੇ ਭਾਈਓ ! ਹੇ ਭਗਵੇ !

ਬਿਧਾਤਾ—[ਸੰਸ: ਵਿਧਾਤ੍ਰਿ=ਕਰਮ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ] ਏਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ।

ਮਉਲਿਆ—ਖਿੜਿਆ (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੩੩੭)।

ਖਾਤਾ—ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

[ਪਉੜੀ ਸੱਤਵੀਂ]

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਖਖੜੀਆ ਸੁਹਾ- | ਅੱਕ (ਦੇ ਬੁਟੇ ਦੇ) ਗਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ (ਉਸ ਦੀਆਂ) ਵੀਆ ਲਗੜੀਆ ਅੱਕ ਕੀਠਿ ॥ | ਕਕੜੀਆਂ ਸੁਹਣੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। (ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ

ਬਿਰਹ ਵਿਛੋੜਾ ਧਣੀ ਸਿਉ
ਨਾਨਕ ਸਹਸੈ ਗੰਠਿ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੫ ॥ ਵਿਸਾਰੇਏ ਮਰਿ ਗਏ
ਮਰਿ ਭਿ ਨ ਸਕਹਿ ਮੂਲਿ॥ ਵੇਮੁਖ
ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਜਿਉ ਤਸਕਰ
ਉਪਰਿ ਸੂਲਿ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨੁ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ
ਹੈ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਣਿਆ ॥ ਜਲਿ
ਬਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਿਆ ਘਟਿ
ਘਟਿ ਹਰਿ ਭਣਿਆ ॥ ਉਚ ਨੀਚ
ਸਭ ਇਕ ਸਮਾਨਿ ਕੀਟ ਹਸਤੀ
ਬਣਿਆ ॥ ਮੀਤ ਸਖਾ ਸੁਤ
ਬੰਧਿਐ ਸਭਿ ਤਿਸਦੇ ਜਣਿਆ ॥
ਤੁਸਿ ਨਾਨਕ ਦੇਵੈ ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ
ਨ ਹਰਿ ਗੰਗੁ ਮਣਿਆ ॥ ੭ ॥

ਅਪਣੇ) ਮਾਲਕ (ਅੱਕ ਦੇ ਪੇੜ) ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(ਤਦ ਉਹਦੇ) ਜੋੜ (ਖੁੱਲਕੇ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ (ਤੁੰਬੇ ਹੋ ਉਡਦੀਆਂ
ਡਿਗਦੀਆਂ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ) ਹਨ, ਹੋ ਨਾਨਕ! (ਤਿਵੇਂ ਆਦਮੀ
ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਸੁਹਣਾ
ਹੈ, ਜੇ ਸੁਰਤ ਅਪਣੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਉਡਦੀ ਦੇਂਦੀ
ਰੁਲਦੀ ਹੈ) ॥ ੧ ॥

(ਆਪਣੇ ਧਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ) ਵਿਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ (ਤਦੋਂ ਕੀਹ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ,
ਉਹ) ਬਿਲਕੁਲ ਮਰ ਬੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। (ਉਹ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ (ਐਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਜਿਵੇਂ ਸੂਲੀ
ਉਪਰ ਚੋਰ ॥ ੨ ॥

(ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ) ਇਕੋ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸੁਖਾਂ ਦਾ
ਸ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ (ਇਹ ਭੇਤ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ) ਸੁਣਿਆ
ਹੈ। (ਉਹ) ਜਲ ਵਿਚ ਬਲ ਵਿਚ ਤੇ ਧਰਤ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ
(ਸਾਰੇ) ਪਰੀ ਪੂਰਣ ਹੈ, (ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ) ਆਖਿਆ (ਉਹੋ) ਹਰੀ
ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ (ਵਯਾਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ, ਕੀਹ)
ਕੀੜੀ (ਕੀਹ) ਹਾਥੀ, ਉਚ ਨੀਚ ਸਭ (ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ) ਇਕ
ਤੁੱਲ ਬਣ ਬਣ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੇ ਜੀਵ! ਤੇਰੇ) ਮਿਤ੍ਰ, ਸਖਾ, ਪੁਤ, ਸਾਕ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਪੈਦਾ
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ; (ਪਰ) ਹੋ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਨੂੰ (ਉਹ) ਤੁੱਠ ਕੇ
ਅਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਸੇ ਨੇ
ਮਾਣਿਆ ਹੈ ॥ ੭ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜੋ ਫਲ ਲਗਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੁਛ ਅੰਬਾਂ ਵਰਗੀ ਰਤਾ ਲੰਮੇਰੀ
ਜੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੁਹਣੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦ ਅੱਕ ਨਾਲੋਂ ਤੁਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਕੇ
ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੰ ਦੇ ਤੁੰਬਿਆਂ ਵਰਗੇ ਤੁੰਬੇ ਇਕ ਕਾਲੇ ਜੇਹੇ ਤਿੱਲੇ ਨਾਲ ਗੱਠੇ ਹੋਏ
ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਡ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਡਿਗਦੇ ਤੇ ਧਰਾ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ
ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ
ਖਿੰਡਾਉ ਵਿਚ ਖਿੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਰੂਪਕ ਬੱਧਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਰਤ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਰਸ
ਮਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚ ਆਤਮ ਸੁਹੱਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਲੋਕ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਕ ਦੇ
ਫਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੰਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਬ ਅਪਣੇ ਧਣੀ ਅੰਬ ਦੇ ਪੇੜ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਤਦ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਆਦੀ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਠੀਕ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸੇ
ਅੰਬੀ ਰੂਪ ਫਲ ਨੇ ਅੱਕ ਨਾਲ ਜਾ ਨੇਹੁ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਦਾਤਾ ਧਣੀ ਨਾਲ
ਵਿਛੋੜਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿਲ ਗੰਢਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅੱਕ ਦੀ ਖਖੜੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ

ਰੁਪਕ ਜਗਾ ਦੂਰਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਸ੍ਵਾਦੀਕ। ਭਾਵ ਇਕੋ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸ਼ੈਲੀਕ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਸੁਭਾਇਮਾਨਤਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਮਾਨੋ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਕਿ ਜੀਓ ! ਜਿਵੇਂ ਖਖੜੀ ਧਣੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਕੇ ਨੁਲ ਗਈ, ਕਿਆ ਇਨਸਾਨ ਬੀ ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜਦ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰ ਮੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਚਲੇ ਮਰ ਮੁਕ ਗਏ ਤਦ ਬੀ ਪਿੱਟਣਾ ਮੁੱਕਾ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਮੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਖ ਬੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸੂਲੀ ਉਤੇ ਵਿੰਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤੜਫਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਸੀ ਲਟਕੇ ਵਾਝ ਇਕ ਦਮ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੁਖ ਵਿਚ ਜੇ ਜੀਵਨ ਕਲਾ ਹੈ ਅਮਰ ਹੋ, ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੰਮਦੀ ਮਰਦੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਭੋਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਰ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਈਂ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਲਾਈ ਰੱਖਣੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਬੇਮੁਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ।

ਇਹੋ ਭਾਵ-ਹਰੀ ਰੰਗ-ਮਾਣਨ ਦਾ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਅੰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੱਧ ਹਨ। ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਣੀ, ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਖ ਕੇ, ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ, ਘਟ ਘਟ ਦਾ ਵਾਸੀ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਵਯਾਪਕ ਦੱਸਦੇ ਉਚ ਨੀਚ ਸਭ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਪਰੀ ਪੂਰਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਪੁਤ੍ਰਾਂ ਸਾਕਾਂ ਦੇ ਮੌਹ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਬੀ ਉਹੋ ਹੈ, ਸੈਨਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਯਾਰੇਂ ਤਾਂ ਸਾਹੇ ਸੁਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਯਾਰ ਕਰ। ਸੁਰਤ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਫੇਰ ਤੂੰ ਇਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇਂਗਾ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ ? ਹਰੀ ਰੰਗ, ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ, ਜੋ ਹਰੀ ਨਾਮ ਜਪਕੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾਂ ਹਰੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਜੋ ਪਦ ਹਨ 'ਸੁਣਿਆ', ਤੇ 'ਭਣਿਆ', ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਲੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਚਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਦਾਨੇ ਇਉਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ, ਸਾਈਂ ਪਯਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਯੁਗ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਬੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਚਤਾ ਵਿਚ ਏਹ ਵਾਕ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਰੁਕ-ਖਖੜੀਆ-ਅੱਕ ਦੀਆਂ ਅੰਬੀਆਂ, ਅੱਕ ਦਾ ਫਲ।

ਧਣੀ-ਮਾਲਕ, ਸੁਆਮੀ।

ਸਹਸੈ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ।

ਤਸਕਰ-ਚੋਰ।

ਸੁਲਿ-ਸੁਲੀ।

ਜਣਿਆ-ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ।

[ਪਉੜੀ ਅੱਠਵੀਂ]

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸਿ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮੰਤ੍ਰ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸੁਆਸ
ਗਿਰਾਸਿ ਨ ਵਿਸਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮਾਂ | (ਲੈਂਦਿਆਂ) ਹਰ ਗਿਰਾਸ (ਲੰਘਾਉਂਦਿਆਂ) ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ:

ਮਨਿ ਮੰਤ੍ਰੁ॥ ਧੰਨੁ ਸਿ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ
ਪੂਰਨੁ ਸੇਈ ਸੰਤੁ ॥ ੧ ॥

ਮ: ੫ ॥ ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਭਉਦਾ
ਫਿਰੈ ਖਾਵਣ ਸੰਦੜੈ ਸੂਲਿ॥ ਦੋਜਕਿ
ਪਉਦਾ ਕਿਉ ਰਹੈ ਜਾ ਚਿਤਿ ਨ
ਹੋਇ ਰਸੂਲਿ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ॥ ਤਿਸੈ ਸਰੇਵਹੁ ਪਾਣੀਹੋ
ਜਿਸਦੈ ਨਾਉ ਪਲੈ ॥ ਐਥੈ ਰਹਹੁ
ਸੁਹੇਲਿਆ ਅਗੈ ਨਾਲਿ ਚਲੈ ॥
ਘਰੁ ਬੰਧਹੁ ਸਚ ਧਰਮ ਕਾ ਗਡਿ
ਬੰਮੁ ਅਹਲੈ ॥ ਓਟ ਲੈਹੁ ਨਾਰਾ-
ਇਣੈ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਬਲੈ ॥
ਨਾਨਕ ਪਕੜੈ ਚਰਣ ਹਰਿ ਤਿਸੁ
ਦਰਗਹ ਮਲੈ ॥ ੮ ॥

ਹੇ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਪੁਰਖ ਹੀ ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹੋ ਪੁਰਖ
ਸੰਤ ਹੈ ॥ ੧ ॥

ਜੇ ਪੁਰਖ ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਖਾਵਣ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵਿਚ ਪਿਆ
ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਰਕ ਵਿਚ ਪੈਣੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ (ਉਸ ਨੂੰ) ਪੀੜਾ ਨਾਸ਼ਕ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ॥ ੨ ॥

ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਹੇ ਜੀਵੇ! ਜਿਸਦੇ ਨਾਉਂ ਨਾਲ (ਜੀਵੇ)
ਪਲਦਾ ਹੈ। (ਫੇਰ) ਐਥੇ (ਤੁਸੀਂ) ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ (ਤੇ ਉਹ)
ਅੱਗੇ ਬੀ (ਤੁਹਾਡੇ) ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। (ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ) ਸੱਚੇ
ਧਰਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਓ (ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਾਰੋ) ਪੱਕੇ ਥੰਮ੍ਹ (ਸਿਦਕ)
ਨੂੰ ਗੱਡ ਕੇ। ਉਸ ਉਤੇ, (ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ) ਓਟ ਲਓ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ (ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਖਯਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ
ਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰਖਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ ਨੇ) ਹਰੀ
ਦੇ ਚਰਣ ਪਕੜ ਲਏ ਹਨ ਉਸ ਨੇ (ਜਾਣੇ ਹਰੀ ਦੀ)
ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਲਈ ॥ ੮ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿੱਸਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਠ ਪਹਿਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਗਾਫ਼ਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ
ਇਹੋ ਸੂਲ (= ਪੀੜਾ = ਫਿਕਰ) ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਵਣ, ਪਹਿਨਣ, ਭੋਗਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਜੁੜੇ।
ਜੇ ਇਸੇ ਫਿਕਰ ਵਿਚ ਜੀਉਂਦਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇਹੋ ਸੁਭਾਵ ਤੇ ਇਹੋ ਵਾਸਨਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੁਖਾਂਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਲੈਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਉੜੀ
ਵਿਚ ਫੇਰ ਉਹੋ ਵਿਸ਼ਯ ਜਾਰੀ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀਓ! ਜਿਸਦੇ
ਨਾਮ ਵਿਚ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ
ਸਿਮਰੋ, ਏਥੇ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਥੇ ਛਡ ਜਾਣੇ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਸੱਚੇ
ਧਰਮ ਦਾ ਘਰ ਉਸਾਰੋ, ਉਹ ਹੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਘਰ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰੋ ਪੱਕੇ ਥੰਮ੍ਹ ਤੇ, ਉਹ ਥੰਮ੍ਹ ਹੀ
ਸਿਦਕ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੀ ਅਪਣੀ ਹਉਂਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਓਟ ਲੈਕੇ ਕਰੋ। ਉਹੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਰਖਯਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੀ ਦੀਨਤਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ ਉਹ
ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣੀ ਨਿੱਕੀ ਜੇਹੀ ਗਲ ਨਹੀਂ। ਉਪਰ ਕਹੇ ਮੂਜਬ ਸਿਦਕ
ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਗੱਡਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਗਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਓਟ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ
ਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਥਾਂ ਮੱਲ ਲਈ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕ੍—ਹਰਿ ਨਾਮਾਂ ਮਨਿ ਮੰਤ੍ਰੁ—ਹਰਿ ਨਾਮ ਮੰਤ੍ਰ ਮਨ ਵਿਚੋਂ।

ਸਿ—ਅਸਿ—ਉਹ ਹੈ, (ਅ) ਉਹੋ ਹੀ।

ਖਾਵਣ ਸੰਦੜੈ ਸੂਲਿ—ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਰਥਾਤ ਭੋਗਣ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ
ਹੋਰ ਪੀੜਾ ਯਾ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਲਿ—[ਸੰਸ: ਸੂਲ:—ਦੁਖ, ਦਰਦ। ਪੰ: ਪੀੜਾ]

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸੂਲ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਪੇਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪੀੜਾ ।

ਦੋਸ਼ਕਿ—[ਫਾ:, ਦੋਸ਼ਖ] ਨਰਕ ।

ਰਸੂਲਿ—[ਸੰਸ:, ਰ:=ਅੰਗ, ਸਾੜ+ਸੂਲ:=ਦੁਖ । ਪੀੜਾ । ਰਸੂਲ=ਦੁਖ ਹਰਤਾ ।
੨. ਅ:, ਰਸੂਲ=ਪੈਗੰਬਰ । ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ] ਪੈਗੰਬਰ, ਗੁਰੂ । (ਅ) ਪੀੜਾ ਨਾਸ਼ਕ,
ਦੁਖ ਹਰਤਾ । ਭਾਵ ਰੱਬ । ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਤੁਕਾਂਤ ਹੈ ਸੂਲਿ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਹੈ ਰਸੂਲਿ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ
ਮਟਕ ਰਖੀ ਹੈ । 'ਖਾਣ ਦੇ ਸੂਲ' ਵਿਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ (ਰ+ਸੂਲਿ=) ਪੀੜਾ ਨਾਸ਼ਕ ਹਰੀ ਉਸ ਦੇ
ਚਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ । (ਅ) ਰਸੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਰਸੀਆ ਬੀ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ । 'ਰਸ' ਦੇ ਅਗੇ 'ਉਲ' ਪ੍ਰਤੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਈ, ਆ, ਊਆ, ਆਲ, ਉਲ, ਈਲ ਆਦਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਗਯਾ ਨਾਲ ਤੱਧਤ ਹੋਕੇ ਆ ਲਗਦੇ
ਹਨ । (ੲ) ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਅਰਬੀ ਪਦ 'ਰਸੂਲ' ਲੈਕੇ ਗੁਰੂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਰਬੀ ਵਿਚ
ਰਸੂਲ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ—ਘੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾ ਪੈਗੰਬਰ, ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਘੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ
ਤੇ ਗਯਾਨੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਮੋਦਰ, ਮੁਰਾਰੀ ਆਦਿ ਪਦਾਂ ਦਾ
ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਈਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਧਯਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ 'ਰਸੂਲਿ' ਪਦ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ
ਹੈ, ਜੋ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਚਾਰਣ ਵਿਚ ਰਸੂਲ ਪਦ ਵਿਚ ਸਿਆਰੀ ਉਚਾਰੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਸਿਆਰੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦਾ । ਜੇ 'ਵਿਚ' ਅਰਥ
ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਦ ਅਰਬੀ ਦਾ 'ਰਸੂਲ' ਪਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ;
ਪਰ ਇਹ 'ਸੂਲਿ' ਪਦ ਨੂੰ ਕਟਾਖੜ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਣਾਕੇ 'ਰਸੂਲਿ' ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ
ਜਾਪਦਾ ਹੈ । 'ਕਵਯ: ਨਿਰਾਂਕੁਸ਼:' ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ । 'ਨਵੇਂ ਸਮਾਸ', 'ਨਵੇਂ ਪਦ', 'ਨਵੇਂ ਛੰਦ'
ਰਚਣੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਹਨ । ਸੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀਨੇ ਇਹ ਕਟਾਖੜਮਈ 'ਨਵਾਂ' ਪਦ ਰਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ
ਅਸਚਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ । ਪੁਰਾਣੇ ਨੁੱਕ ਬੱਧੇ ਪਦ ਹੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ
ਢੁੱਕਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੇਛੰਦ ਛੰਦਾਂ ਤੇ ਪਦਾਂ ਦੇ ਰਚਣਹਾਰ ਹਨ ।

ਪਲੈ—ਪਲਦਾ ਹੈ । (ਅ) ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 'ਪੱਲੇ' ਸਮਝਕੇ 'ਪਾਸ' ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,
'ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਹੈ'—ਭਾਵ ਗੁਰੂ । ਪਰ ਪਿਛੇ ਜੋ ਪਦ 'ਖਾਵਣ ਸੰਦੜੇ ਸੂਲਿ' ਆਯਾ ਸੀ ਇਸ ਦੀ
ਸੈਨਤ ਬੀ ਉਸੇ ਵਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੀਵ ਪਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ । ਅਗਲੀ
ਤੁਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗੇ । ਇਹ ਬੀ ਸੈਨਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਆਦਿ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋੜਾਂ
ਵਲ ਹੈ । 'ਸੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਘਰ' ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਈਦੀ ਹੈ । 'ਅਹਲੈ ਥੰਮ੍ਹ' ਤੇ ਮੁਰਾਦ
ਸਿਦਕ ਦੀ ਲਈਦੀ ਹੈ ।

ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ—ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ (ਜੋ) ਦੀਨ ਹਨ । (ਅ) ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ
ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ।

ਬਲੈ—ਬਲ ਲਵੇ । ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਬਚਾ ਲੈਣ ਦਾ ।

[ਪਉੜੀ ਨੌਵੀਂ]

ਮਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਜਾਚਕੁ ਮੰਗੈ | ਹੋ ਪਿਆਰੇ ! ਮੰਗਤਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ (ਨਾਮ ਦਾ ਤੂੰ) ਦੇਹਿ ।
ਦਾਨੁ ਦੇਹਿ ਪਿਆਰਿਆ ॥ ਦੇਵਣ- | ਮੈਂ ਸਦਾ ਦੇਵਣ ਜੋਗ ਦਾਤੇ ਨੂੰ (ਇਸੇ ਭਾਵ ਲਈ)
ਹਾਰੁ ਦਾਤਾਰੁ ਮੈਨਿਤ ਚਿਤਾਰਿਆ | ਚਿਤਾਰਿਆ ਹੈ, (ਤੇਰੇ) ਭੰਡਾਰੇ (ਖਜ਼ਾਨੇ) ਅਤੋਲਵੇਂ ਹਨ

॥ ਨਿਖੁਟਿ ਨ ਜਾਈ ਮੂਲਿ ਅਤੁਲ
ਭੰਡਾਰਿਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ
ਅਪਾਰੁ ਤਿਨਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸਾਰਿਆ
॥ ੧ ॥

ਮਃ ੫ ॥ ਸਿਖਹੁ ਸਬਦੁ ਪਿਆ-
ਰਿਹੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ ॥ ਮੁਖ
ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ
ਸਿਮਰਤ ਏਕ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਓਥੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵੰਡੀਐ
ਸੁਖੀਆ ਹਰਿ ਕਰਣੈ ॥ ਜਮ ਕੈ
ਪੰਥਿ ਨ ਪਾਈਅਹਿ ਫਿਰਿ ਨਾਹੀ
ਮਰਣੈ ॥ ਜਿਸਨੋ ਆਇਆ ਪ੍ਰੇਮ
ਰਸੁ ਤਿਸੈ ਹੀ ਜਰਣੈ ॥ ਬਾਣੀ
ਉਚਰਹਿ ਸਾਧ ਜਨ ਅਮਿਉ
ਚਲਹਿ ਝਰਣੈ ॥ ਪੇਖਿ ਦਰਸਨੁ
ਨਾਨਕੁ ਜੀਵਿਆ ਮਨ ਅੰਦਰਿ
ਧਰਣੈ ॥ ੯ ॥

(ਭਾਵ ਬੇਹੱਦ ਹਨ ਓਹ) ਮੂਲੋਂ (=ਰਤਾ ਭਰ ਬੀ) ਮੁੱਕਣ
ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਬਦ ਅਮੁੱਕ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ
ਸਭ ਕੁਛ (ਸਾਜਿਆ) ਸੰਵਾਰਿਆ ਹੈ ॥ ੧ ॥

ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ! ਸਬਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ (ਜੋ ਜੀਵ ਦੀ) ਜਨਮ ਮਰਨ
ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਜਗਤ
ਵਿਚ) ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੀਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਮਰਕੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ)
ਮੂੰਹ ਉੱਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਹੇ ਨਾਨਕ!) ਇਕ (ਹਰੀ) ਨੂੰ
ਸਿਮਰਦਿਆਂ (ਇਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ॥ ੨ ॥

[ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਸਬਦ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ:-ਸਤਿਸੰਗ
ਵਿਚੋਂ;] ਓਥੇ (ਭਾਵ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ) ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਖੀ
ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਂਦਾ ਹੈ। (ਜੋ ਉਥੋਂ ਦੇਸ ਨੂੰ
ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਓਹ) ਜਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ
ਨਾ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ) ਫੇਰ (ਜੰਮਣੇ) ਮਰਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (ਪਰ
ਇਕ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ) ਜਿਸ ਨੂੰ (ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚੋਂ) ਇਹ
ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ (ਇਸਦਾ) ਜਰਣਾ (ਹੀ
ਬਣਦਾ) ਹੈ। (ਓਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਚ) ਸਾਧੂ ਜਨ (ਐਸੀ)
ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ (ਮਾਨੋ) ਫੁਹਾਰੇ ਛੁਟ
ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਧਰਣੇ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਜੀਉ ਜੀਉ ਪਿਆ ਹੈ ॥ ੯ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਦੁਇ ਸਲੋਕ ਤੇ ਪਉੜੀ ਸਿਲ ਸਲੇ ਬੱਧ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ
ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦਾਨ ਏਥੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਧੁਨੀ ਵਿਚ
ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 'ਨਿਤ ਚਿਤਾਰਿਆ' ਤੋਂ ਸੈਨਤ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਯਥਾ:—

ਜਾਚਕ ਜਨੁ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨੁ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥

[ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਸੁਖਮਨੀ, ੨੦-੧

ਫੇਰ 'ਦੇਵਣਹਾਰ ਦਾਤਾਰ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਟੋਹ
'ਅਤੁਲ ਭੰਡਾਰਿਆਂ' ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਤ ਹਰੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਨਤ ਇਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਦਾਤਾ! ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਹੁ ਅਤੁਲ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਦੇਂਦਿਆਂ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਦੇ ਖੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖੁੱਟਣੇ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬਿਲੰਬ ਕਿਉਂ? ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਅਤੁਲ ਹਨ,
ਦਾਤ ਜੋ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰੇ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਪਾਰ ਭਾਵ ਅਮੁੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਤ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭੇ ਕੁਛ ਸੁਆਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ
ਸਬਦ ਦੀ ਸਬਲਤਾ ਦੱਸਕੇ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬਦ ਸਿਖੇ।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਥੇ ਸੁਖੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਜਲੇ ਮੁਖ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਬਦ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੁਡਾਕੇ
ਇਕ ਦੇ ਸਿਮਰਣ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸੁਤੇ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀਏ? ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ: ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚੋਂ।

ਗਉੜੀਵਾਰ ਮਃ ੫, ਪਉੜੀ-੧੦] (੧੮੯੮) [ਗਉੜੀ ਰਾਗ-ਗੁ: ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੩੨੦

ਇਹ ਜਵਾਬ ਚੋਖੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਤਿਸੰਗ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਫੇਰ ਸਤਿਸੰਗ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਅਜਰ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਰੇ ਤਾਂ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਗਲ ਬਾਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੈ; ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਜਾਚਕੁ—[ਸੰਸ: ਯਾਚਕ.] ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਮੰਗਤਾ, ਭਿਖਾਰੀ।

ਚਿਤਾਰਿਆ—[ਸੰਸ: ਧਾਤੂ-ਚਿਤ੍=ਸੋਚਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ] ਯਾਦ ਕੀਤਾ।

ਮੂਲਿ—ਮੂਲੋਂ ਹੀ, ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਰਤਾ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ।

ਅਤੁਲ—ਜਿਸ ਦਾ ਤੋਲ ਨਹੀਂ। ਹੱਦ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ।

ਅਪਾਰੁ—ਪਾਰ ਰਹਿਤ, ਬਹੁਤ, ਅਮੁੱਕ।

ਸਾਰਿਆ—ਸੁਆਰਿਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ। (ਅ ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਭਾਲਿਆ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਥੇ 'ਸੰਵਾਰਿਆ' ਠੀਕ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ।

ਜਰਣੈ—ਜਰਨਾ, ਸਹਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਅਮਿਉ—ਅੰਮ੍ਰਿਤ।

ਝਰਣੈ—[ਸੰਸ: ਝਰ=ਝਰਨਾ, ਆਬਸ਼ਾਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਝਰਣਾ ਤੋਂ ਝਰਣਾ=ਸੰਗਯਾ ਹੈ] ਪਾਣੀ ਜਿਥੋਂ ਝਰੇ। ਫੁਹਾਰੇ।

[ਪਉੜੀ ਦਸਵੀਂ]

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਪੂਰੈ
ਸੇਵਿਐ ਦੂਖਾ ਕਾ ਹੋਇ ਨਾਸੁ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਅਰਾਧਿਐ ਕਾਰਜੁ
ਆਵੈ ਰਾਸਿ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੫ ॥ ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ
ਛੁਟਹਿ ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਬਿਸਮੁ ॥
ਨਾਨਕ ਜਪੀਐ ਸਦਾ ਹਰਿ
ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰਉ ਨਾਮੁ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਤਿਨ੍ਹ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ
ਗਣੀ ਜਿਨੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਲਧਾ ॥
ਸਾਧਾਸਰਣੀ ਜੋ ਪਵੈ ਸੋਛੁਟੈ ਬਧਾ ॥
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਅਬਿਨਾਸੀਐ ਜੋਨਿ

ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਾਧਣ ਕਰਨੇ ਨਾਲ (ਸਭ) ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ ੧ ॥

ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨੇ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਨੰਦਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਨਾਨਕ! (ਐਸੇ) ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਜਪੀਏ, (ਹਾਂ, ਉਸਦਾ) ਨਾਮ (ਸਾਨੂੰ) ਅੱਖ ਫਰਕਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਬੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ॥ ੨ ॥

(ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਹਰਿ (ਨਾਮ) ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗਿਣਾਂ? ਜੋ ਬੀ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸਰਣੀ ਜਾ ਪਏਗਾ ਉਹ (ਕਰਮ ਜਾਲ ਵਿਚ) ਬੱਧਾ (ਹੋਇਆ) ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। (ਜੋ) ਅਵਿਨਾਸੀ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਵਿਚ (ਪੈ ਕੇ) ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ। (ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ

ਗਰਭਿ ਨ ਦਧਾ ॥ ਗੁਰੁ ਭੋਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ (ਰੂਪ) ਗੁਰੁ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹਰਿ ਪੜਿ ਬੁਝਿ (ਉਹ) ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਗੁੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰੀ ਵਿਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮਧਾ ॥ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਸੋ ਹੋ ਨਾਨਕ! (ਐਸੇ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਏ ਨੇ ਹੀ ਸਮਝੇ ਕਿ)
ਧਣੀ ਹਰਿ ਅਰਾਮ ਅਗਧਾ॥੧੦॥ ਅਗਮ ਤੇ ਅਗਾਧ ਉਸ ਹਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ॥੧੦॥

ਵਯਾਖਯਾ-- ਤੁਹਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੰਧਵਾਂ ਭਾਵ ਚਲਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਪੁਰੇ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ
ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚ ਹੋਰ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਯਾ ਕਰੜੇ ਦੁੱਖ ਇਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਨਿਰੀ ਦੁਖ ਨਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਨੰਦ
ਮੰਰਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਦੁਖ ਨਵਿਰਤੀ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਿਆ
ਚੁੱਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਿ ਦੇ ਉਪ੍ਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ, ਸਚ ਮੁਚ ਦਾ ਆਨੰਦ,
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਬਣਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ
ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਗੋਂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੁ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਲੰਕੇ ਤੇ ਅਗਾਧਕੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਗੁੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰੀ ਵਿਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਹੀ ਹਰੀ ਦੀ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਉਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਖੱਟੀ ਦੇ
ਰੁਪਏ ਹਥ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਉਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀ ਵਿਚ ਤਦਰੂਪਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾ
ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕ੍—ਸੇਵਿਐ—ਸੇਵਨੇ ਨਾਲ।

ਅਰਾਧਿਐ—[ਸੰਸ: ਆਰਾਧਨਮ=ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਾ।
ਅਰਾਧਣੇ ਨਾਲ। ਸਕਟ—[ਸੰਸ: ਸਕਟੁਟਕ=ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਦੁਖਦਾਈ।
ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਮੁਸ਼ੀਬਤਾਂ, ਕਲਿ ਕਲੇਸ਼ ਆਦਿਕ।

ਵਿਸਰਉ—[ਸੰਸ: ਵਿਸਮਰਣ=ਭੁੱਲਣਾ, ਯਾਦ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਵਿਸਰੇ, (ਅ) ਵਿਸਾਰੇ।

ਦਧਾ—[ਸੰਸ: ਦਰੁਧ=ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਧਾ:—ਦਹੁ=ਸਾੜਨਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੜਿਆ।
ਗਵ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਮਧਾ—[ਸੰਸ: ਸਮਾਧਾਨ=ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ
ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ। ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਟਿਕ ਜਾਣਾ। ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ।

ਅਗਾਧ—ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ।

ਅਗਧਾ—[ਸੰਸ: ਅਗਾਧ=ਜਿਸ ਦੀ ਦੱਦ ਨਹੀਂ। ਅਥਾਹ। ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਲੈ ਸਕੀਏ।

[ਪਉੜੀ ਗਿਆਰਵੀਂ]

ਸੁਲ

ਅਰਥ

ਸ਼ਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਕਾਟੁ ਨ ਕਰਹੀ (ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ) ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ (ਸਨੇਂ
ਆਪਣਾ ਫਿਰੀਏ ਅਵਤਾਰ ਲੋਹਿ ॥ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੇ) ਉਲਟ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਆਪਣਾ ਭਲਾ

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮਃ ੫, ਪਉੜੀ-੧੧] (੧੯੦੦) [ਗਉੜੀ ਰਾਗ-ਗੁ: ਗੰਥ ਪੰਨਾ ੩੨੦

ਨਾਨਕ ਨਾਇ ਵਿਸਾਰਿਐ ਸੁਖ
ਕਿਨੇਹਾ ਹੋਇ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੫ ॥ ਬਿਖੈ ਕਉੜਤਣਿ ਸਗਲ
ਮਾਹਿ ਜਗਤਿ ਰਹੀ ਲਪਟਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਜਨਿ ਵੀਚਾਰਿਆ ਮੀਠਾ
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਇਹ ਨੀਸਾਣੀ ਸਾਧ ਕੀ
ਜਿਸੁ ਭੇਟਤ ਤਰੀਐ ॥ ਜਮ ਕੰਕਰੁ
ਨੇੜਿ ਨ ਆਵਈ ਫਿਰਿ ਬਹੁੜਿ ਨ
ਮਰੀਐ ॥ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਸੰਸਾਰੁ
ਬਿਖੁ ਸੋ ਪਾਰਿ ਉਤਰੀਐ ॥ ਹਰਿ
ਗੁਣ ਗੁੰਢਹੁ ਮਨਿ ਮਾਲ ਹਰਿ
ਸਭ ਮਲੁ ਪਰਹਰੀਐ ॥ ਨਾਨਕ
ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ
ਨਰਹਰੀਐ ॥ ੧੧ ॥

ਨਾਮ ਵਿਚ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਸਾਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੇ
ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ (ਨਿਜ ਦਾ) ਸੁਖ
ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ) ॥ ੧ ॥

(ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ) ਵਿਹੁ ਦੀ
ਕਉੜਤਣ ਸਭਨਾ ਵਿਚ ਹੈ, (ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਝੇ)
ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲਪਟ ਰਹੀ ਹੈ। (ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ!
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ) ਦਾਸ ਨੇ (ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ) ਵੀਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁੱਲ) ਹੈ ॥ ੨ ॥

(ਜਿਨ੍ਹੇ ਇਹ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮਿੱਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ ਉਸ)
ਸਾਧੂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਿਲਨੇ ਕਰਕੇ
ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਜਮਦੂਤ ਫੇਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦਾ, ਸੋ
ਮੁੜਕੇ ਮਰੀਦਾ ਨਹੀਂ। (ਇਹ) ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ
ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ (ਤੇ) ਮਾਇਆ (ਰੂਪ) ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ
ਜਾਈਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਜਨੇ! ਅਪਣੇ) ਮਨ ਵਿਚ
ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ (ਰੂਪੀ ਫੁਲਾਂ ਦੀ) ਮਾਲਾ ਗੁੰਦਦੇ ਰਹੋ (ਜੋ)
ਸਾਰੀ ਮੈਲ (ਮਾਇਆ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਐਸੇ ਗੁਣ ਮਾਲ ਗੁੰਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ) ਪ੍ਰੀਤਮ
ਜੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, [ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ?
ਉੱਤਰ:-ਜੋ] ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਰਖਯਕ ਹੈ ॥ ੧੧ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਤੁਏ ਅੰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੱਧ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਕਿਸ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ
ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਗਾਫਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਭਲੇ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
'ਅਵਤਾ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ: ਅ=ਉਲਟ, ਵਤਣ=ਜਾਣਾ। ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਹੈ ਅਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਮਝਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਜਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਤੇ
ਅਪਣੇ ਉਲਟ ਉਹ ਐਉਂ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਝਿਆਂ ਵਿਚ ਲੰਘ ਜਾਣਾ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਸੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਿਜ ਸੁਖ ਕੀਕੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ
ਕਾਰਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਯਾ ਰੂਪੀ ਕੁੜਤਣ ਯਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝੀ ਕੁੜਤਣ ਜਗਤ ਨੂੰ
ਲਿਪਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਜ ਸੁਖ ਕਿਸ ਗੱਲ
ਵਿਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਰਸ ਯਾ ਮਾਯਕ ਰਸ ਮਿੱਠੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗ਼ਲਤੀ
ਤੇ ਹਨ, ਅਸਲੀ ਮਿਠਾਸ ਅਸਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਿਰਣੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਵਿਚ ਹੈ। ਫੇਰ
ਅਸਾਂ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਬੀ ਛਿੱਠਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਪੁਰਖ, ਜੋ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਰਸੀਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਜੀਵ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਪਉੜੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਹੋਰ ਲਾਭ ਨਿਜ ਸੁਖ ਦੇ ਏਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਦਾ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ
ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਮਾਯਾ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭੁਲੇਵੇ ਵਿਚ
ਪਾਓਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ
ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਵਸਾਓ। ਐਉਂ ਵਸਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਫੁਲ ਪ੍ਰੰਦੇ ਰਹੀਦਾ

ਦੇ। ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਯਨ ਨਾਲ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਯਕ ਮੇਲਾਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਉਮੈ ਤਕ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਯਥਾ:-

“ਹੁਨ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸਿ ਮੈਲੁ” ॥ [ਗਉੜੀ ਮ: ੫ ਸੁਖਮਨੀ, ੧੯-੭

ਮੈਲ ਉਤਰਨੇ ਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰ ਭਗਤ ਵੱਡਲ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਕਾਮੁ ਨ ਕਰਹੀ ਆਪਣਾ-ਨਿਜ ਸੁਖ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਅਵਤਾ-[ਅ=ਉਲਟ+ਵਤਣ=ਫਿਰਨਾਂ] ਉਲਟੇ ਫਿਰਨਾ, ਭਾਵ ਹੈ ਅਪਣੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਆਪ ਹੀ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ। (ਅ) [ਸੰਸ: ਅ (ਨਹੀਂ)] ਵਤੁ=ਸਮਾਨ, ਤੁੱਲ। ਅਵਤਾ=ਜੋ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਬੇ ਅਸੁਲਾ] ਅਵੇੜਾ, ਬੇਮੁਹਾਰਾ।

ਜਨਿ-[ਸੰਸ: ਜਨ: ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੭੪੬] ਜਨ ਨੇ, ਦਾਸ ਨੇ; ਭਾਵ ਮੈਂ। (ਅ) ‘ਜਨਿ’ ਨੂੰ ‘ਜਨੀ’ ਸਮਝਕੇ ‘ਜਨਾਂ ਨੇ’ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਮ ਕੰਕਰੁ-ਜਮ ਦਾ ਦਾਸ, ਭਾਵ, ਜਮਦੂਤ। ਹੁੰਫਹੁ-ਗੁੰਦੋ, ਪੁੰਦੋ।

ਨਰਹਰੀਐ-[ਸੰਸ: ਨਰਹਰਿ:=ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ] ਨਰ+ਹਰੀ=ਨਾਲੇ ਮਾਨੁਖ ਨਾਲੇ ਸ਼ੇਰ, ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ। ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਰਖਯਾ ਕੀਤੀ ਸੀ-ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਖਯਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਗਤ ਵੱਡਲ ਕਹੀਦਾ ਹੈ।

[ਪਉੜੀ ਬਾਰਵੀਂ]

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਨਾਨਕ ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹ ਹਰਿ ਵੁਠਾ ਚਿਤਿ ॥ ਗਾਲੀ ਅਲ ਪਲਾਲੀਆ ਕੇਮਿ ਨ ਆਵਹਿ ਮਿਤ ॥੧॥

ਮ:੫ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਇਆ ਪੂਰਨ ਅਗਮ ਬਿਸਮਾਦ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰਪਰਸਾਦਿ ॥੨॥

ਪਉੜੀ ॥ ਧੰਹੁ ਨ ਚਲੀ ਖਸਮ ਨਾਲਿ ਲਬਿ ਮੋਹਿ ਵਿਗੁਣੇ ॥ ਕਰਤਬ ਕਰਨਿ ਭਲੈਰਿਆ ਮਦਿ ਮਾਇਆ ਸੁਤੇ ॥ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੂਨਿ ਭਵਾਈਅਨਿ ਜਮ ਮਾਰਗਿ ਮੁਤੇ ॥ ਕੀਤਾ ਪਾਇਨਿ ਆਪਣਾ ਦੁਖ

ਹੈ ਨਾਨਕ! (ਜਗਤ ਪਰ) ਆਏ ਉਹ ਪਰਵਾਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਹਰੀ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਤੇ ਬਨਾਵਟੀ ਗੱਲਾਂ (ਕਿਸੇ) ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੋ ਮਿਤ੍ਰ! ॥ ੧ ॥

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਪਾ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ (ਕੱਠਾ) ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ (ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੀ) ਗੰਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ (ਸਾਰੇ) ਪੂਰਣ ਦਿੱਸ ਪਿਆ ਹੈ, [ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ? ਉੱਤਰ:] ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ* ॥ ੨ ॥

ਲਾਲਚ ਤੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਜੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਲਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਲ ਸਕਦੀ: (ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਦ ਵਿਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਕਰਮ ਮੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ) ਜਮ ਮਾਰਗ ਤੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹੋਏ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਭਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਖਾਂ ਨਾਲ (ਇਸ ਲਈ) ਜੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ

*ਜੈਸਾ ਕਿ ਵਰਮਾਇਆ ਹੈ: ਅਸੁਰਜ ਰੂਪੀ ਰਹਿਤ ਜਨਮ ॥

ਸੋਤੀ ਜੁਤੇ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਇ ਵਿਸਾ- (ਮੰਦੇ) ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਪਾਉਣ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ
ਰਿਐ ਸਭ ਮੰਦੀ ਰੁਤੇ ॥ ੧੨ ॥ ਵਿਸਾਰਣੇ ਨਾਲ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ) ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ
ਹਨ (ਭਾਵ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਦੁੱਖ ਹੈ) ॥ ੧੨ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਭਾਵ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੱਧ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਦੋਇ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸਫਲ ਆਇਆਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਯ ਕੀਕੂੰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਬਿਸਮਾਦ=ਅਸਚਰਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਦੀ ਲੱਖਤਾ ਹੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤਿਸ਼ਯ ਤੇ ਅਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਬਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਸਾਂਈ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਅਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਉਦਯਤ ਹੋਇਆ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿਚ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸਮਾਦ ਹੀ ਵਿਸਮਾਦ ਲਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਮਾਦ ਲੱਖਤਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪਰੀਪੂਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਨਾਵਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗਲਾਂ ਮਾਤ੍ਰ ਨਾਲ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਫਜ਼ੂਲ, ਤੇ ਬਨਾਵਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਕਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੀ ਮਾਨੋ ਟੀਕਾ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਪਉੜੀ ਵਿਚ। ਅਲਪਲਾਲੀ ਗਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਤਨ ਨਾਲ, ਅਪਣੇ ਸਨਬੰਧੀਆਂ ਤੇ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਏਹ ਲਾਲਚ ਮੋਹ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਨੋ ਜਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਵਾ ਗਵਣ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਖ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਨਮ ਵਿਚ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸੁਤੇ ਹੀ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਫੇਰ ਮੂਲ ਦੀ ਗਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਨੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕਾਲ ਚਕ੍ਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੁਖ ਵਿਹੜਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੈਨਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖ ਨਵਿਰਤੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਯਾ ਹਰ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਲਟਵਾਂ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਭ ਰੁਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਪਰਵਾਣ—[ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੮੫] ਕਬੂਲ। ਭਾਵ ਹੈ ਸਫਲ।

ਵੁਠਾ—[ਸੋਸ, ਵਸਨ=ਵਸਣਾ, ਰਹਿਣਾ] ਵੱਸ ਪਿਆ।

ਅਲਪਲਾਲੀਆ—[ਅਲ=ਵਾਧੂ। ਪਲਾਲੀਆ=ਬਨਾਵਟੀ। (ਅ) ਫਜ਼ੂਲ] ਪਲਾਲ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਕੰਮੀਆਂ, ਫਜ਼ੂਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਉਸ ਭੋਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੋਨਾ ਝਾੜ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਨਾੜ ਜੇਹਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਲਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਬਨਾਵਟ ਬੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪਲਾਲ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥ ਵਧੀਕ ਨੇੜੇ ਦੁੱਕਦਾ ਹੈ,

ਕਿਉਂਕਿ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਇਸੇ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਧੋਹ ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਧੋਖੇ, ਧ੍ਰੋਹ ਤ ਠੱਗੀ ਦ ਅਰਥ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਗੇ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਗੁਣੇ—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੩੭) ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਯਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੋਏ।

ਭਲੇਰਿਆ—ਮੰਦੇ, ਮਾੜੇ, ਫਿਟਕਾਰ ਯੋਗ। ਜੈਸੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:—

ਜਿਤੁ ਦਿਨਿ ਵਿਸਰੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਫਿਟੁ ਭਲੇਰੀ ਰੁਤਿ॥

[ਇਸੇ ਵਾਰ ਦੀ ਪਉੜੀ ਤੀਜੀ।

ਪੁਨਾ:—ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਆਖਿਆ ਸੁਖਾਵੈ ਨਾਹੀ ਤਿਨਾ ਮੁਹ ਭਲੇਰੇ ਫਿਰਹਿ ਦਯਿ ਗਾਲੇ॥

[ਵਾਰ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੪-੧੦

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ 'ਭਲੇਰੇ' ਦਾ ਅਰਥ ਭਲੇ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੯੧੯।

ਜੁਤ—[ਸੰਸ: ਯੁਕੁ=ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ] ਜੋਏ ਹੋਏ।

ਮੰਦੀ ਰੁਤੇ—ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਮੰਦ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਮੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਰਬ ਹਾਲਤਾਂ ਯਾ ਸਰਬ ਕਾਲ ਹੈ।

[ਪਉੜੀ ਤੇਰਵੀਂ]

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਉਠੰਦਿਆ ਬਹੰਦਿਆ ਸਵੰਦਿਆ ਸੁਖੁ ਸੋਇ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਲਾਹਿਐ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ॥ ੧॥

ਮਃ ੫ ॥ ਲਾਲਚਿ ਅਟਿਆ ਨਿਤ ਫਿਰੈ ਸੁਆਰਥੁ ਕਰੇ ਨ ਕੋਇ॥
ਜਿਸੁ ਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਨਾਨਕਾ ਤਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸੋਇ॥ ੨॥

ਪਉੜੀ॥ ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਕਉੜੀਆ ਸਚੇ ਨਾਉ ਮਿਠਾ॥ ਸਾਦੁ ਆਇਆ ਤਿਨ ਹਰਿ ਜਨਾਂ ਚਖਿ ਸਾਧੀ ਡਿਠਾ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਜਿਸੁ ਲਿਖਿਆ ਮਨਿ ਤਿਸੈ ਵੁਠਾ॥ ਇਕੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਭਾਉ ਦੁਯਾ ਕੁਠਾ॥ ਹਰਿ ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਜੋੜਿ ਕਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਦੇਵੈ ਤੁਠਾ॥ ੧੩॥

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਦੇ ਸਲਾਹੁਣੇ ਨਾਲ ਮਨ ਤਨ ਠੰਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਫੇਰ) ਉਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੋਂਦਿਆਂ ਓਹੋ ਸੁਖ (ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ) ਹੈ॥ ੧॥

(ਜੇ ਕੋਈ) ਨਿਤ ਲਾਲਚ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ) ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। (ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਹ (ਸੁਆਰਥ ਅਰਥਾਤ) ਆਪਣਾ (ਅਸਲੀ) ਕੰਮ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ)॥ ੨॥

ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਕਉੜੀਆਂ ਹਨ (ਇਕ) ਸੱਚੇ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਠਾ ਹੈ। (ਪਰ ਉਸ ਦਾ) ਸੁਆਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧੂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਖ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। (ਫੇਰ) ਮਨ ਵਿਚ ਉਹ ਉਸਦੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ (ਭਾਗ ਵਿਚ) ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਫਲ ਕੀਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਮਾਇਆ ਰਹਿਤ (ਪ੍ਰਭੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ) ਵਯਾਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ (ਦਿੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ)। ਇਸ ਲਈ ਹਰੀ ਪਾਸੋਂ ਨਾਨਕ (ਦੁਇ ਹਥ) ਜੋੜਕੇ (ਇਹ ਦਾਨ) ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ (ਇਹ ਦਾਨ) ਦੇਵੇ॥ ੧੩॥

ਵਯਾਪਯਾ—ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਸਲਾਹੁਣ ਨਾਲ ਮਨ ਤਨ ਦੀ ਸੀਤਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸੀਤਲਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਸਦੇਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਟਾਕਟ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਆਦਮੀ ਲਾਲਚ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣਾ ਨਿਜ ਦਾ ਭਲਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਜ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਿਜ ਦਾ ਅਸਲੀ ਭਲਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਅਟ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਜਮਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਛੱਡ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜੁਆਰੀਏ ਵਾਛੂ ਦੇ ਹਥ ਝਾੜਕੇ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਅਗੇ ਭੁੱਖਾ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਆਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਚਲਵੀਂ ਹੈ, ਇਕ ਲੁਪਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲਚ ਅਟਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ: ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਮਿੱਠੇ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਭੋਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਰ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਅਟਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਝੇ ਹਨ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਵਾਕ ਹੈ:-

ਖਿਨ ਮਹਿ ਕਉੜੇ ਹੋਇ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ ॥

[ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਮਝ ਮਹਲਾ ੫-੯]

ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੁਖ ਹੈ, ਆਵਾਗਵਨ ਹੈ, ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਗੁਆਚਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਉੜਾ ਸੁਆਦ ਹੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤੇ ਰਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਨਾਮ ਅਰਾਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ? ਤਾਂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਿਹਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰਸ ਮਿੱਠਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਭਾਵ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਯਾਪਕ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੱਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਸੋਇ—ਉਹ। ਇਸ ਸੋਇ ਦੀ ਸੈਨਤ ਸੁਖ ਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖ ਜੋ ਦੁਜੀ ਸਤਰ ਵਿਚ 'ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ' ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। (ਅ) ਸੋਇ ਦਾ ਅਰਥ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਗ' ਕਰਨਾ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ।

ਅਟਿਆ—[ਸੰਸ: ਧਾਤੂ-ਅਟ੍ਰ=ਅਧਿਕ ਹੋਣਾ] ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ।

ਸੁਆਰਹੁ—ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜ ਯਾ ਮਨੋਰਥ: ਭੇਟੈ—ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਧੀ—(ਦੇਖੋ 'ਸਾਧ' ਪੰਨਾ ੧੬੦੪) ਸਾਧੀਂ=ਸਾਧੂ ਦੁਆਰਾ।

ਵੁਠਾ—(ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਪਉੜੀ) ਵਸਿਆ।

ਕੁਠਾ—ਕੋਹਿਆ (ਦੇਖੋ 'ਕੁਸਾ' ਪੰਨਾ ੨੨੮) ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਤੁਠਾ—ਤੁੱਠਕੇ, ਮੋਹਰਬਾਨ ਹੋਕੇ।

[ਪਉੜੀ ਚੌਧਵੀਂ]

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਜਾਚੜੀ ਸਾ ਸਾਰੁ
ਜੋ ਜਾਚੰਦੀ ਹੋਕੜੋ ॥ ਗਾਲੀ ਬਿਆ
ਵਿਕਾਰ ਨਾਨਕ ਧਣੀ ਵਿਹੂਣੀਆ
॥ ੧ ॥

ਮਃ ੫ ॥ ਨੀਹਿ ਜਿ ਵਿਧਾ ਮੰਨੁ
ਪਛਾਣੁ ਵਿਰਲੋ ਬਿਓ ॥ ਜੋੜਣ-
ਹਾਰਾ ਸੰਤੁ ਨਾਨਕ ਪਾਧਰੁ
ਪਧਰੋ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਸੰਈ ਸੇਵਿਹੁ ਜੀਅੜੇ
ਦਾਤਾ ਬਖਸਿੰਦੁ ॥ ਕਿਲਵਿਖ ਸਭਿ
ਬਿਨਾਸੁ ਹੋਨਿ ਸਿਮਰਤ ਗੋਵਿੰਦੁ ॥
ਹਰਿ ਮਾਰਗੁ ਸਾਧੂ ਦਸਿਆ
ਜਪੀਐ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰੁ ॥ ਮਾਇਆ
ਸੁਆਦ ਸਭਿ ਫਿਕਿਆ ਹਰਿ ਮਨਿ
ਭਾਵੇਦੁ ॥ ਧਿਆਇ ਨਾਨਕ
ਪਰਮੇਸਰੈ ਜਿਨਿ ਦਿਤੀਜੰਦੁ ॥ ੧੪ ॥

ਉਹ ਮੰਗ ਉੱਤਮ ਹੈ ਜੋ ਇਕ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ
ਗੱਲਾਂ ਬੇਅਰਥ ਹਨ ਜੋ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਪਤੀ (ਦੀ ਨਾਮ-ਮੰਗ)
ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਹਨ ॥ ੧ ॥

(ਇਸ ਸੁਮਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਕਿ
ਜਿਸਦਾ) ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ) ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ
(ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ) ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, (ਤੇ ਉਹ, ਸੰਤ, ਹੋ ਨਾਨਕ ! ਪੱਧਰੇ ਰਾਹ ਟੋਰ ਕੇ ਜੋੜਦਾ
ਹੈ, (ਭਾਵ ਸਹਜ ਦੇ ਸੁਗਮ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੋਰ ਕੇ ਸਾਈਂ ਨਾਲ
ਮੇਲਦਾ ਹੈ) ॥ ੨ ॥

ਹੇ ਜੀਉ ! ਉਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜੋ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣੇ ਵਾਲਾ
ਹੈ। (ਉਸ) ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੀ (ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪੱਧਰਾ) ਮਾਰਗ ਜੋ ਸਾਧੂ
ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ (ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰ
ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। (ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੁਰਨੇ ਨਾਲ) ਮਾਇਆ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਆਦ (ਹੁਣ) ਫਿੱਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰੀ (ਨਾਮ
ਹੀ) ਮਨ ਵਿਚ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਮਿੱਠਾ ਲਗਦਾ ਹੈ)।
ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ ਧਿਆ ਜਿਸ ਨੇ (ਕਿ ਤੈਨੂੰ) ਜਿੰਦ
ਦਿੱਤੀ ਹੈ ॥ ੧੪ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਕੋ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ
ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਗਲਾਂ ਬ੍ਰਿਥਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਜੈਸਾ ਕਿ
ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ:—

ਜਉ ਮਾਗਹਿ ਤਉ ਮਾਗਹਿ ਬੀਆ ॥ ਜਾਤੇ ਦੁਸਲ ਨ ਕਾਹੂ ਥੀਆ ॥

ਮਾਗਨਿ ਮਾਗ ਤ ਏਕਹਿ ਮਾਗ ॥

[ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਬਾ: ਅ:-੪੧

ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਕੋ ਮੰਗ ਮੰਗੀਏ'। ਇਹ ਜਾਚ ਕੀਕੂੰ ਆਵੇ ? ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ
ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਾਚ ਸੰਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਸ ਸੰਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਾ
ਗਲਾਂ ਦਾ ਗਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਗਯਾਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਚ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ
ਵਿਚ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਕੇ ਅਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਚ ਸਿੱਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸੰਤ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਭਾਵ ਸਹਜ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰੇਗਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਧਰਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ? ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ: ਸਾਧੂ ਉਹ
ਮਾਰਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਆਦਾਂ ਵਿਚ
ਦੁੜਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਫੇਰ ਕਿਲਵਿਖ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ

ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਲਰੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਧਿਆਵੇ।

ਨਿਰੁਕ੍—ਜਾਚੜੀ—[ਸੰਸ: ਯਾਚਨਾ ਤੋਂ ਸਿੰਧੀ ਪਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਚੜੀ=ਯਾਚਨਾ] ਮੰਗ।

ਹੇਕੜੋ—[ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੇਕੜੋ। ਇਕ ਤੋਂ] ਇਕ ਨੂੰ।

ਗਾਲੀ—ਗੱਲ।

ਬਿਆ—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੩੫੩) ਦੂਜੀਆਂ, ਵਿਕਾਰ, ਫਜ਼ੂਲ।

ਧਣੀ—[ਸੰਸ: ਧਨਿਕ.=ਧਨੀ ਪੁਰਸ਼, ਮਹਾਜਨ। ੨.ਪਤਿ] ਪਤੀ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਆਮੀ।

ਨੀਂਹਿ—[ਸੰਸ: ਸ੍ਰੋਹ:। ਪੰਜਾ: ਨੇਹ। ਦਖ: ਪੰਜਾਬੀ, ਨੀਂਹ] ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੇਮ।

ਮੰਨੁ—ਮਨ, ਦਿਲ।

ਪਾਧਰੁ—ਰਸਤਾ।

ਪਧਰੋ—ਪਧਰਾ, ਸਾਫ, ਸਿੱਧਾ। ਭਾਵ ਹੇ ਸਹਜ ਮਾਰਗ।

ਕਿਲਵਿਖ—ਪਾਪ।

ਭਾਵੰਦੁ—ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

[ਪਉੜੀ ਪੰਦ੍ਰਵੀਂ]

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਵਤ ਲਗੀ ਸਚੇ
ਨਾਮ ਕੀ ਜੋ ਬੀਜੇ ਸੋ ਖਾਇ ॥
ਤਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ
ਨੋ ਲਿਖਿਆ ਆਇ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੫ ॥ ਮੰਗਣਾ ਤ ਸਚੁ ਇਕੁ
ਜਿਸੁ ਤੁਸਿ ਦੇਵੈ ਆਪਿ ॥ ਜਿਤੁ
ਖਾਧੈ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤੀਐ ਨਾਨਕ
ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਿ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਲਾਹਾ ਜਗ ਮਹਿ ਸੇ
ਖਟਹਿ ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਨੁ ਰਾਸਿ ॥
ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਨ ਜਾਣਨੀ ਸਚੇ
ਦੀ ਆਸ ॥ ਨਿਹਚਲੁ ਏਕੁ ਸਰੇ-
ਵਿਆ ਹੋਰੁ ਸਭ ਵਿਣਾਸੁ ॥
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਿਸੁ ਵਿਸਰੈ ਤਿਸੁ
ਬਿਰਥਾ ਸਾਸੁ ॥ ਕੰਠਿ ਲਾਇ ਜਨ
ਰਖਿਆ ਨਾਨਕ ਬਲਿ ਜਾਸੁ ॥ ੧੫ ॥

(ਹੁਣ) ਸੱਚੇ ਨਾਮ (ਦੇ ਬੀਜਣ) ਦਾ ਵੱਤਰ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ
(ਇਸ ਵੇਲੇ) ਜੋ (ਕੋਈ ਨਾਮ) ਬੀਜ ਲਏਗਾ ਸੋ (ਨਾਮੀ ਦੀ
ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਫਲ) ਖਾਏਗਾ, (ਪਰ ਇਹ) ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਹੈ ਨਾਨਕ ! ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ (ਪੂਰੇ) ਲਿਖਿਆ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ॥ ੧ ॥

ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਸੱਚ (-ਨਾਮ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਨਕੇ (ਹਰੀ) ਆਪ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
ਹੈ ਨਾਨਕ ! ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦੇ
ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ ੨ ॥

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰੀ(-ਨਾਮ) ਧਨ ਦੀ ਰਾਸ (ਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ)
ਹੈ, ਉਹੀ (ਪੁਰਖ) ਜਗਤ ਵਿਚੋਂ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪੀ)
ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੇਤ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ) ਸੱਚੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੀ ਆਸ
(ਵਿਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਨਾਸ
ਰੂਪ (ਸਮਝ ਕੇ) ਇਕ ਸਦਾ ਅਟੱਲ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਹੈ।
(ਸੋ ਭਾਈ ਸਮਝ ਕਰੋ ਕਿ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੁਆਸ ਬਿਰਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਪਣੇ)
ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਲਾਕੇ (ਸਦਾ) ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ (ਉਨ੍ਹਾਂ
ਜਨਾਂ ਤੋਂ) ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ ੧੫ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ

ਲੰਮੇ ਸਫਰ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਤਮ ਮੋਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰੀ ਨਾਮ ਬੀਜਿਆ ਉਗਦਾ ਤੇ ਫਲ ਤਕ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੀਜਣਾ ਸਾਈਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੈ ਅਪਣੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਮੰਗ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਸਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈ ਤੁੱਠ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਤੁੱਠਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁੱਠ ਪਵੇ ਤੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਯਥਾ:-

ਕਬੀਰ ਕਸੇ ਕੇਸੇ ਕੂਕੀਐ ਨ ਸੋਈਐ ਅਸਾਰ॥

ਰਾਤਿ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕਨੇ ਕਬਹੂ ਕੇਸੁਨੈ ਪੁਕਾਰ॥੨੨੩॥

[ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ

ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਦਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆਂ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਜਮਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਰਾਸ ਮੂੜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਫੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪੀ ਨਫਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮੀ ਪੁਰਖ ਇਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਧਾਰਕੇ ਟੁਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ, ਦੁਤੀਆ ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੋ ਦੇ ਜੁ ਆਸਰੇ ਪਰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਉਹ ਨਿਹਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਦਾ ਬਿਰ ਦੇ ਧਯਾਨ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਸਾਰਾ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਾਸ ਬਿਰਥਾ ਗੁਆਏ, ਭਾਵ ਸਮਾ ਬਿਥਾ ਗੁਆ ਲਿਆ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਪਣੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ।

ਨਿਰੁਕੁ-੨:-ਵੱਤਰ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਇਤਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹਲ ਫਿਰ ਸਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਤਰ* ਆਖਦੇ ਹਨ। [ਤਰ=ਗਿੱਲਾ, ਵਤਰ=ਗਿੱਲ ਵਾਲਾ] ਸੁੱਕੀ ਭੋਂ ਵਿਚ ਹਲ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਨਮੀ ਹੋਵੇ ਤਦੋਂ ਹਲ ਸੌਖਾ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਮੀ ਯਾ ਗਿੱਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਜਿਆਂ ਬੀਜ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਕੇ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਤਰ ਆਏ ਤੇ ਹਲ ਵਾਹੀ ਤੇ ਬੀਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹਰ ਗਲ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਮੌਕਾ ਆ ਬਣੇ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਉਪਯੋਗੀ ਮੌਕਿਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਦ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸਿ-ਤੁਠ ਕੇ।

ਸਰੋਵਿਆ-ਸੇਵਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

[ਪਉੜੀ ਮੋਲੁਵੀਂ]

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ | ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੇ (ਮੇਘਾਂ ਨੂੰ) ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਹਜ ਸੁਭਾਵ ਫੁਰਮਾਇਆ ਮੀਹੁ ਵੁਠਾ ਸਹਜਿ | ਮੀਂਹ ਵੱਸ ਪਿਆ। (ਜਿਸਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ) ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੌਜੀ

*ਜਰਮਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਪਦ ਵਾਸਰ 'ਪਾਣੀ' ਅਰਥਾ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਪਦ ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਅਰਥ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ।

ਸੁਭਾਇ ॥ ਅੰਨੁ ਧੰਨੁ ਬਹੁਤੁ ਉਪ-
ਜਿਆ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਰਜੀ ਤਿਪਤਿ
ਅਘਾਇ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੁਣ ਉਚਰੈ
ਦੁਖ ਦਾਲਦੁ ਗਇਆ ਬਿਲਾਇ ॥
ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ
ਮਿਲਿਆ ਤਿਸੈ ਰਜਾਇ ॥ ਪਰ-
ਮੇਸਰਿ ਜੀਵਾਲਿਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ
ਧਿਆਇ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੫ ॥ ਜੀਵਨ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੁ
ਇਕੋ ਸਿਮਰੀਐ ॥ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ
ਜਾਇ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਧੀਰੀਐ ॥
ਰਿਠਾ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸੁਖੁ ਨ ਨਾਮ
ਬਿਨੁ ॥ ਤਨੁ ਧਨੁ ਹੋਸੀ ਛਾਰੁ
ਜਾਣੈ ਕੋਇ ਜਨੁ ॥ ਰੰਗ ਰੂਪ ਰਸ
ਬਾਦਿ ਕਿ ਕਰਹਿ ਪਰਾਣੀਆ ॥
ਜਿਸੁ ਭੁਲਾਏ ਆਪਿ ਤਿਸੁ ਕਲ
ਨਹੀ ਜਾਣੀਆ ॥ ਰੰਗਿ ਰਤੇ
ਨਿਰਬਾਣੁ ਸਚਾ ਗਾਵਹੀ ॥ ਨਾਨਕ
ਸਰਣਿਦੁਆਰਿ ਜੇਤੁਧੁ ਭਾਵਹੀ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਨ ਤਿੰਨ
ਕਉ ਜੋ ਹਰਿ ਲੜ ਲਾਗੇ ॥ ਜੀਵਤ
ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹੋਏ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨਿ
ਜਾਗੇ ॥ ਸਾਧ ਸੰਗੁ ਜਿਨੁ ਪਾਇਆ
ਸੇਈ ਵਡਭਾਗੇ ॥ ਨਾਇ ਵਿਸਰਿਐ
ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣਾ ਤੂਟੇ ਕਚ ਧਾਗੇ ॥
ਨਾਨਕ ਧੂੜਿ ਪੁਨੀਤ ਸਾਧ ਲਖ
ਕੋਟਿ ਪਿਰਾਗੇ ॥ ੧੬ ॥

ਤੇ ਰੱਜਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਕਾ ਨਕ ਰਜ ਗਈ (ਫੇਰ) ਅੰਨ
ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ (ਬਹੁਤੇ ਅੰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ) ਧਨ
ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ । (ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ) ਸਦਾ ਸਦਾ
ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ (ਕਿਉਂਕਿ) ਦੁਖ ਤੇ ਗੀਬੀ ਦੁਇ ਦੂਰ ਹੋ
ਗਏ ਹਨ । ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਲਿਖੇ ਮੂਜਬ ਹੈ
ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ) ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੈ । ਹੇ ਨਾਨਕ !
(ਜਿਸ) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ (ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ) ਜੀਵਾਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ
ਧਿਆਉ ॥ ੧ ॥

(ਜੇ) ਇੱਕੋ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਸਿਮਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਰਬਾਣ ਜੀਵਨ
ਪਦਵੀ ਨੂੰ (ਪਹੁੰਚ ਪਈਦਾ) ਹੈ । (ਸਿਮਰਣ ਤੋਂ ਬਾਝ) ਦੂਜੀ
(ਹੋਰ ਕੋਈ, ਥਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, (ਤਦ) ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟਿਕਾਉ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ? ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ
ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ । (ਇਹ) ਤਨ ਤੇ ਧਨ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਰੂਪ
ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕ ਦਿਨ) ਮਿੱਟੀ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ (ਪਰ
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ) ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪੁਰਖ ਹੀ (ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ)
ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ! (ਏਹ ਬਾਹਰਲੇ) ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੇ
ਸੁਆਦ ਬ੍ਰਿਥਾ (ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ) ਕੀਹ (ਭਰੋਸਾ)
ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ । (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ (ਪ੍ਰਭੂ)
ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ।
ਜੇ ਸੱਚੇ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਉਹੀ ਉਸਦੇ) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ
ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਰਬਾਣ ਹੁੰਦੇ (ਭਾਵ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ) ਹਨ । (ਸੀ
ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਜੇ
ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ (ਤਾਂ ਅਪਣੇ) ਦੁਆਰੇ (ਅਪਣੀ) ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ
(ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ) ॥ ੨ ॥

ਜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਲੜ ਲਗ ਗਏ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ) ਜੰਮਣਾ
ਮਰਣਾ (ਮੁੜਕੇ) ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ । (ਹਾਂ ਜੇ) ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ
ਵਿਚ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ ਉਹ ਜੀਉਂਦੇ (ਹੀ ਹਰੀ ਦਰ) ਪਰਵਾਨ
ਹੋ ਗਏ ਹਨ । (ਹਾਂ) ਉਹੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਸਰ
ਗਿਆਂ (ਜੇ ਜੀਉਣਾ ਹੈ ਉਹ) ਜੀਉਣ ਧਿਗ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਟ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਵਾਛੂ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਸਾਧੂ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ
ਦੀ) ਧੂੜੀ ਲਖਾਂ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਯਾਗਾਂ ਤੋਂ (ਵਧੀਕ) ਪਵਿਤ੍ਰ
ਹੈ ॥ ੧੬ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੁਰਖ ਉਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ
ਮਿਹਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬੱਧਾ ਹੈ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਬਦਲ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ

ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਤੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਹਿਤਦੇ ਵਿਚ ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਰੁਪੀ ਅੰਨ ਤੇ ਨਾਮ ਰਸ ਰੁਪੀ ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ: ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਿਤੀ ਰੱਜ ਗਈ। ਭਾਵ ਨਿਹਚੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਕੇਵਲ ਨਿਹਚੇ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਰਥਾਤ ਅੰਸੀ ਰੱਜੀ ਕਿ ਮੁੜ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ।

ਮੇ ਬਹੁੜਿ ਨ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭੁਖੜੀ ਹਉ ਰਜਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਇ ਜੀਉ॥

[ਸੁਹੀ ਮਹਾ ਪ. ਗੁਣਵੰਤੀ।

ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਕੇ ਫੇਰ ਕੀਹ ਕਸਰ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਅਘਾਇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ? ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ; ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅਘਾਇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਆਘ੍ਰਾਣ) ਨੱਕ ਤੱਕ ਰੱਜ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ। ਜਦ ਧਰਤੀ ਨੱਕ ਤੱਕ ਰਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਮੇ ਫੁਟਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਹਿ ਵਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੈਂਨਤ ਵਿਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਾਨ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਫੇਰ ਦੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੀ ਛੋਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਮੇ ਵਾਂਗ ਡਲ ਡਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੀਸਰੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੇਰ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਦੀ ਨਿਤ ਕ੍ਰਿਯਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਦਲਿਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਕੀਹ ਉਹ ਅਕ੍ਰੇ ਹੋਕੇ ਸੁਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਬਿਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਹਰ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਹੋਕੇ ਵਿਸਾਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਅਗਲੀਤੁਕ ਵਿਚ ਫੇਰ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਦਾਨਉਸਦੀ ਰਜਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਰਬ ਕਾਲ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਇਆਲਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਏ।

ਪਹਿਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ ਕਾਵਯ ਰਸੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸਮਾਦੀ ਢੰਗ ਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆਤਮ ਲੱਖਤਾ ਵਿਚ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਬਾਣ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁੜ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਵਲ ਆਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪੂਰਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਿਰਬਾਣਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਦੇਵੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਜੈਸੀ ਕਿ ਬੋਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਾਲ ਚੱਕ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਨਿਰਬਾਣ ਹੈ, ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਿਰਬਾਣ ਪਦ ਫੇਰ ਅਖੀਰਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਓਥੇ ਬੀ ਨਿਰਬਾਣ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ (ਪ੍ਰੇਮ) ਵਿਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਨਿਰਬਾਣ (ਮੁਕਤ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਕੀ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਜੀਵਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਉੜੀ ਆਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਰੁਕਨ ਅਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਏ ਹਨ: ਸਾਧੂ, ਨਾਮ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ, ਨਾਮ, ਤੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਬੋਹਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਅਘਾਇ—[ਆਘਾਣਮੁ=ਰੱਜਣਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ] ਅਤਿ ਰਜਿਆ । ਭਾਵ ਵਯਾਖਯਾ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਵ ਬੀ ਵਯਾਖਯਾ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ।

ਦਾਲਦੁ—[ਸੰਸ: ਦਰਿਦ੍ਰਤਾ=ਗਰੀਬੀ, ਨਿਰਧਨਤਾ] ਆਲਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰੀ ਗ੍ਰੀਬੀ ਤੇ ਮੈਲਾ ਜੀਵਨ ।

ਨਿਰਬਾਣੁ—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੫੫੧) ਸਦਾ ਮੁਕਤ । ਭਾਵ ਤੇ ਅਰਥ ਵਯਾਖਯਾ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ । ਧੀਰੀਐ—ਧੀਰਜ ਪਕੜੀਏ । ਟਿਕੀਏ ।

ਛਾਰੁ—ਸੁਆਹ । ਮਿੱਟੀ । ਬਾਦਿ—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੬੪) ਬਿਥਾ । ਅਕਾਰਥ ।

ਕਲ—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੫੬੨) ਸ਼ਕਤੀ । ਪੁਨੀਤ—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੫੬੧) ਪਵਿਤ੍ਰ ।

ਪਿਰਾਗੇ—[ਸੰਸ: ਪ੍ਰਯਾਗ:] ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਬੀ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੋ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਹੇਠ ਜਾ ਕੇ ਸੁਰਸਤੀ ਦਾ ਸੰਗਮ ਬੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । ਜੋ ਫਲ ਇਥੋਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਐਸੇ ਲੱਖਾਂ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਫਲ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਮੁਕਤ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ।

[ਪਉੜੀ ਸਤਾਰਵੀਂ]

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੫ ॥ ਧਰਣਿ ਸੁਵੰਨੀ
ਖੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ
ਪੁਰਖੁ ਮਨਿ ਵੁਠਾ ॥ ਸਭੇ ਕਾਜ
ਸੁਹੇਲੜੇ ਬੀਏ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੫ ॥ ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦਹ-
ਦਿਸਾ ਜਲ ਪਰਬਤ ਬਨਰਾਇ ॥
ਜਿਥੈ ਡਿਠਾ ਮਿਰਤਕੋ ਇਲ
ਬਹਿਠੀ ਆਇ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਜਿਸੁ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਫਲ
ਲੋੜੀਅਹਿ ਸੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵਉ ॥
ਨੇੜੈ ਦੇਖਉ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਇਕੁ
ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਉ ॥ ਹੋਇ ਸਗਲ
ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਸਮਾਵਉ ॥
ਦੁਖੁ ਨ ਦੇਈ ਕਿਸੈ ਜੀਅ ਪਤਿ
ਸਿਉ ਘਰਿ ਜਾਵਉ ॥ ਪਤਿਤ

(ਜਦੋਂ ਤੇ ਜਿਸ ਉਤੇ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੁੱਠ ਪਿਆ (ਤਾਂ) ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੁਖ ਪੂਰਬਕ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, (ਉਸਦੀ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ) ਧਰਤੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਗਈ, (ਉਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜੋ 'ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ' ਰੂਪੀ) ਘਾਹ ਉਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ (ਮਾਨੋ ਨਾਮ ਰਸ ਰੂਪੀ) ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਜੜਤ ਵਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਹੁਣ) 'ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਪੁਰਖ' (=ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ॥ ੧ ॥

(ਪਰ ਦੇਖੋ) ਇੱਲ (ਵੱਲ ਕਿ ਉਹ) ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਜਲਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ (ਉਤੇ ਉਂਚੀ) ਉਡਦੀ ਉਡਦੀ ਜਿਥੇ ਮੁਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ (ਉਥੇ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ) ਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ॥ ੨ ॥

(ਤਾਂਤੇ ਹੋ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਖ (ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ) ਫਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ (ਸੱਚੇ) ਸੱਚ ਕਮਾਵੇ । ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇਖੋ (ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ) ਇਕ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੋ । ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ (ਚਰਨਾਂ ਦੀ) ਧੂੜੀ ਹੋ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਏ ਰਹੋ । ਕਿਸੇ (ਬੀ) ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁਖ ਨਾ ਦਿਓ (ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਰੂਪੀ) ਘਰ ਨੂੰ ਪਤ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ । “ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ” (ਇਹ ਸੁਖ ਸੋਹਿਲਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ) ਸੁਣਾਓ (ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ)

ਪੁਨੀਤ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਾਨਕ | ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ (ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜਪੋ ਤੇ
ਸੁਣਾਵਉ ॥ ੧੭ ॥ | ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਓ*) ॥ ੧੭ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰੂਪਕ ਬੱਧਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ
ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ
ਮੋਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਆਪ ਵਸ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਹਕਰਣ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਸੋਹਣੀ
ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਘਾਹ ਵਾਲੀ* ਸੋਹਣੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਘਾਹ ਉਤੇ ਤੁਲ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ
ਕਿਣਕੇ ਹੀਰਿਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਛੂ ਚਮਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਬੀ ਸੋਹਣੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਬੀ ਭੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਬ ਅਨਾਤਮ
ਤੇ ਸੁਤੇ ਵੇਰਾਗ ਤੇ ਸਤ੍ਯ ਵੀਚਾਰ ਆਦਿ ਸੁਭ ਗੁਣ ਉਸ ਵਿਚ ਸੁਤੇ ਹੀ ਆ ਵਸਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਤੁਲ
ਬੰਦੂ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਝਾਲ ਵਾਲੇ ਘਾਹ ਉਤੇ ਸੁਤੇ ਹੀ ਆ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਤਕ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਅੰਸ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੁਖੱਲੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਇਸ 'ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨਿ ਵੁਠਾ' ਵਾਲੇ ਦੇ ਟਾਕਣੇ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਤੁਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
ਉਸ ਦਾ 'ਰੂਪਕ' 'ਇਲ' ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇੱਲ ਉੱਚੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ;
ਬਨਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬੀ ਜਾ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤ
ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਯਾ ਸਾਈਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਪਰੋਂ
ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੁਰਦਾਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਝਪਟ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦੀ ਤੇ ਮੁਰਦਾਰ ਦੇ
ਸਿਰਾਣੇ-ਖਾਣੇ ਲਈ ਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਰਖ ਸਚ ਮੁਚ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ
ਟੁਰਿਆ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਆਗੀ ਤੇ ਸਾਧੂ ਹੋਕੇ ਬੀ ਜਿੱਥੇ
ਏਹ ਮਨੇ ਵਾਂਙਤ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਢਹਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ 'ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਗਿਆਨੀ'
ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਿਧ ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਟੜੇ ਸਨ, ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦ ਵੇਰਾਗ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਪਰਥਾਇ
ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੰਦ ਵੇਰਾਗ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਹੋਕੇ ਬਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਜਲਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ
ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਤੇ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਕੇ ਯਾਤ੍ਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤਪ ਸਾਧਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ
ਕਿਧਰੇ ਮਾਇਆ ਮਿਲਦੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ ਯਾ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਹੱਥ ਲਗਦੀ ਭਾਸਦੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ
ਵੇਰਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਉਸੇ ਪਕੜ ਵਿਚ ਪੈਕੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਕੇ ਰੁੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਪਦਾਂ
'ਸਿਰਤਕ' ਤੇ 'ਇਲ' ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦ ਵੇਰਾਗੀ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅੰਦਰ
ਹੱਥਕੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ; ਅਸਲੀ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿਕੇ
ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ।

ਪੁਣ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ

* ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੁਰਿ ਮੰਗੈ ਤਿਸੁ ਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕੀ ਜੇ ਆਪਿ ਜਪੈ ਅਵਤਰ ਨਾਮੁ ਸੁਖਾਵੈ ॥

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮਃ ੫, ਪਉੜੀ-੧੭] (੧੯੧੨) [ਗਉੜੀ ਰਾਗ-ਗੁ: ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੩੨੨

ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਬ ਨੂੰ ਸਰਬ ਕਾਲ ਵਿਚ ਆਤਮਿਕ ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। 'ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ' ਨੂੰ 'ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਫਲ ਲੋੜੀਅਹਿ' ਕਹਿਕੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ—ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਐਉਂ ਕਰੋ:—

੧. ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ।

੨. ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੋ।

੩. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਵੱਸੋ। (ਨਾਮ ਅਰਾਧਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਚਿਤ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਨਾਮ ਨਾਮੀ ਵਿਚ ਲੱ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।

੪. ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ; ਉਸ ਬਾਬਤ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਧਾਰਣ ਕਰੋ। (ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਨਾਲ ਹਉਮ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੇ ਘਟਣ ਤੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)।

੫. ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿਚ ਰਹੋ।

੬. ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਨੁਕਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਐਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਂਝੀਂ ਦ ਪਾਸੇ ਲਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਕ ਦੀ ਚੇਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਖ ਦੇਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਓਹ ਪ੍ਰੇਮ-ਸਰੂਪ ਹੋ ਜੈਸਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ। ਏਥੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਰਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਕਰਤਾਰ=) ਸਾਡਾ ਰਚਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓਹ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੋਕੇ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਪੁਤ੍ਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ।

ਜੈਸਾ ਬਾਲਕੁ ਭਾਇ ਸੁਭਾਈ ਲਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੈ॥

ਕਰਿ ਉਪਦੇਸੁ ਝਿੜਕੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਬਹੁੜਿ ਪਿਤਾ ਗਲਿ ਲਾਵੈ॥

[ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫-੬੨

ਵਿਸ਼ੇਸ਼—ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਭਾਵ-ਧੁਨੀ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਮ ਰੀਏ ਤਾਂ ਐਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਮਕਾ ਆਦਮੀ ਜੋ ਵੈਰਾਗ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨੁਛ ਚਿਰ ਬਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਕੇ ਫੇਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸੀ ਫੇਰ ਅਮਰ ਨਾਥ, ਬਹੁਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਤੇ ਮਾਨ ਸਹੋਵਰ ਆਦਿ ਥਾਈਂ ਵਿਚਰਿਆ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਦਿੱਲੀ ਆਕੇ ਇਕ ਜਨਾਨੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੋਕੇ ਅਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਠ ਜਪ ਤਪ, ਤਿਆਗ ਵੈਰਾਗ ਜੋ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਤੇ ਏਸਮਝੇ ਕਰੀਦੇ ਹਨ ਓਹ ਕਲਯਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ 'ਗਿਰਾਉ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥਕ ਭੁੱਖ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਕੇ ਅਤੀਤ ਹੋਏ ਸਨ:—

ਗ੍ਰਿਹੁ ਤਜਿ ਬਨਖੰਡ ਜਾਈਐ ਦੁਨਿ ਖਾਈਐ ਕੰਦਾ॥

ਅਜਹੁ ਬਿਕਾਰ ਨ ਛੋਡਈ ਪਾਪੀ ਮਨੁ ਮੰਦਾ॥੧॥

[ਬਿਲਾਵਲ ਕਬੀਰ ਜੀ-੩

ਇਹ ਸਮਝਾਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸੁਕਰ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਘਰੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਤੁਠਕੇ

ਸਭ ਦੇ ਅੰਤਸਕਰਨ ਮੁੱਧ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੁਭ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸੁਤੇ ਹੀ ਸਹਜ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਪ੍ਰੇਮ ਹ, ਵਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸੁਤੇ ਵੈਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਕੇ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਫੇਰ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਾਇਮੀ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ।

[ਪਉੜੀ ਅਨਾਰਵੀਂ]

ਮੁਸ਼

ਅਰਬ

ਸਲੋਕ ਦੋਹਾ ਮਃ ੫ ॥ ਏਕੁ ਜਿ
ਸਾਜਨੁ ਮੈ ਕੀਆ ਸਰਬ ਕਲਾ
ਸਮਰਥੁ ॥ ਜੀਉ ਹਮਾਨਾ ਖੰਨੀਐ
ਹਰਿ ਮਨ ਤਨ ਸੰਦੜੀ ਵਬੁ ॥੧॥

ਮਃ ੫। ਜੇ ਕਰੁ ਗਹਿਹਿ ਪਿਆਰਝੇ
ਤੁਧੁ ਨ ਛੋਡਾ ਮੂਲਿ ॥ ਹਰਿ
ਛੋਡਨਿ ਸੇ ਦੁਰਜਨਾ ਪੜਹਿ
ਦੋਜਕ ਕੈ ਸੂਲਿ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਸਭਿ ਨਿਧਾਨ ਘਰਿ
ਜਿਸ ਦੇ ਹਰਿ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਵੈ ॥ ਜਪਿ
ਜਪਿ ਜੀਵਹਿ ਸੰਤ ਜਨ ਪਾਪਾ
ਮਲੁ ਧੋਵੈ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ
ਵਸਹਿ ਸੰਕਟ ਸਭਿ ਧੋਵੈ ॥ ਗੁਰੁ
ਪੂਰਾ ਜਿਸੁ ਭੇਟੀਐ ਮਰਿ ਜਨਮਿ
ਨ ਰੋਵੈ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਦਰਸ ਪਿਆਸ
ਨਾਨਕ ਘਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ
ਦੇਵੈ ॥ ੧੮ ॥

ਮੈਂ ਜੋ ਇਕ (ਅਪਣਾ) ਸਜਣ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, (ਉਹ) ਸਰਬ
ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਵਰ ਹੈ। (ਉਸ ਉਤੇ) ਸਾਡਾ ਦਿਲ
ਕੁਰਬਾਨ (ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ) ਮਨ ਤਨ ਨੂੰ ਭਾਉਣ
ਵਾਲਾ (ਉਹੀ) ਹਰੀ (ਇਕ) ਅਟਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ॥ ੧ ॥

[ਅਰਦਾਸ:] ਹੇ ਪਿਆਰੇ (ਹਰੀ!) ਜੇ (ਤੂੰ ਮੇਰਾ) ਹੱਥ ਵੜ
ਲਵੇਂ (ਤਾਂ ਮੈਂ) ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਾਂ। (ਜੇ) ਹਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ
ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖੋਟੇ ਪੁਰਖ (ਕਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ) ਨਰਕ ਕਿ
ਦੁਖ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥ ੨ ॥

[ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਉਹ ਹਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ:] ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ
ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰ (ਭਰੇ ਪਏ) ਹਨ (ਤੇ ਜੋ) ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੇ ਹੀ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ) ਹਰੀ (ਹੈ)। ਜਿਸ ਨੂੰ) ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨ
ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ) ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਦੇਂਦਾ
ਹੈ। (ਹਾਂ, ਜਿਸਦੇ) ਕਮਲਾਂ (ਵਰਗੇ ਕੁਲੇ) ਚਰਨ (ਜੋ)
ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵੱਸ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। [ਪਰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਉੱਤਰ:]
ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇ (ਉਹ ਫੇਰ) ਜਨਮ
ਜਨਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ। (ਉਸ) ਪ੍ਰਭੁ
ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸਾ ਬੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
(ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ) ਦੇਵੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ॥ ੧੮ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਭਾਵ ਸੰਗਲੀ ਬੱਧ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਸਜਣ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਨਾਮ ਹੈ ਸਦਾ ਰਹਣੇ ਵਾਲੇ
ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਵੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ (ਭਾਵ ਸਾਦੀ) ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ; ਉਹ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੋਹਾਂ ਜੀਵਨ ਕਲਾ
ਦੀ ਟੇਕ ਯਾ ਪਯਾਰੀ ਲਗਣੇ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਯਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਘੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਯਾਰੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਸਦਾ
ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਮਨ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਝੱਟ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। [ਦੂਸਰਾ ਸਲੋਕ] ਹੇ ਪਯਾਰੇ
ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖੇਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਾਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਾਇਣਤਾ

ਦੱਸੀ ਹੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੇਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਾਂ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਆਪ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਆਸ਼੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਹਰ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂ। 'ਮੈਂ ਕੀਆਂ' ਵਿਚ ਲੋਸ਼ ਮਾਤ੍ਰ ਆਈ ਹਉਂ' ਦਾ ਇਸ ਕਹਿਣੇ ਵਿਚ 'ਜੇ' ਕਰੁ ਗਹਿਹਿ ਪਿਆਰਝੇਂ ਅਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫੜੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਫੇਰ ਸਫੁਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਹਰੀ ਦਾ ਤਯਾਗ ਕਰਨੇ ਦਾ ਫਲ ਦਿਖਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਨਰਕ ਦਾ ਦੁਖ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਥਾਂ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:- ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ॥ [ਵੰਡੀ ਮਹਲਾ ੫-੨

ਪਉੜੀ ਵਿਚ, ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਰ ਦਿਖਲਾਏ ਹਨ। (੧) ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। (੨) ਉਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। (੩) ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਪੈ ਦਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਜਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ। ਧੋਤੇ ਮਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (੪) ਫੇਰ ਜੇ ਕਸ਼ਟ ਕਲੇਸ਼ ਯਾ ਦੁਖ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਉਹ ਆਪ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਅਭਿਲਾਖਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਖਨੀਐ—[ਸੰਸ; ਖੰਡ=ਟੁਕੜਾ] ਖੰਡ ਖੰਡ ਹੋਵੀਏ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਵੀਏ, ਭਾਵ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ ਯਾ ਸਦਕੇ ਹੋਵੀਏ।

ਵਬੁ—[ਸੰਸ; ਵਸਤੁ=ਅਸਲੀ ਯਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ] ਸਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ। ਅਟੱਲ ਹਸਤੀ। ਦੁਰਜਨਾ—ਮਾੜੇ ਜਨ। ਖੋਟੇ ਪੁਰਖ।

ਦੋਜਕ—[ਅ; ਦੋਖ] ਨਰਕ।

ਸੁਲਿ—ਪੀੜਾ ਵਿਚ। ਦੁਖ ਵਿਚ।

ਨਿਧਾਨ—ਭੰਡਾਰ। ਸੰਭਾਲੇ।

ਸੋਕਟ—ਡਾਢੇ ਦੁਖ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਕਸ਼ਟ ਕਲੇਸ਼।

ਭੇਟੀਐ—ਮਿਲ ਪਵੇ।

ਘਣੀ—[ਸੰਸ; ਘਨ=ਗਾੜਾ, ਸੰਘਣਾ] ਬਹੁਤੀ।

ਦੋਹਾ—ਇਸ ਪਉੜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ 'ਦੋਹਾ' ਪਦ ਬੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਗਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੋਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦੋਹੇ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਹੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ:- ੧੩ + ੧੧ = ੨੪ ਮਾਤ੍ਰਾ। ਇਹ ਛੰਦ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

[ਪਉੜੀ ਉਨੀਵੀਂ]

[ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀਹਦਾ। ਉੱਤਰ:]

ਮੁਕ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਡਖਣਾ ਮਃ ੫॥
ਭੋਰੀ ਭਰਮੁ ਵਵਾਇ ਪਿਰੀ ਮੁਹ-
ਬਤਿ ਹਿਕੁ ਤੂ ॥ ਜਿਥਹੁ ਵੇਵੈ
ਜਾਇ ਤਿਥਾਉ ਮਉਜੂਦੁ ਸੋਇ॥੧॥

(ਹੋ ਭਾਈ! ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਹਿੰਸਾ ਤੇ) ਭਰਮ (ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ)
ਜ਼ਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਹ ਤੇ ਇਕ (ਉਸ) ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ
ਪਾ ਲੈ। (ਫੇਰ ਦੇਖ ਕਿ ਤੂੰ) ਜਿੱਥੇ (ਤੇ ਜਿੱਥੇ) ਚਲ ਚਲ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ (ਵਿਦਮਾਨ) ਹੈ॥੧॥

ਮਃ ੫ ॥ ਚੜ੍ਹਕੇ ਘੜੜੇ ਹੁੰਦੇ
ਪਕੜਹਿ ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡਾਰੀ॥ ਹੰਸਾ
ਸੋਤੀ ਚਿਤ੍ਰ ਉਲਾਸਹਿ ਕੁਕੜ ਦੀ
ਓਡਾਰੀ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਹਰਿ
ਸੁਵਣੀ ਸੁਣੈ ਸੋ ਉਧਰੈ ਮਿਤਾ ॥
ਹਰਿ ਜਸੁ ਲਿਖਹਿ ਲਾਇ ਭਾਵਨੀ
ਸੋ ਹਸਤ ਪਵਿਤਾ ॥ ਅਠਸਠਿ
ਤੀਰਥ ਮਜਨਾ ਸਭਿ ਪੰਨ ਤਿਨਿ
ਕਿਤਾ ॥ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਉਧਰੈ
ਬਿਖਿਆ ਰਤੁ ਜਿਤਾ ॥ ਨਾਨਕ
ਲੜਿ ਲਾਇ ਉਧਾਰਿਅਨੁ ਦਯੁ
ਸੇਵਿ ਅਮਿਤਾ ॥ ੧੯ ॥

[ਸੰਸੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ
ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਾਲ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ:] (ਜੇ ਲੋਕ)
ਟੱਟੂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਹੰਨੇ ਪਕੜਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਹੰਨੇ ਨੂੰ ਪਕੜੇ
ਬਿਨਾ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜੇ) ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ
ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ (ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਉਡਾਰੀ
ਕੁੱਕੜ ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇ (ਉਹ ਜੇ) ਹੰਸਾਂ ਨਾਲ (ਉਡਣ ਦਾ)
ਹੁਲਾਸ (ਲੈ ਕੇ ਤਾਣ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਢੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਰੂਪੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ
ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?) ॥ ੨ ॥
ਜੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਹਰੀ (=ਨਾਮ) ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ
ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ
ਜਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਉਹ (ਮਨ ਕੀਹ) ਹੱਥ
ਬੀ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਨਾਲ ਹਰੀ ਜਸ
ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ) ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ
ਸਾਰੇ ਪੰਨ ਕਰ ਲਏ (ਜਾਣੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ
ਪੰਨਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਰੀ ਜਸ
ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ
(ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਤ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ
ਤੇ ਉਧਰ ਗਏ ਹਨ। (ਇਹ ਕਰਨੀ ਅਪਣੀ ਹਉਂ ਦੀ ਨਾ
ਸਮਝੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੀ ਨੇ ਅਪਣੇ) ਲੜ ਲਾਕੇ (ਆਪ)
ਉਧਾਰੇ ਹਨ (ਤੂੰ ਬੀ ਉਸ) ਅਮਿਤ ਹਰੀ ਦੀ (ਹਰੀ ਜਸ ਦੁਆਰਾ)
ਸੇਵਾ ਕਰ*, ਹੇ ਨਾਨਕ! ॥ ੧੯ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਰ ਜਗਯਾਸ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਿਤ ਹਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਬੁਡ ਹੁੰਦਾ? ਉਸ ਦਾ ਮਾਨ
ਕਾਰਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਉਹ ਹੈ ਸੰਸੇ ਬਿਤੀ, ਚਿਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ
ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਸ਼ ਵਿਚ ਭਰਮ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸੁਕਮ ਪਰਪੱਕ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਨ ਦੇਂਦਾ।
ਪਰਪੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਤਤ੍ਰ ਗਯਾਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵੱਸਦੇ ਹਨ:-

ਜਾਕੈ ਰਿਦੈ ਬਿਸਾਸੁ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ॥ ਤਤ੍ਰ ਗਿਆਨੁ ਤਿਸੁ ਮਨਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥

(ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-ਸਬਮਨੀ, ੧੭-੨)

ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਭਰਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਤੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਹ
ਦੂਰ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਭਾਵ ਪਰੀਪੂਰਣ ਹਰੀ ਦੀ ਲੱਖਤਾ ਹੋ ਆਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਉਸ ਭੇਰੀ ਭਰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਦੱਸਣੇ ਲਈ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ;
ਕਿ ਜੇ ਆਦਮੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਰਾਣ ਪਟੜੀ ਜਮਾਕੇ ਨਿਸਚਿੰਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਡਿੱਗ
ਨਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਸੇ ਬਿਤੀ ਕਰਕੇ ਹੰਨੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਲੇ ਦੀ ਖੇਡ ਕੀਕੂੰ ਖੇਡ ਸਕਦਾ

*ਅੰਉਂ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਹਰੀ ਜਸ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ) ਅਮਿਤ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹੋਏ (ਨਾ ਕੇਵਲ
ਆਪ ਤਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀ) ਲੜ ਲਾਕੇ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮਃ ੫, ਪਉੜੀ-੧੯] (੧੯੧੬) [ਗਉੜੀ ਰਾਗ-ਗੁ: ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੩-੨

ਹੈ। ਪੋਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਘੋੜੜਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚਲਾਕ ਤੋਂ ਚਲਾਕ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਨਿਰਸੰਸੇ ਬੈਠੇ ਪੋਲੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਘੋੜੇ ਭਜਦੇ, ਲਿਫਦੇ, ਉਛਲਦੇ, ਮੁੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਰ ਬੈਠੇ ਕਦੇ ਸੰਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅੰਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮਤਾਂ ਡਿਗ ਪਵੀਏ; ਉਹ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਿਸਚੇ ਵਿਚ ਅਚਿੰਤ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੇ ਜਗਜਾਸੂ! ਤੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਸ਼ਕੁਮ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਿਚ ਸਮਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਸ਼ ਮਾਤ੍ਰ ਨਾ ਭ੍ਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰਾ 'ਸਹ ਭ੍ਰਮ ਨਿਸਚਾ' ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਡਾਰੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਦੋ ਚਾਰ ਗਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਉਡਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਕੇ ਦੋਸਾਂ ਦੀ ਅਤਯੰਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕੁਮ ਉਡਾਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਨਿਰੀ ਰੀਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲੀ ਉਡਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਕੁਛ ਦੋ ਦਿਲਟਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਕੇ ਡਾਢੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਭਾਵ ਕਾਵਯ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਭੋਰੀ ਭਰਮ' ਸੰਸੇ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਮਾਤ੍ਰ ਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹੈ ਹਰੀ ਜਸ ਦਾ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਹਰੀ ਜਸ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਹਰੀ ਜਸ ਦਾ ਲਿਖਣਾ। ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰੀ ਜਸ ਦੇ ਤ੍ਰੈਏ ਕਾਰਜ ਭਾਵਨੀ ਲਾਕੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਲਾਇ ਭਾਵਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਭਾਵਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬਿਨਾ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਭਾਵ ਅਟਪਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰੀ ਜਸ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾ ਤ੍ਰੈਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਰੀ ਆਪ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਿਰ ਅਭਿਮਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਹਰੀ ਜਸ ਹਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸਮਝਕੇ ਕਰ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕ੍-ਭੋਰੀ-ਭੋਰਾ ਕੁ। ਜਰਾ ਕੁ। ਭੋਰੀ ਭਰਮੁ-ਅੰਸ਼ ਮਾਤ੍ਰ ਭਰਮ। (ਅ) ਭੋਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਭੋਲਿਆ, ਭੋਲੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆ ਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪਿਰੀ-ਪਿਆਰੇ ਦੀ। ਘੋੜੜੇ-ਘੋੜੇ + ਝੇ=ਵੋਟੇ ਘੋੜੇ, ਭਾਵ ਟੱਟੂ ਤੋਂ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਪਦ ਦੇ ਅਗੇ 'ਝੇ' ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਮ੍ਰਵਾਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੁੰਦੇ-[ਫਾ: ਕੁੰਦਾ=ਟੁੱਟ ਬ੍ਰਿਛ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਟੁੰਡ। ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇੜੀ, ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਰਖਣ ਲਈ। ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਪਿੰਨ। ਕਸਾਈ ਦਾ ਕੀਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ-ਲਕੜੀ ਦਾ ਮੁੱਢ, ਮੂਰਖ, ਆਦਿ ਕਈ ਅਰਥ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ, ਕੁੰਦਾ-ਲਕੜੀ ਦਾ ਟੁੰਡ। ਪੰਜਾਮੇ ਯਾ ਸੁਥਣ ਦਾ ਹੋਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੌਂਚੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਕਾਠੀ ਦਾ ਹੰਨਾ ਆਦਿ] ਹੰਨਾ।

ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡ-ਘੋੜੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਲੰਮੀ ਖੁੰਡੀ ਨਾਲ ਖਿੱਦੂ ਨੂੰ ਰੇੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਖੇਡ ਹਿੰਦ ਆਦਿ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਅਮੇਰਿਕਾ ਵਿਚ ਬੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੋਲੋ ਆਖਦੇ ਹਨ। (ਅ) ਜੇ ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਐਉਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:- ਕਿ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਕੁੰਦਾ ਫੜਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਕੂੰ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੰਤੀਵਾਰਥ-ਭ੍ਰਮ ਸਮੇਤ ਗਯਾਨੀ ਜੋ 'ਕਥਨੀ ਦੇ ਗਯਾਨ ਰੁਪੀ ਘੋੜੇ' ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੁਪੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਕੰਦੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੈਸੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੰਡੀ ਦਾ ਖੇਡਾਰੀ ਅਰਥਾਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਚਾਤੁਰ ਹੈ, ਫੇਰ ਉਹ ਤਤ ਮਿਥਯਾ ਦੇ

ਨਿਖੇੜਨਹਾਰ ਹੇਸ ਰੁਪੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੀਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਸੇ ਹੋ ਸਕੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਕੜ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਅਰਥਾਤ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਮਸਾ ਮਸਾਂ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ?

ਉਲਾਸਿਹ—[ਸੰਸ: ਉਲਾਸ: = ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ, ਖਿੜਾਉ] ਹੁਲਾਸ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਛਲਦਾ ਹੈ, ਗੀਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਭਾਵਨੀ—ਭਾਵਨਾ, ਪਯਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ।

ਹਸਤ—ਹਥ ।

ਮਜਨਾ—[ਸੰਸ: ਮਜਨ] ਇਜਨਾਨ ।

ਬਿਖਿਆ ਰਤੁ— ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗੜ (=ਕਿਲ੍ਹਾ) । ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨ ਹੈ ਜੋ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਲ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਰੀਰ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਨੋ ਕੋਟ ਹੋਭਾਵ ਹੈ ਮਨ ਤੇ ਇੰਦ੍ਰਿਏ ਤੇ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਭੂਤ ਹੋਈਆਂ ਰੁਚੀਆਂ।

ਦਯੁ ਸੇਵਿ ਅਮਿਤਾ—(ਉਸ) ਅਮਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ । (ਅ) ਹਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਕੇ ਅਣਗਿਣਤ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ) ਹਨ । (ੲ) (ਉਪਰ ਕਥੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਦਯੁ ਸੇਵਿਆ ਹੈ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਬੇਅੰਤ ਹਰੀ ਨੇ ਲੜ ਲਾਕੇ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ।

[ਪਉੜੀ ਵੀਹਵੀਂ]

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੫ ॥ ਧੰਧੜੇ ਕੁਲਾਹ
ਚਿਤਿ ਨ ਆਵੈ ਹੇਕੜੇ ॥ ਨਾਨਕ
ਸੇਈ ਤੇਨ ਫੁਟੈਨਿ ਜਿਨਾ ਸਾਂਈ
ਵਿਸਟੈ ॥ ੧ ॥

ਮਃ ੫ ॥ ਪਨੇਤਹੁ ਕੀਤੋਨੁ ਦੇਵਤਾ
ਤਿਨਿ ਕਰਣੈ ਹਾਰੇ ॥ ਸਭੇ ਸਿਖ
ਉਬਾਰਿਅਨੁ ਪ੍ਰਭਿ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥
ਨਿਦਕ ਪਕੜਿ ਪਛਾੜਿਅਨੁ ਝੂਠੇ
ਦਰਬਾਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਡਾ
ਹੈ ਆਪਿ ਸਾਜਿ ਸਵਾਰੇ ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਪ੍ਰਭੂ ਬੇਅੰਤ ਕਿਛੁ ਅੰਤੁ
ਨਾਹਿ ਸਭੁ ਤਿਸੈ ਕਰਣਾ ॥ ਅਗਮ
ਅਗੋਚਰੁ ਸਾਹਿਬੋ ਜੀਆਂ ਕਾ
ਪਰਣਾ ॥ ਹਸਤ ਦੇਇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਦਾ
ਭਰਣ ਪੋਖਣ ਕਰਣਾ ॥ ਮਿਹਰ-
ਵਾਨੁ ਬਖਸਿਦੁ ਆਪਿ ਜਪਿ ਸਚੇ

(ਹੋ ਭਾਈ ! ਸੰਸਾਰ ਦੇ) ਧੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ) ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, (ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਖਚਿਤ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਫੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਦੁਖ ਰਵਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਜੀ ॥ ੧ ॥

ਉਸ ਕਰਨਹਾਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੇ (ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ) ਪ੍ਰੇਤ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, (ਅਸੇ ਦੇਵਤਾ ਬਣੇ) ਸਾਰੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ (ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰਕ) ਕੰਮ ਬੀ ਸੰਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਤੇ ਫੇਰ) ਫੜਕੇ (ਧਰਤੀ ਨਾਲ) ਪਟਕਾ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ । ਜੋ ਆਪੇ ਸਾਜਕੇ (ਫੇਰ) ਸੰਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ (ਸਭ ਤੋਂ) ਵੱਡਾ ਹੈ ॥ ੨ ॥

ਪ੍ਰਭੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ (ਅਤੇ) ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨਿਆਂ ਦਾ ਬੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ (ਪਰ) ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ (ਬੀ ਉਹੀ) ਮਾਲਕ ਹੈ । ਉਹ (ਅਪਣਾ) ਹੱਥ ਦੇਕੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਸਭ ਜੀਆਂ ਦਾ) ਭਰਣ ਪੋਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਉਹ ਅਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਤੇ) ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੈ, (ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ) ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਉਸ) ਸਚੇ ਨੂੰ ਜਪਕੇ (ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਭਉਜਲ ਤੋਂ) ਆਪ ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ । (ਹੋ ਬਖਸ਼ਿਦ ਪ੍ਰਭੂ !) ਜੋ ਤੈਨੂੰ

ਤਰਣਾ॥ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲਾ | ਭਾਵੈ ਉਹੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ (ਵਰਗੇ) ਦਾਸਾਂ ਨੇ (ਸਦਾ
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਰਣਾ॥ ੨੦॥ | ਤੇਰੀ) ਸ਼ਰਣ ਲੈਣੀ ਹੈ॥ ੨੦॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਐਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਭੀੜ ਸਿਖਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ
ਸਾਈਂ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਜੋ ਸਦਾ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਫਾਬੇ ਰੱਖ ਸਾਈਂ ਨੂੰ
ਭੁਲਾਏ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਝੂਠ ਹੋਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਰੰਘਾਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ
ਫਿਰ ਖੁਹਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਂ
ਸਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਿਆ। ਸੁਤੇ ਆਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ
ਸੰਵਾਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਪਦ੍ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆਂ
ਨੂੰ ਬੀ ਝੂਠੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੋਬੀ ਦੇ ਪਟੜੇ ਤੇ ਪਛੜੀਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਛੂ ਪਟਕਾ ਪਟਕਾ ਪਛਾੜਦਾ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਰਬ ਕਾਲੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੰਮਤਾ
ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਇੰਦਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਰਣਹਾਰ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ
ਪਰਣਾ ਬੀ ਉਹੀ ਹੈ; ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪੋਸਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਮੇਹਰਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪਤਿਤਾਂ
ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਦੇ ਸਿਮਰਣ ਨਾਲ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਤਰਣਾ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਾਬੀ ਹਾਂ,
ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਕੁਲਾਹ—ਕੁ+ਲਾਹ [ਸੰਸ: ਲਾਭ=ਨਫਾ, ਫਾਇਦਾ] ਮਾੜਾ ਲਾਹਾ=ਘਾਟਾ,
ਨੁਕਸਾਨ। (ਅ) ਕੁਲਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਐਉਂ ਬੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਧੰਧੜੇ ਕੁਲਾਹ=
ਧੰਧੜੇ+ਕੁ+ਲਾਹ=ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹ ਦੇ, ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ।

ਹੈਕੜੋ—ਇਕੋ ਹੈ ਜੋ।

ਫੁਟੰਨਿ-ਫੁਟ ਜਾਣ। ਦਰਦ ਰਵਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣ।

ਪਰੇਤਹੁ—[ਸੰਸ: ਪ੍ਰੇਤ:] ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੂਤ।

ਉਬਾਰਿਆਨੁ—(ਦੇਖੋ 'ਉਬਾਰਿਆ' ਪੰਨਾ ੧੬੭੫)। ਤਾਰੇ ਬਚਾਏ।

ਪਛਾੜਿਆਨੁ—ਪਛਾੜੇ ਹਨ (ਉਸ ਨੇ)। ਪਟਕਾ ਪਟਕਾ ਮਾਰੇ।

ਅਗਮ—ਗੰਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਅਗੋਦਹ—ਮਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ।

ਪਰਣਾ—ਆਸਰਾ।

ਹਸਤ—ਹਥ।

ਭਰਣ ਪੋਖਣੁ—[ਸੰਸ: ਭਰਣਜੰ=ਭਰਣ ਪੋਖਣ] ਪਾਲਣਾ। ਪੋਖਣੁ=ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਭਰਣ=
ਪਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਾਯਮ ਰਖਣਾ।

[ਪਉੜੀ ਇੱਕੀਵੀਂ]

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫॥ ਤਿਨਾ ਭੁਖ ਨ ਜਿਸ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ (ਆਪਣਾ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਕਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਸੋਇ॥ ਕੋਈ ਭੁੱਖ (ਬਾਕੀ) ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ
ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਲਗਿਆ ਉਧਰੇ ਦੇ) ਚਰਨੀਂ ਲਗਿਆਂ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ
ਸਭੋ ਕੋਇ॥ ੧॥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥ ੧॥

ਮਃ ੫ ॥ ਜਾਚਿਕੁ ਮੰਗੈ ਨਿਤ
ਨਾਮੁ ਸਾਹਿਬੁ ਕਰੇਕਬੂਲੁ ॥ ਨਾਨਕ
ਪਰਮੇਸਰੁ ਜਜਮਾਨੁ ਤਿਸਹਿ ਭੁਖ
ਨ ਮੂਲਿ ॥ ੨ ॥

ਮੰਗਤਾ ਸਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗਦਾ ਹੈ (ਉਹ) ਮਾਲਕ (ਸਦਾ ਦੀ
ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੰਤ) ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ । (ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ)
ਪਰਮੇਸਰ (ਸਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਜਜਮਾਨ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ !
(ਉਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ) ਮੂਲੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖ
ਨਹੀਂ (ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਦਾਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸੇ ਵਿਚ
ਪਾਵੇ) ॥ ੨ ॥

ਪਉੜੀ ॥ ਮਨੁ ਰਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਗ
ਸਚੁ ਭੋਜਨੁ ਮੋੜੇ ॥ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ
ਹਰਿ ਨਾਮ ਸਿਉ ਏ ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ॥
ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਖੁਸੀਆ ਘਣੀ
ਧਿਆਇ ਮੁਖੁ ਨ ਮੋੜੇ ॥ ਢਾਢੀ
ਦਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮੰਗਣਾ ਦਰੁ ਕਦੇ ਨ
ਛੋੜੇ ॥ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਤਨਿ ਚਾਉ
ਏਹੁ ਨਿਤ ਪ੍ਰਭੁ ਕਉ ਲੋੜੇ ॥ ੨੧ ॥
੧ ॥ ਸੁਧੁ ਕੀਚੇ ॥

ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ (ਪ੍ਰੇਮ) ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, (ਇਹੀ ਸਾਡਾ)
ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਹੈ (ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸੱਚੇ) ਜੋੜੇ
ਹਨ । ਹਰੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ (ਸਾਡੇ
ਲਈ ਸੱਚੇ) ਹਾਥੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਹਨ । (ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ) ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ
ਜੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ (ਭਾਵ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਇਹੀ
ਸਾਡੇ ਲਈ) ਰਾਜ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ (ਤੇ ਏਹੋ) ਬਹੁਤੀਆਂ
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ । (ਮੈਂ) ਢਾਡੀ (ਹੋਕੇ) ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਦੇ
ਰਹਿਣਾ ਹੈ; (ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਮੇਰੇ ਕਰ ਇਹ ਤੇਰਾ) ਦਰ ਕਦੇ
ਨਾ ਛੱਡੇ । ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਤੇ ਤਨ ਵਿਚ ਇਹੋ ਉਮਾਹ
(ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਸ) ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ
ਲੋਚਦਾ ਰਹੇ ॥ ੨੧ ॥ ੧ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਯਾਚਕਾਂ
ਦੇ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿਣੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਕੇ । ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯਾਚਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਚਰਨੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ । ਦੂਸਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ ? ਕਿ ਇਸ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ
ਸਦਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਮੰਗੇ । ਫੇਰ ਵਯਾਖਯਾ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ; ਕਿਉਂਕਿ
ਉਹ ਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਜਮਾਨ ਹੈ । ਯਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਲਏ ਤਾਂ ਯਜਮਾਨ ਨਹੀਂ
ਰਹਿੰਦਾ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬੀ ਕਈ ਜਗਾ ਪਰਮੇਸਰ ਨੂੰ ਯਜਮਾਨ ਆਖਿਆ ਹੈ:—

ਕਰਤਾ ਤੂ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨੁ ॥ ਇਕ ਦਖਿਣਾ ਹਉ ਤੈ ਪਹਿ ਮਾਗਉ ਦੇਹਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮੁ ॥

[ਪ੍ਰਭੂ ਤੀ ਮਹਲਾ ੧-੭

ਫੇਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯਜਮਾਨ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ । ਇਸ ਵਿਚ
ਜਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੁਟ ਹਨ:—

ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥ ਜਿਸੁ ਤੂ ਦੇਹਿ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ॥

[ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧

ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਨਕਸ਼ਾ
ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ।

ਮਨ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾ ਸੀ ਮੰਗਤਾ ਹੋਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ
ਲਟਕ ਹੋਕੇ 'ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰੀਤੀ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹੀ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਰੰਗ
ਜਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ; 'ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤੀ' 'ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤੀ' ਬਣ ਗਈ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਇਕ ਮਾਨਸਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਦੁਖਾਂ, ਵਿਪਦਾਂ,
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਆਇਆਂ ਕਈ ਵੇਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੱਟ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਕਰ ਜਾਂਦੀ

ਹੈ। ਇਸ ਪਰ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਲੋਂ ਜੀਵ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਖਾਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੌੜੇ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਮਝੇ ਤੇ ਰੜਾ ਜਾਣੇ; ਜਿਸ ਦੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕੀਹ ਦੱਸਿਆ? ਅਰਦਾਸ; ਕਿ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਲਈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਆ ਪਿਆਂ ਅਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਲਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਹੇ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜਾ ਮੰਗਤਾ ਇਕ ਢਾਡੀ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਦੇਹ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਡੋਲ ਰਹੇ, ਸਿਮਰਨ ਅਡੋਲ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਅਟੁੱਟ ਰਹੇ, ਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੋੜਾਂ। ਸਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਿਚ ਚਾਉ ਭਰਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਲੋਚਾ ਸਦਾ ਲਗੀ ਰਹੇ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਕਾ—ਕੋਈ। [ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ]।

ਜਾਚਿਕੁ—[ਸੰਸ: ਯਾਚਕ:] ਮੰਗਤਾ। ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ।

ਕਬੂਲੁ [ਅ: ਕਬੂਲ] ਪਰਵਾਣ। ਮਨਜ਼ੂਰ।

ਜਜਮਾਨੁ—[ਸੰਸ: ਯਜਮਾਨ:]=ਜੋ ਯੱਗ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਝੱਲੇ। ਪ੍ਰਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਖਣਾਂ ਦੇ ਦੇਕੇ ਯੱਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ] ਜਿਸ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਹਿਤ ਯਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ।

ਜੋੜੇ—[ਪੰ:] ਜੋੜਾ ਦਾ ਬਹੁ ਬਚਨ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜ ਕਲ ਸੂਟ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਹਸਤੀ—[ਸੰਸ: ਹਸਤੀ] ਹਾਥੀ। **ਮਿਲਖ**—[ਅ: ਮਿਲਕ] ਜਾਇਦਾਦ। ਗ਼ੈਰ

ਮਨਕੂਲਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਮਹਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਲੋੜੇ—ਲੱਭੇ, ਚਾਹੇ। ਇੱਛਾ ਕਰੇ। ਲੋਚੇ।

ਸੁਧੁ ਕੀਚੇ—ਦੇਖੋ ਪਿਛੇ ਪੰਨਾ ੧੮੭੯।

—੦—

ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ

੧ ਓ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਅਰਥ ਦੇਖੋ ਜਪੁਜੀ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿਚ।

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਚਉਪਦੇ ੧੪ ॥

ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਵਿਚ ਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ੧੪ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਦੇ ਆਉਣਗੇ (ਫੇਰ ਅਗੋਂ ਵਧ ਘਟ ਪਦੇ ਹੋਣਗੇ)।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੧]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਮਨ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਵਿਰਤੀ ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਅਬ ਮੋਹਿ ਜਲਤ ਰਾਮ ਜਲੁ ਪਾਇਆ ॥ ਰਾਮ ਉਦਕਿ ਤਨੁ ਜਲਤ ਬੁਝਾਇਆ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥	ਹੁਣ ਮੈਂ (ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਵਿਚ) ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਮ (ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । (ਉਸ) ਰਾਮ (ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਜਲ ਨੇ (ਮੇਰੇ) ਜਲ ਰਹੇ ਤਨ (ਮਨ) ਨੂੰ ਠਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮਨੁ ਮਾਰਣ ਕਾਰਣਿ ਬਨ ਜਾਈਐ ॥ ਸੋ ਜਲੁ ਬਿਨੁ ਭਗਵੰਤ ਨ ਪਾਈਐ ॥ ੧ ॥	(ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ) ਮਨ ਨੂੰ (ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ) ਉਹ (ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਜਲ ਬਿਨਾ ਭਗਵੰਤ (ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ) ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਦਾ ॥ ੧ ॥
ਜਿਹ ਪਾਵਕ ਸੁਰਿ ਨਰ ਹੈ ਜਾਰੇ ॥ ਰਾਮ ਉਦਕਿ ਜਨ ਜਲਤ ਉਬਾਰੇ ॥ ੨ ॥	ਜਿਸ (ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ) ਅਗਨੀ ਨੇ ਸੁਰ ਨਰ (ਸਭ) ਸਾੜ ਘੱਤੇ ਹਨ (ਉਸ ਅਗਨੀ ਤੋਂ) ਰਾਮ (ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਜਲ ਨੇ ਜਲਦੇ ਹੋਏ (ਭਗਤ) ਜਨ ਬਚਾ ਲਏ ਹਨ ॥ ੨ ॥
ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਾਹੀ ॥ ਪੀਵਿਰਹੇ ਜਲ ਨਿਖੁਟਤ ਨਾਹੀ ॥੩॥	(ਐਸਾ ਕਿ ਭਗਤ ਜਨ) ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿਚ (ਵਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੀ ਹੁਣ) ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਜਲ ਨੂੰ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ (ਤੇ ਉਹ) ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥ ੩ ॥
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਭਜੁ ਸਾਰਿਗ ਪਾਨੀ ॥ ਰਾਮ ਉਦਕਿ ਮੇਰੀ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਨੀ ॥ ੪ ॥ ੧ ॥	ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਜੀ, (ਹੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ! ਤੂੰ ਬੀ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, (ਦੇਖ ਉਸ) ਰਾਮ (ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਜਲ ਨੇ ਮੇਰੀ (ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ) ਤ੍ਰੇਹ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ॥੪॥੧॥

ਵਿਆਖਿਆ—ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਪਣਾ ਨਿਜ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਦੀ ਭੜਕ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਬਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਤਪ ਆਦਿ ਸਾਧਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਨਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਂ ਹੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਬਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕਟਾਖੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ । ‘ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ-ਜਲ ਦੀ’ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਵਿਰਤੀ ਦਾ ਗੁਣ ਦੱਸਕੇ ਉਸ ਜਲ ਦੀ ਅਖੁੱਟਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਦੇਵੀ ਤੇ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ-ਜਲ ਬੀ ਅਖੁੱਟ ਹੈ । ਵੇਰ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਲ ਖਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਤਿਖਾ ਨਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਸਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਰਾਮ ਉਦਕ ਪੀ ਲਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਦੱਸਕੇ ਫੇਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਉਗਾਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਸੇ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਮੋਹਿ ਜਲਤ—[ਸੰਸ: ਜਲਤ=ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ] ਮੈਂ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਲ ਰਹੇ ਨੇ।

ਰਾਮ ਜਲੁ—[ਸੰਸ: ਰਾਮ: + ਜਲਮੁ] ਰਾਮ ਦਾ ਜਲ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ। ਜਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਕਿ—[ਸੰਸ: ਉਦਕ=ਪਾਣੀ] ਜਲ ਨੇ। ਤਨੁ—ਸਰੀਰ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਛੜਾ ਸਰੀਰ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ, ਅੰਤਹਕਰਣ ਸੰਯੁਕਤ ਸਰੀਰ ਹੈ।

ਪਾਵਕ—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੫੯੧) ਅਗਨੀ, ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ।

ਜਾਰੇ—[ਸੰਸ: ਜਲੁ—(ਧਾਤੁ)=ਸੜਨਾ, ਜਲਨਾ। ਹਿੰਦੀ, ਜਲਾਨਾ, ਜਾਰਨਾ=ਸਾੜਨਾ] ਸਾੜੇ ਹਨ। ਜਨ—ਦਾਸ, ਭਾਵ ਭਗਤ ਜਨ। ਉਬਾਰੇ—ਬਚਾਏ ਹਨ।

ਭਵ ਸਾਗਰ—[ਸੰਸ: ਭਵ ਸਾਗਰ:] ਸਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਤਾਂ ਤ੍ਰੇਹ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਹ ਨੂੰ ਸ਼ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਵਸਦਿਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤ੍ਰੇਹ ਬੁਝਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਨਿਖੁਟਤ—ਮੁਕਤ। **ਸਾਰਿੰਗਪਾਨੀ**—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੩੨੮) ਜਿਸ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਧਨੁਖ ਯਾ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। (ਅ) ਜੋ ਪਪੀਹੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਤ ਹੈ। ਐਉਂ ਬੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇਹਨ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੨]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰੁਥਨ—ਰਾਮ ਜਲ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਮਾਧਉ ਜਲ' ਆਖਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਅਸਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਨਿਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਤਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਮਾਧਉ ਜਲ ਕੀ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਇ॥ ਜਲ ਮਹਿ ਅਗਨਿ ਉਠੀ ਅਧਿਕਾਇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਤੂੰ ਜਲਨਿਧਿ ਹਉ ਜਲ ਕਾ ਮੀਨੁ ॥ ਜਲ ਮਹਿ ਰਹਉ ਜਲਹਿ ਬਿਨੁ ਖੀਨੁ ॥ ੧ ॥

ਤੂੰ ਪਿੰਜਰੁ ਹਉ ਸੁਅਟਾ ਤੋਗੁ ॥ ਜਮੁ ਮੰਜਾਰੁ ਕਹਾ ਕਰੈ ਮੋਰ ॥ ੨ ॥

ਤੂੰ ਤਰਵਰੁ ਹਉ ਪੰਖੀ ਆਹਿ ॥ ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨੁ ਨਾਹਿ ॥ ੩ ॥

ਹੇ ਮਾਧੋ ! ਹੁਣ ਤੇਰੇ (ਇਸ) ਮਾਧੋ ਜਲ (ਭਾਵ ਰਾਮ ਜਲ) ਦੀ ਤ੍ਰਿਖਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ; (ਇਸ) ਜਲ ਵਿਚ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਬੁਝੀ ਸੀ ਤੇਰੇ 'ਨਾਮ ਜਲ' ਦੀ ਹੋਰ ਅਗਨੀ ਭਾਵ) ਪਿਆਸਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਭੜਕੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਉਪਜੀ ਤੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਐਤਨੀ ਕਿ) ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਕ) ਸਮੁੰਦ੍ਰ (ਹੋ ਰਿਹਾ) ਹੈਂ (ਤੇ) ਮੈਂ ਜਲ ਦਾ ਮਛੂ (ਬਣ ਰਿਹਾ) ਹਾਂ ਜਲ ਵਿਚ ਤਾਂ (ਸੁਖੀ) ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ (ਪਰ) ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। (ਹਾਂ) ਜੇ ਤੂੰ ਪਿੰਜਰਾ (ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ ਤੋਗਾ) ਤੋਤਾ ਹਾਂ। (ਫਿਰ) ਜਮ (ਰੂਪੀ) ਬਿੱਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀਹ ਵਿਗਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਫੇਰ ਜੇ) ਤੂੰ ਬਿਛ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ) ਪੰਛੀ ਹਾਂ; (ਪਰ ਐਤਨੀ ਨਿਕਟਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। (ਇਸ ਨਿਰਾਸਤਾ ਵਿਚ ਬੀ ਮੇਰਾ ਚਾਉ ਨਹੀਂ

ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹਉ ਨਉਤਨੁ ਚੇਲਾ॥
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਿਲੁ ਅੰਤ ਕੀ
ਬੇਲਾ॥ ੪॥ ੨॥

ਘਟਦਾ ਹੁਣ ਬੀ) ਤੂੰ (ਮੇਰਾ) ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ (ਚਾਉ
ਭਰਿਆ) ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਚੇਲਾ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ (ਬੇਨਤੀ)
ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਆ ਮਿਲ (ਭਾਵ
ਸਾਖਯਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਕੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚ ਮੇਲ ਲੈ)॥ ੪॥ ੨॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਥੇ 'ਰਾਮ ਜਲ', 'ਰਾਮ ਉਦਕਿ' ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਮਾਧਉ ਜਲ' ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਸਨਮੁਖ ਉਸਤੁਤੀ ਵਾਙੂ ਹੈ। 'ਮਾਧਉ' ਦੋਹਰੇ ਅਰਥ ਰਖਦਾ ਹੈ, 'ਹੇ ਮਾਧੋ' ਅਤੇ 'ਮਾਧੋ ਜਲ'। ਜਿਸ ਜਲ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਸੜਦੇ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਜਲ ਨੇ ਪਦਾਰਥਕ ਤੇ ਮਾਇਕ ਤ੍ਰਿਖਾ ਸ਼ਮਨ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ 'ਰਾਮ ਉਦਕਿ' ਯਾ 'ਮਾਧਉ ਜਲ' ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਤ੍ਰਿਖਾ ਭੜਕਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਤੀਖਣ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਉਸੇ 'ਰਾਮ ਉਦਕਿ' ਦੀ। ਉਹ ਹੈ: ਹੇ ਮਾਧੋ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਖੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਜੋ ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਮੌਤ ਤੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਫੇਰ ਤੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਮੱਛੀ ਦਾ, ਜੋ ਜਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਿੰਜਰੇ ਪਲੇ ਤੋਤੇ ਦੀ, ਜੋ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿੱਲੇ ਤੋਂ ਝਰਦੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਅਤਿ ਤ੍ਰਿਖਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿੰਜਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਭਗਤ ਦੀ ਰਸਨਾਂ ਤ ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਆਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਗਤ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਲ ਚਕ੍ਰ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੁਰਖਯਤ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੋਂ ਕੈਦ ਦੀ ਕਠਨਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਰ 'ਸੁਰਖਯਤਾ' ਦਾ ਭਾਵ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਆਲੇ ਪੁਦਾਲੇ। ਵਚ ਸੁਰੱਖਯਤ ਹੋਣਾ ਸੋਹਣੀ ਕੈਦ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪੰਛੀ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿੱਛਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਿੱਲੇ, ਸ਼ੇਰ, ਮਨੁੱਖ ਆਦਿ ਵੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਬਚਾਉ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਖਾਣ, ਛਾਯਾ ਤੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਨਾਕੇ ਸੁਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿੱਛਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਕ ਧੁਨੀ ਵਾਲਾ ਕਟਾਖਯ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਸਾ ਲਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤ੍ਰਿਖੇ ਵਲਵਲੇ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਹਿਕੇ, ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਅਖੀਰਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਬੀ ਹੈ। ਮਾਧਉ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਦੀ ਰਖਯਾ ਦਾ ਬਿਰਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਉਪਰਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬਿਰਹ ਅਗੇ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਹਰ ਕਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹ, ਫੇਰ ਚੇਲਾ ਨੂਤਨ (ਨਵਾਂ) ਆਖਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਨਵੇਂ ਚੇਲੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਖਯਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵਾਙੂ ਉਹ ਅਪਣੀ ਰਖਯਾ 'ਵਿਘਨਾਂ' ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ; ਸੁਹਣੇ ਬਿਰਹ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੀ ਰਖਯਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 'ਨਉਤਨੁ ਚੇਲਾ' ਕਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, 'ਮਿਲੁ ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਲਾ'। ਮਿਲ ਵਿਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਸੇ ਤੁਕ ਵਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ: 'ਮੰਦ

ਭਾਗੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਨਾਹਿ' ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਦਰਸਨ ਦੇਹ, ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਖਯਾਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। 'ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਲਾ' ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਰ ਬਿਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਿਨ ਨੌੜੇ ਹਨ ਸ਼ਰੀਰ ਅੰਤ ਹੋਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆ ਮਿਲੋ*। ਦਾਨੇ ਲੋਕ ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਲਾ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਜੋ ਅੰਤਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਦਰਸਨ ਦੇਕੇ ਸਫਲਾ ਦਿਓ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਯਕ ਮੈਲ ਧੋ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਫੇਰ ਦਰਸਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਪਾਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਨ ਦੇਹ।

ਨਿਰੁਕ੍-ਮਾਧਉ—[ਸੰਸ: ਮਾਧਵ:] ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁਆਮੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।

ਮਾਧਉ ਜਲ—[ਸੰਸ: ਮਾਧਵ: + ਜਲਮ=ਪਾਣੀ] ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ, ਜੈਸੇ 'ਰਾਮ ਜਲ' ਤੇ 'ਰਾਮ ਉਦਕਿ' ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਮਾਧਉ' ਤੇ 'ਮਾਧਉ ਜਲ' ਸਮਝਕੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹਨ।

ਅਗਨਿ—ਪ੍ਰਯਾਸ, ਏਥੇ ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਲ ਦੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਸਤਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਵਿਚ ਕੀਕੂੰ ਅੱਗ ਭੜਕੀ? ਪਰ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਲ ਵਿਚ ਜਲ ਦੀ ਤ੍ਰਿਖਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਧਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ:—

ਜਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭੁ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ॥ ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਸਾ॥

[ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ਸੁਖਮਨੀ ੩-੫]

ਨਾਮ ਜਲ ਤੋਂ ਨਾਮੀ ਦੇ ਦਰਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ।

ਖੀਨੁ—[ਸੰਸ: ਕੁਖੀਣਤਾ=ਦੁਬਲਾਪਨ] ਨਾਸ।

ਪਿੰਜਰੁ—[ਸੰਸ: ਪਿੰਜਰ] ਪਿੰਜਰਾ। ਸੂਅਟਾ—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੬੨੧ 'ਸੂਆ') ਤੋਤਾ।

ਮੰਜਾਰੁ—[ਸੰਸ: ਮਾਰ੍ਜਾਰ:] ਬਿੱਲਾ। ਮੋਰ—ਮੋਰਾ।

ਤਰਵਰੁ—[ਸੰਸ: ਤਰੁ:] ਬਿਛ। ਨਉਤਨੁ—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੫੮੯) ਨਵਾਂ।

ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਲਾ—ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੌਕਾ, ਦੁਢਾਪਾ। (ਅ) ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ—੩]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਥਨ—ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਕ ਅਦੁਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਉਸ ਪੂਜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ॥ ਜਬ ਹਮ | ਜਦ ਅਸਾਂ ਇਕੋ (ਹਰੀ) ਨੂੰ (ਅਪਣਾ) ਇਕੋ ਹੀ (ਪੂਜ) ਏਕੋ ਏਕੁ ਕਰਿ ਜਾਨਿਆ॥ ਤਬ | ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ (ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਲੋਗਹ ਕਾਹੇ ਦੁਖੁ ਮਾਨਿਆ॥੧॥ | ਕਰਦੇ) ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਲਈ ਦੁਖ ਮੰਨਿਆ ਹੈ॥੧॥

*ਕਾਗ ਉਡਾਵਤ ਭੁਜਾ ਪਿਰਾਨੀ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਥਾ ਸਿਰਾਨੀ॥ [ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-੨]

ਹਮ ਅਪਤਹ ਅਪੁਨੀ ਪਤਿ ਚੋਈ॥
ਹਮਰੈ ਖੋਜਿ ਪਰਹੁ ਮਤਿ ਕੋਈ॥
੧॥ ਰਹਾਉ॥

ਹਮ ਮੰਦੇ ਮੰਦੇ ਮਨ ਮਾਹੀ॥ ਸਾਝ
ਪਾਤਿ ਕਾਹੂ ਸਿਉ ਨਾਹੀ॥੨॥

ਪਤਿ ਅਪਤਿ ਤਾਕੀ ਨਹੀ ਲਾਜ॥
ਤਬ ਜਾਨਹੁਗੇ ਜਬ ਉਘਰੈਗੇ
ਪਾਜ॥੩॥

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਪਤਿ ਹਰਿ ਪਰਵਾਨੁ॥
ਸਰਬ ਤਿਆਗਿ ਭਜੁ ਕੇਵਲ
ਰਾਮੁ॥੪॥੩॥

ਅਸਾਂ ਬੇ-ਪਤਿਆਂ ਨੇ (ਜੇ ਐਸਾ ਕਰਨੇ ਨਾਲ) ਅਪਣੀ ਪਤ
ਰੁਆ ਲਈ ਹੈ (ਤਾਂ ਭਾਈ!) ਸਾਡੇ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਨਾ
ਲੱਗੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੰਦੇ ਹਾਂ (ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਮੰਦੇ ਹਾਂ,
(ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ) ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ
(ਪਾਇਆ)॥੨॥

(ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ) ਪਤ ਯਾ (ਕੀਤੀ
ਹੋਈ) ਬੇਪਤੀ (ਜੇ ਹੈ) ਉਸ ਦੀ (ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ) ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ,
(ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਪਤਿਵੰਤਤਾ ਤੇ ਬੇਪਤੀ ਨੂੰ) ਓਦੋਂ ਜਾਣੋਗੇ
ਜਦੋਂ ਪੜਦਾ ਉਘੜੇਗਾ (ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਪਰਲੋਕ ਜਾਓਗੇ)॥੩॥

ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਹੇ ਮਨ!) ਪਤਿ (ਓਹ) ਪਰਵਾਣ
ਹੈ (ਜੋ) ਹਰੀ (ਨੂੰ ਪਰਵਾਣ ਹੋਵੇ; ਇਸ ਲਈ) ਸਭ ਦਾ
ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ (ਤੂੰ) ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ (ਜੋ ਤੈਨੂੰ
| ਹਰੀ ਦੀ ਪਤਿ ਮਿਲੇ)॥੪॥੩॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਲਈ ਗੁਣੀ ਜਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਚੋਰ ਦੀ ਰਾਖੀ
ਕਰਨੀ ਤੇ ਲੋਈ ਅਪਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਣੀਏ ਦੇ ਘਰ ਟਹਿਲ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ
ਲੰਮੀਆਂ ਵਾਰਤਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਰਸੰਸੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ
ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕ ਦੇਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਮਤਿ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਕਾਰ ਨਾ ਰਖਿਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਅਦੁਤੀ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਤਤਪਰ ਹੋ ਗਏ ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਨਾਦਰ ਦੇ
ਵਾਕ ਕਹਿਣੇ ਲਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦੁਖ ਮੰਨਿਆ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਇਕੋ ਇਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਤੇ; ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਵਿਚ
ਲਿਜਾਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਂਦਾ ਆਖਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਮਾੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ
ਮਾੜੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੁਸਾਂ ਦੁਨੀਆਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਜਤਨ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲਗੋ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਵਿਚ ਗੰਮ ਨਾ ਹੋ
ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ 'ਸੱਚ' ਬੀ ਆਖ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਵਕਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਦੇ
ਉਘੜ ਜਾਣਗੇ, ਦਰਗਾਹੇ ਜਾਕੇ ਕਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪੈਣਗੇ, ਤਦੋਂ ਨਿਰਣਾ ਹੋਊ ਅਸਲੀ ਬੇਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮ
ਕਿਸਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਕਿ ਤੁਸਾਡੇ? ਹਾਂ ਤਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਸੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪਤਿ ਦੇ ਕੰਮ ਕੇਹੜੇ ਹਨ ਜੋ
ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸਾਂ? ਕਟਾਖਯ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਂ ਨੇਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਤਿ ਅਬਰੋ ਬਣਾ ਲੈਣੀ
ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਾਓਂ ਲੈਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਅਗੇ ਜਾਕੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੇਪਤੀ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਪਤਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਏਥੇ ਨਿਰਭੈ ਸੱਚ ਤੇ ਵਰਤਣਾ, ਜਗਤ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਅਗੇ ਜਾਕੇ ਆਦਰ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਹੈ
ਪਤਿ। ਫੇਰ ਸਪਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਤਿ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦਰਗਾਹੇ ਜਾਕੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਣ ਹੋਸੀ।
ਇਕ ਹਰੀ ਦੀ ਅਨਿੰਨ ਭਗਤੀ ਅਸਲ ਪਤਵੰਤਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਦੇਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਉਹ ਬੀ ਸਵਾਰਥ
ਹਿਤ ਤੇ ਨਾਲ ਛਲ ਫਰੇਬ ਤੇ ਸੁਦਗਰਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਪਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਿੱਧਾਂਤ ਵਿਚ

ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਨ ਯਾ ਹੇ ਜਗਤ ! ਇੱਕੋ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਦਾ ਹੀ ਭਜਨ ਕਰ। 'ਸਰਬ ਤਿਆਗਿ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਨ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਰਮ ਤੇ ਲੋਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡਕੇ ਇਕ ਰਬ, ਅਦੁਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਦੀ ਏੰਦਗੀ ਕਰ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਗੋਂਡ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਕੂਟਨ ਸੋਇ ਜੁ ਮਨ ਕਉ ਕੂਟ' ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਬੀ ਕਈ ਦਾਨੇ ਮੇਲਦੇ ਹਨ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਅਪਤਹ-[ਸੰਸ: ਅਪਤਪ:=ਨਿਰਲਜ, ਬੇਸ਼ਰਮ] ਪਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤਾਂ ਨੇ।
ਬੇ-ਪਤਿਆਂ ਨੇ।
ਕੋਜਿ-[ਹਿ,] ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਢੰਡਣਾ। ਪੈਟ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਭਾਵ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰੇ।

ਪਾਤਿ-ਸਾਂਝ ਦਾ ਤਾਬਿਆ ਮੁਕਮਲ। ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ। (ਅ) ਪਾਤਿ=ਪੰਕਤੀ, ਪੰਕਤ ਅਰਥਾਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵਰਤਣ।

ਪ ਜ-ਪਰਦਾ, ਮੁਲੰਮਾ, ਨੀਵੀਂ ਧਾਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਚੰਗੀ ਦਾ ਵਰਕ ਯਾ ਪਰਦਾ ਲਾ ਦੇਈਦਾ ਹੈ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੪]

ਪ੍ਰਾਕਥਨ-ਭੇਖਾਂ ਨਾਲ ਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਗਤੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੇ।

ਮੁਕ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਨਗਨ ਫਿਰਤ ਜੋ ਪਾਈਐ ਜੋਗੁ ॥ ਬਨ ਕਾ ਮਿਰਗੁ ਮੁਕਤਿ ਮਭੁ ਹੋਗੁ ॥ ੧ ॥
ਕਿਆ ਨਾਗੋ ਕਿਆ ਬਾਧੋ ਚਾਮ ॥ ਜਬ ਨਹੀ ਚੀਨਸਿ ਆਤਮ ਰਾਮ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਮੂਡ ਮੁੰਡਾਏ ਜੋ ਸਿਧਿ ਪਾਈ ॥ ਮੁਕਤੀ ਭੇਡ ਨ ਗਈਆ ਕਾਈ ॥ ੨ ॥

ਬਿੰਦੁ ਰਾਖਿ ਜੋ ਤਰੀਐ ਭਾਈ ॥ ਖੁਸਰੈ ਕਿਉ ਨ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥ ੩ ॥

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਨਰ ਭਾਈ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕਿਨਿ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥ ੪ ॥ ੪ ॥

ਜੇ ਨੰਗੇ (ਹੋਕੇ) ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਗ (ਹਰਣ ਆਦਿ) ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ (ਭਾਵ, ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਣ ਆਦਿ ਨੰਗੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਕੋਈ ਮੁਕਤਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਾਈ!) ਕੀਹ ਨੰਗੇ (ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ) ਕੀਹ ਮ੍ਰਿਗਾਨ (ਆਦਿ ਖੱਲਾਂ) ਬੰਨ੍ਹਕੇ (ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਜਦ ਤਕ ਕਿ (ਸਾਰੇ) ਵਯਾਪਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਲੇਂਦੇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜੇ ਸਿਰ ਮੁਨਾਕੇ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਤਾਂ ਅਜ ਤਕ) ਕੋਈ ਭੇਡ ਮੁਕਤ ਹੋਕੇ (ਏਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ) ਨਹੀਂ ਗਈ ॥ ੨ ॥

ਜੇ (ਨਿਰਾ) ਬਿੰਦ ਦੀ ਰਖਯਾ ਕਰਨੇ ਨਾਲ (ਭਾਵ ਜਤੀ ਰਹਿਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ) ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ (ਕਿਸੇ) ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਪਰਮ ਗਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲਈ ॥ ੩ ॥

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਹੇ ਭਾਈਓ! ਹੇ ਪੁਰਸ਼ੋ! ਰਾਮ ਦ ਨਾਮ (ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾ ਕਿਸਨੇ (ਕਦੇ) ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਹੈ? (ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਈ) ॥ ੪ ॥ ੪ ॥

ਵਯਾਪਕਾ--ਉਥਾਨਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀਚਾਰ ਕਈ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ

ਹੋਈ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਨਾਲ ਕਲਯਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਪਾਉ ਜੋ ਕਰੀਦੇ ਹਨ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਮਹਾਂ ਤਯਾਗੀ ਸਾਧੂ ਕਈ ਮਤਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨੰਗੇ ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਮੁਕਤਿ ਹੁੰਦੇ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਬਨ ਪਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ ਮੁਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਜੈਨੀ ਸਾਧੂਆਂ ਤੇ ਸਨਯਾਸੀਆਂ ਆਦਿ ਵਾਙ ਸਿਰ ਮੁਨਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਂਨ ਸਾਰੀ ਸਦਾ ਕਤੀਂਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਇਸਤੀ ਸੰਸਰਗ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਸਰੇ ਜੈਸਾ ਜਤੀ ਕਉਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਾਮ ਭੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਪਣਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਕਤੀ 'ਰਾਮ ਨਾਮ' ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਆਤਮ ਰਾਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਭੇਖੀ ਵਲਕਲ(ਭੋਜ ਪਤ੍ਰ), ਚਮੜਾ ਆਦਿ ਲੱਕ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਚਾਹੇ ਨਗਨ ਰਹਿਣ ਆਦਿ ਕ੍ਰਿਯਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ*।

ਨਿਰੁਕ੍-ਬਾਧੇ ਚਾਮ-ਚਮੜਾ ਬੰਨੇ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਯਾ ਮ੍ਰਿਗ ਆਦਿ ਦੀ ਖਲ ਲੱਕ ਨਾਲ ਲਪੇਟਣੀ ਯਾ ਭੋਜ ਪਤ੍ਰ ਆਦਿ ਲਪੇਟ ਲੈਣਾ। (ਅ) ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਯਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਕਪੜੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ।

ਮੂੰਡ-[ਸੰਸ: ਮੁੰਡ:] ਸਿਰ।

ਬਿੰਦੁ-[ਸੰਸ: ਬਿੰਦੁ:=ਬੂੰਦ] ਬੂੰਦ, ਭਾਵ ਹੈ ਵੀਰਯ ਦੀ ਬੂੰਦ।

ਬਿੰਦੁ ਰਾਖਿ-ਬੀਰਯ ਦੀ ਰਖਯਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਭਾਵ ਜਤੀ ਰਹਿਣੇ ਤੇ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੫]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਪਿਛੇ ਭਗਤਿ ਹੀਨ ਅੱਡ ਅੱਡ ਭੇਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਤਵਜ ਨਿਸ਼ਫਲ ਦਰਸਾਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚ ਭਗਤਿ ਹੀਨ ਕਰਮਾਚਾਰੀ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਤਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਫਲਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ॥ ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਾਤ ਇਸ਼ਨਾਨੁ ਕਰਾਹੀ॥ ਜਿਉ ਭਏ ਦਾਦੁਰ ਪਾਨੀ ਮਾਹੀ॥੧॥ ਜਉਪੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਤਿ ਨਾਹੀ॥ ਤੇ ਸਭਿ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੈ ਜਾਹੀ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥	(ਜੋ ਲੋਕ) ਤੜਕੇ ਤੇ ਸੰਝਾਂ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਨ ਹਨ, ਉਹ ਐਉਂ ਜਾਣੇ) ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ (ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਏ ਕਰਦੇ) ਹਨ॥੧॥ ਜੇਕਰ (ਉਹ) ਰਾਮ ਰਾਮ (ਨਾਮ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਰਾਇ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਗੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥
---	---

*ਇਸੇ ਭਾਵ ਦਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ:-

ਬੁਝਿ ਪੁਜਿ ਪੁਜਿ ਹਿੰਦੁ ਮੁਏ ਤੁਰਕ ਮੁਏ ਸਿਰੁ ਨਾਈ॥.....

ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕਿੰਨ ਗਤਿ ਪਾਈ ਕਹਿ ਉਪਦੇਸੁ ਕਬੀਰਾ॥੪॥੧॥

ਕਾਇਆ ਰਤਿ ਬਹੁ ਰੂਪ ਰਚਾਹੀ ॥
ਤਿਨ ਕਉ ਦਇਆ ਸੁਪਨੈ ਭੀ
ਨਾਹੀ ॥ ੨ ॥

ਚਾਰਿ ਚਰਨ ਕਹਹਿ ਬਹੁ ਆਗਰ
॥ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਕਲਿ
ਸਾਗਰ ॥ ੩ ॥

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਬਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀਜੈ ॥
ਸਰਬਸੁ ਛੋਡਿ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥
੪ ॥ ੫ ॥

(ਜੇ ਲੋਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ ਤੇ ਅਪਣੇ)
ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਵਿਚ (ਲੱਗੇ ਹੋਏ) ਬਹੁਤੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ
ਉਪਜਦੀ ॥ ੨ ॥

(ਇਸੇ ਕਰਕੇ) ਵੱਡੇ ਦਾਨੇ ਲੋਕ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਚਉਣਾ
(ਅਰਥਾਤ ਪਸ਼ੂ) ਆਖਦੇ ਹਨ। (ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ)
ਕਲ੍ਹਾ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ (ਕੇਵਲ-ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਵਾਲੇ)
ਸਾਧੂ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ॥ ੩ ॥

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਜੀ (ਐਸੇ) ਬਹੁਤੇ (ਸਾਧਨ) ਕਾਹਦੇ
ਲਈ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਛ ਛੋੜਕੇ (ਇਕ-ਨਾਮ) ਮਹਾਂ ਰਸ
ਪੀਵੇ (ਐਸਾ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਪਰਮਰਾਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ
ਸੁਖ ਪਾਓਗੇ) ॥ ੪ ॥ ੫ ॥

ਵਯਾਖਿਆ—ਕਈ ਲੋਕ ਤੜਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸੰਝਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ
ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੱਡੂਆਂ
ਦੀ ਤੁੱਲਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਪ ਰਹਿਤ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਰੀਰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਰੱਖਕੇ ਜੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਗੇ
ਉਹ ਸੱਭੇ ਪਰਮਰਾਜ ਪਾਸ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਫਲ ਦਾ ਦੁਖ ਪਾਉਣਗੇ।
ਫੇਰ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਨ੍ਹਾ ਧੋਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪੀਲੇ, ਕਖਾਯ, ਭਗਵੇ ਬਸਤ੍ਰ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ 'ਰਾਮ ਨਾਮ' ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਆਦਿਕ ਸੁਭ
ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇ ਜੋ
ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹਨ ਚੋਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਰਥਾਤ ਪਸ਼ੂ ਆਖਦੇ ਹਨ*। ਇਸ ਕਲ੍ਹਾ ਕਲੇਸ਼ ਵਾਲੇ
ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਵਿਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ
ਸਪਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ, ਜੋ ਬਥੇਰੇ ਹਨ, ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਹਾਂ ਰਸ ਪੀਓ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਨਾਮ ਵਾਲੀ 'ਪ੍ਰੇਮਾ
ਭਗਤੀ' ਵਿਚ ਆ ਜਾਓ।

ਨਿਰੁਕਤ—ਸੰਧਿਆ—[ਸੰਸ: ਸੰਧਯਾ] ਸੰਝਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਦੋ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਮਿਲਨ ਦਾ ਸਮਾ।
ਸੰਧਯਾ ਤ੍ਰੈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ: ਇਕ ਪ੍ਰਾਤ ਸੰਧਯਾ, ਦੂਜੀ ਮਧਯਾਨ ਸੰਧਯਾ, ਤੀਜੀ ਸਾਯੰ ਸੰਧਯਾ।

ਪ੍ਰਾਤ—[ਸੰਸ: ਪ੍ਰਾਤਰ=ਤੜਕੇ, ਸਵੇਰੇ] ਪ੍ਰਾਤਹਕਾਲ, ਤੜਕੇ ਦਾ ਵੇਲਾ।

ਇਸ਼ਨਾਨ—[ਸੰਸ: ਸ਼ਨਾਨ] ਪਿੰਡੇ ਨਹਾਉਣਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਵਰਣਾਸ਼ਮੀ ਧਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰੈ ਵੇਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਾਤ੍ਰ ਨੂੰ ਕਲਯਾਨ
ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਦਾਦੁਰ—[ਸੰਸ: ਦਰਦੁਰ:] ਡੱਡੂ।

*ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਿਰੁਕਤ ਵਿਚ ਵੇਖੋ।

ਰਤਿ—[ਸੰਸ, ਰਤਿ, ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਪਿਆਰ] ਪ੍ਰੀਤਿ ।

ਰੂਪ ਰਚਾਹੀ ਚਾਰਿ ਚਰਨ } ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੀਲੇ, ਚਿੱਟੇ, ਕਖਾਯ ਭਗਵੇ, ਅੱਡ ਅੱਡ
ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਬਸਤ੍ਰ ਪਹਿਨਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਖਾਂ ਨੂੰ ਕਲਯਾਣਕਾਰੀ
ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਖੇ ਵਖੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਤਿਲਕ ਆਦਿ ਲਗਾਕੇ ਕਲਯਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸਮਝਦੇ
ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਨਾਵਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੁਣਾ, ਮੈਤ੍ਰੀ, ਮੁਦਤਾ
ਆਦਿ ਦਇਆ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਗੁਣ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਪਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ
ਜੀਵਨ ਸੁਧ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਨ ਹਨ,
ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਨੇ ਲੋਕ (ਚਾਰਿ ਚਰਨ=ਚਾਰ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਵ) ਪਸ਼ੂ ਆਖਦੇ ਹਨ।
ਜੇਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੀ ਵਾਕ ਹੈ:-

ਆਵਨ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਮਹਿ ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਪਸ਼ੁ ਢੋਰ॥

[ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ-੬]

(ਅ) ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਹੋਰਵੇਂ ਅਰਥ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:-

ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਕਲਿ
ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਚਾਰ ਚਰਣ ਧਰਮ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਦੱਸੇ ਐਉਂ ਗਿਣਦੇ ਹਨ:-

੧. ਸਤ੍ਯ, ਤਪ, ਦਯਾ, ਦਾਨ ।

੨. ਸੰਤੋਖ, ਜਤ, ਤਪ, ਕੀਰਤਨ (ਨਾਮ) ।

੩. ਸਤ੍ਯ, ਯਗ੍ਯ, ਪੂਜਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ। [ਵਿਸ਼ਨੂ ਪੁਰਾਣ ੬.੨.]

੪. ਇਸ਼ਨਾਨ, ਦਾਨ, ਨਾਮ, ਗਯਾਨ। [ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ]

ਆਗਰ—[ਸੰਸ, ਅਗ੍ਰ:] ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲੋਕ। ਦਾਨੇ। ਤੱਤਵੇਤਾ ਲੋਕ।

ਕਲਿ ਸਾਗਰ—[ਸੰਸ, ਕਲਿ+ਸਾਗਰ:] ਕਲ੍ਹਾ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੰਦ੍ਰ। ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ,
ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕਲਿ ਸਾਗਰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਬਸੁ—[ਸੰਸ, ਸਰਵਸੁ=ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ] ਸਭ ਕੁਛ। ਹੋਰ ਕਰਮ ਆਦਿ
ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਤ੍ਰੀਕੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੬]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਪਿਛੇ ਕਹੇ ਵਾਙੂ ਭਗਤੀ ਹੀਣ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਫਲਤਾ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦ੍ਰੋਤ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਕਬੀਰ ਜੀ ਗਉੜੀ ॥ ਕਿਆ ਜਪੁ | ਜਿਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਹੈ, (ਉਸਦੇ) ਕੀਤੇ ਜਪ,
ਕਿਆ ਤਪੁ | ਕਿਆ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ॥ ਤਪ ਬ੍ਰਤ ਤੇ ਪੂਜਾ (ਆਦਿ ਕਰਮ) ਕੀਹ ਹਨ? (ਭਾਵ ਕੁਛ
ਜਾਕੇ ਰਿਦੈ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ ॥ ੧ ॥ ਨਹੀਂ ਹਨ) ॥ ੧ ॥

ਰੇ ਜਨ ਮਨੁ ਮਾਧਉ ਸਿਉ ਲਾਈਐ ॥ ਚਤੁਰਾਈ ਨ ਚਤੁਰ
 ਭੁਜੁ ਪਾਈਐ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਪਰਹਰੁ ਲੋਭੁ ਅਰੁ ਲੋਕਾਚਾਰੁ ॥
 ਪਰਹਰੁ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ ੨ ॥
 ਕਰਮ ਕਰਤ ਬਧੇ ਅਹੰਮੇਵਾ ॥ ਮਿਲਿ
 ਪਾਬਰ ਕੀ ਕਰਹੀ ਸੇਵ ॥ ੩ ॥
 ਕਹੁਕਬੀਰ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਪਾਇਆ
 ॥ ਭੋਲੇ ਭਾਇ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ
 ॥ ੪ ॥ ੬ ॥

[ਹੁਣ 'ਇਕ ਭਾਉ' ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਦੀ ਵਯਾਖਯਾ ਕਰਦੇ ਹਨ]
 (ਭਲਿਓ) ਲੋਕੋ! (ਇਸ ਅਪਣੇ) ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨਾਲ
 ਲਾਉਣਾ (ਚਾਹੀਦਾ) ਹੈ। ਚਤੁਰਾਈ (ਮਾਤ੍ਰ) ਨਾਲ
 ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਦਾ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਲੋਭ ਤੇ ਲੋਕਾਚਾਰੀ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ
 ਬੀ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ॥ ੨ ॥
 (ਕਈ ਲੋਕ) ਰਲਕੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, (ਅਸੇ ਸਾਰੇ)
 ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਅਹੰਕਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ॥ ੩ ॥
 ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਜੀ (ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਆ ਹੈ) ਭਗਤੀ
 ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਭੋਲੇ ਭਾ ਨਾਲ ਹੀ
 ਮਿਲਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਨਿਰਛਲ ਤੇ ਸਰਲ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਨਾਲ
 ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ) ॥ ੪ ॥ ੬ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਛੂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਢਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਪ ਤਪ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ-ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ-ਆਦਿ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੈ।

ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰ ਕ੍ਰਿਆ ਬਿਰਥੇ ॥

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ ਇਹਿ ਓਰੇ ਮੂਸੇ ॥ [ਗਉੜੀ ਮ: ੫-੧੬੪]

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਿਖਾਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ:—

(੧) ਮਨ ਤਾਂ ਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ, ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇਵਾਂ ਆਸਰਿਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਨਾ ਰਖੋ।

(੨) ਲੋਕਾਚਾਰੀ, ਅਰਥਾਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕਰਮ ਰੀਸੇ ਰੀਸੀ ਕਰਨੇ ਛਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਲੋਭ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਤਿਆਗ ਦਿਓ।

(੩) ਜਿਸ ਇਕ ਅਦੁਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹਨ: ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ, ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ, ਸਿਦਕ, ਭਰੋਸਾ, ਪ੍ਰੇਮ।

ਨਿਰੁਕ—ਦੂਜਾ ਭਾਉ—ਵ੍ਰੇਤ। ਚਤੁਰ ਭੁਜ—[ਸੰਸ: ਚਤੁਰ ਭੁਜ: = ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਨਾਮ] ਵਿਸ਼ਨੂੰ। ਪਰ ਇਥੇ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਚਾਰੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾ ਹਨ।

ਪਰਹਰੁ—[ਦੇਖੋ 'ਪਰਹਰੀ' ਪੰਨਾ ੧੭੯੮] ਤਿਆਗ ਦੇਹ। ਛਡ ਦੇਹ।

ਅਹੰਮੇਵ—[ਸੰਸ: ਅਹੰਕਾਰ:] ਅਹੰਕਾਰ।

ਭੋਲੇ ਭਾਇ—ਨਿਰਛਲ ਭਾਵ ਨਾਲ। ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ।

ਰਘੁਰਾਇਆ—[ਸੰਸ: ਰਘੁ: + ਰਾਜਾ] ਰਾਘਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਭਾਵ ਪਰਮੇਸੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੭]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਜੀਕੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਰਣਾਸ਼੍ਰਮ, ਭੇਖ, ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਅਹੰਮੇਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਅਸਮਰਥਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁਲ ਅਭਿਮਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਵਲਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਗਰਭ ਵਾਸ
ਮਹਿ ਕੁਲੁ ਨਹੀ ਜਾਤੀ ॥ ਬ੍ਰਹਮ
ਬਿੰਦੁ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ ॥ ੧ ॥

ਕਹੁ ਰੇ ਪੰਡਿਤ ਬਾਮਨ ਕਬ ਕੇ
ਹੋਏ ॥ ਬਾਮਨ ਕਹਿ ਕਹਿ ਜਨਮੁ
ਮਤ ਖੋਏ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ
॥ ਤਉ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀ
ਆਇਆ ॥ ੨ ॥

ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ
॥ ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੁ ਤੁਮ ਕਤ
ਦੂਧ ॥ ੩ ॥

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥
ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਕਹੀਅਤੁ ਹੈ ਹਮਾਰੈ
॥ ੪ ॥ ੨ ॥

(ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲੂ* ਵੱਲ ਤੱਕੋ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ) ਗਰਭਾਸ਼੍ਰਮ ਵਿਚ ਜਾਤ ਕੁਲ ਦੀ ਪਛਾਣ (ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। (ਆਤਮ ਅੰਸ਼ ਵੱਲ ਤੱਕੋ ਤਾਂ) ਸਾਰੀ ਉਤਪਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ॥ ੧ ॥

ਦੱਸੋ ਹੇ ਪੰਡਿਤ ! (ਤੁਸੀਂ) ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਦ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹੋ ? (ਆਪ ਨੂੰ) ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਜਨਮ ਨਾ ਬਿਥਾ ਗੁਆਓ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

(ਭਲਾ) ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦਾ ਜਾਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ (ਬਣਦਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। (ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਬੀ ਹੋਰਨਾ ਵਾਡੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ) ॥ ੨ ॥

(ਜਦ ਸਭ ਕੁਛ ਇਕੋ ਜੇਹਾ ਹੈ ਤਾਂ) ਤੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ (ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ) ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਸੂਦ੍ਰ ਬਣ ਗਏ ? (ਤੂੰ) ਕਿਧਰੋਂ (ਅਪਣੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵਿਚ) ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ (ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ) ਕਿਧਰੋਂ ਲਹੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ? (ਭਾਵ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵਿਚ ਲਹੂ ਹੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ) ॥ ੩ ॥

ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ: ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬੀਚਾਰ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ॥ ੪ ॥ ੨ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੈਸੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਸੁਣਕੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਾਸ ਕੁਛ ਉੱਤਰ ਪੁਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਮੂਜਬ ਸੂਦਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਨ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਤਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਏਹ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਪਣੇ ਭਰਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹੋ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀਚਾਰ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੋਂ ਟੁਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ, ਗੁਣ, ਕਰਮ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਪਛਾਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਨਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਯਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜਨਮਣਾ। ਗਰਭਵਾਸ ਵਿਚ ਗਰਭਾਸ਼੍ਰਮ ਵਿਚ ਅਥਵਾ ਗਰਭ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਗਰਭ ਵਿਚਲੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਲ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਹੀ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਕਿ ਸੂਦ੍ਰ ? ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਕ ਯਾ ਮਾਦੀ ਰਚਨਾ

* ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ। ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਜਿਸ ਮਾਦੇ ਯਾ ਮਾਸਮਾਈ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੀ ਸਭ ਦਾ ਇਕੋ ਹੈ

ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਭ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਜੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਲ ਬੀ ਸਭ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਫੇਰ ਸਰੀਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਹੂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਖਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲਹੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਉੱਧ ਹੋਵੇ। ਫੇਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਝੋਤੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਰਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਮੱਤਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਪੁੱਣੇ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਜਨਮ ਨਾਂ ਬਿਰਥਾ ਗੁਆ, ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ, ਨਾਮ ਜਪ, ਭਗਤੀ ਕਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਮਤਿ ਤਾਂ ਇਹ ਹਈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀਚਾਰ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਜਾਤ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨੀਚ ਕਰਮੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੀਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕਰਮੀ ਨੀਵੇਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਗੁਣ, ਕਰਮ, ਨਾਮ, ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨ ਬੁਧ ਮਤਿ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਭਗਤੀ ਮਤਿ ਨੇ ਬਿਰਥਾ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਖੀ ਮਾਰਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਉਂਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤਿ ਵਿਚ ਬੀ ਗੁਣ ਕਰਮ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ੀ ਨੀਵੇਂ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸਨ; ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਖੇਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਉਲਾਮੇ ਤੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਦੇ ਵਰਤਾਉ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਦਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਗਰਭ ਵਾਸ—[ਸੰਸ: ਗਰਭਵਾਸ: = ਗਰਭਾਸ਼ਯ] ਗਰਭ ਰੂਪੀ ਵਸਣ ਦਾ ਥਾਂ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ। (ਅ) ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੁ—ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼। (ਅ) ਜੋ ਸਜਣ ਬਿੰਦੁ ਦਾ ਅਰਥ 'ਅੰਸ਼' ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੁ ਨਾਮ 'ਜਲ' ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਗਟ ਦੇ ਬੀਰਯ ਰੂਪ ਜਲ ਤੋਂ ਸਭ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਦੱਸ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਗਰਭ ਵਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਏਥੇ ਉਤਪਤੀ ਵਿਚ ਆਤਮਿਕ ਏਕਤਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਨ ਬਾਟ—[ਸੰਸ: ਅਨਯਾ ਵਾਟ: = (ਰਸਤਾ)] ਹੋਰ ਰਸਤੇ। ਭਾਵ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। 'ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ' ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ।

ਸੂਦ—[ਸੰਸ: ਸੂਦ੍ਰ: = ਅਛੂਤ ਜਾਤੀ ਅਥਵਾ ਅਤਿ ਨੀਵੇਂ ਜਾਤ ਦਾ] 'ਸੂਦ੍ਰ' ਪਦ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੮]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਭਗਤ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਾਰਤਾ ਦੱਸਕੇ ਗਯਾਨ ਹੀਨ ਨਿਰਧਨ ਤੇ ਧਨੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਰਸ ਯੋਗ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਅਧਿਕਾਰ
ਸੁਖਿ ਕਬਹਿ ਨ ਸੋਈ ਹੈ ॥ ਰਾਜਾ
ਰੋਕੁ ਦੋਉ ਮਿਲਿ ਰੋਈ ਹੈ ॥੧॥

ਜਉਪੈ ਰਸਨਾ ਰਾਮੁ ਨ ਕਹਿਬੋ ॥
ਉਪਜਤ ਬਿਨਸਤ ਰੋਵਤ
ਰਹਿਬੋ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜਸ ਦੇਖੀਐ ਤਰਵਰ ਕੀ ਛਾਇਆ
॥ ਪ੍ਰਾਨ ਗਏ ਕਹੁ ਕਾਂ ਕੀ
ਮਾਇਆ ॥ ੨ ॥

ਜਸ ਜੰਤੀ ਮਹਿ ਜੀਉ ਸਮਾਨਾ ॥
ਮੂਏ ਮਰਮੁ ਕੋ ਕਾ ਕਰ ਜਾਨਾ ॥੩॥

ਹੰਸਾ ਸਰਵਰੁ ਕਾਲੁ ਸਰੀਰਾ ॥ ਰਾਮ
ਰਸਾਇਨ ਪੀਉ ਰੋ ਕਬੀਰਾ ॥੪॥੮॥

(ਮਨ ਉਤੇ) ਅਗਿਆਨ (ਰੂਪੀ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਛਾਏ ਹੋਇਆਂ
ਕਦੇ ਸੁਖ ਵਿਚ (ਪੈ ਕੇ) ਨਹੀਂ ਸਉਂ ਸਕੀਦਾ। (ਅਗਿਆਨ
ਵੱਸ ਹੋਏ ਕੀਹ) ਰਾਜਾ (ਕੀਹ) ਕੰਗਾਲ ਦੋਵੇਂ (ਅੰਤ ਨੂੰ
ਇੱਕੋ ਟਿਕਾਣੇ) ਮਿਲਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਵਿਹਾਣੇ ਵਕਤ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਕਰ ਕਰ ਪਛੋਤਾਉਂਦੇ ਹਨ) ॥ ੧॥

ਜਦ ਤਕ (ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈਂ ਚਾਹੇ ਰੋਕ) ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਰਾਮ
ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ, (ਤਦ ਤਕ) ਜੰਮਦਾ
ਮਰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਰਹੇਂਗਾ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

(ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਮਸਤਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ
ਸਿਮਰਦਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਹੈ) ਜੈਸੀ ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ ਛਾਯਾ
ਦੇਖੀਦੀ ਹੈ (ਜੇ ਇਕ ਥਾਵੇਂ ਬੜਾ ਬੁਹੜਾ ਸਮਾਠਹਿਰਦੀ ਹੈ,
ਤਿਵੇਂ) ਪ੍ਰਾਣ ਅੰਤ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਦੱਸ ਮਾਇਆ ਕਿਸਦੀ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ, (ਭਾਵ ਮੌਤ ਹੋਇਆਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
'ਸਰੀਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਪਰਾਈ ਹੋ ਗਈ') ॥ ੨ ॥

(ਇਹ ਦੱਸਕੇ ਹੁਣ 'ਜੀਵ' ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-
ਕਰਕੇ ਅਪਣਾ ਭਾਵ ਦੱਸਦੇ ਹਨ) ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ ਦੀ
ਜਿੰਦ ਜਿਵੇਂ ਵਜੇਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਪਰ
ਸਮਝਦਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਿਵੇਂ) ਮੋਏ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਹ
ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ (ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜਿੰਦ ਕਲਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਬੋਲਣ ਸ਼ਕਤੀ
ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ॥ ੩ ॥

(ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਨ ਵਾਲਾ) ਕਾਲ ਸਰੀਰ ਉਤੇ
(ਇੰਏ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ) ਹੈ (ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ-) ਸਰੇਵਰ
ਉਤੇ ਹੰਸ (ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ) ਹਨ। (ਇਸ ਲਈ) ਹੋ ਕਬੀਰ !
ਤੂੰ ਰਾਮ (-ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਰਹੁ (ਜੋ
ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਲ ਨਾ ਆ
ਦਬਾਵੇ) । ੪ ॥ ੮ ॥

ਵਯਾਖਯਾ- ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਹੀਨ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਿਆਨ
ਅਵਸਥਾ ਦੁਖ ਮਈ ਹੈ, ਰਾਉ ਰੋਕ ਸਭ ਲਈ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ 'ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ' ਹੈ,
ਇਹ ਕਈ ਥਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਵੱਸ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਪਰਖ ਦੀ
ਪਸਚਾਤਾਪੀ ਅਵਸਥਾ 'ਰੋਵਤ ਰਹਿਬੋ' ਕਹਿਕੇ ਜਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਰਾਜਾ ਯਾ ਧਨੀ ਪੁਰਖ ਤਾਂ
ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ (ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ) ਕਿ ਮਾਯਾ ਤਾਂ ਭੁਲੇਵਾ ਹੈ,
ਮਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸੋ ਜੇ ਇਸੇ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਜੀਵਨ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ

(ਮਗਰੋਂ) ਪਛੋਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ ਛਾਯਾ ਨੂੰ ਇਕੋ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਛਾਯਾ ਵਲ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਛੋਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅੰਕ ੩-ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਰਵਰ ਦੀ ਛਾਯਾ ਦੱਸਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਹਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਇਆ ਲਈ ਅਗਿਆਨ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੁਖ ਮਈ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਗੁੰਬ ਅਮੀਰ ਸਭ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜੇਹੀ ਦਰਸਾਈ, ਅਗਿਆਨ ਦੁਰ ਕਰਨੇ ਦਾ ਉਪਾਉ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਣ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਾਜਾ ਜਦ ਵਜਦਾ ਹੈ ਐਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਗ ਕਲਾ ਜੀਵ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਾਛੂ ਹੈ ਪਰ ਵਜੰਤੀ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਿਆਂ ਉਹ ਜੀਵਤ ਕਲਾ ਵਾਜੇ ਵਿਚੋਂ ਅਪਣਾ ਆਪਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਲਦੀ। ਉਹ ਰਾਗ ਕਲਾ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਕਲਾ ਵਾਛੂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਵਜੰਤੀ ਦੇ ਵਜਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਤਾਂਤੇ ਉਹ ਵਾਜੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਜੰਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਜਾਣੇ ਪਰ ਸਰੀਰ ਸੁੰਢਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਾਵਣਹਾਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਜੀਵਨ ਚੇਤਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਹੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਕਿਸ ਨੇ ਮਰਨ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਲਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਜੜਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਕੇ ਜੀਵਨ ਕਲਾ ਤੋਂ ਸੁਨ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਕਲਾ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਜ਼ਾਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਕ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ:-

ਕਬੀਰ ਜੋ ਹਮ ਜੰਤੁ ਬਜਾਵਤੇ ਟੂਟਿ ਗਈ ਸਭ ਤਾਰ ॥

ਜੰਤੁ ਬਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਰੈ ਚਲ ਬਜਾਵਨ ਹਾਰ ॥

[ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ-੧੦੩]

ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਜਾਵਣਹਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਤੁ ਏਥੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 'ਜੀਉ' ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਜਾਵਣਹਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੪-ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਇਆ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਚਲ ਰਹੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਹੰਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵ ਫਿਰ ਉਪਾਉ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਧਨ ਅੰਕ ਇਕ ਵਿਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ 'ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ ਪੀਉ ਰੇ ਕਬੀਰ।'

ਨਿਰੁਕੁ-ਅਧਿਕਾਰ-[ਸੰਸ: ਅਧਿਕਾਰ:] ਹਨੇਰਾ। ਭਾਵ ਹੈ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਵਾਕ ਹੈ:- ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸੁ ॥

[ਗਉੜੀ ਮ: ਪ, ਸੁਖਮਨੀ ਕੜ ਸਲੋਕ]

ਕਬੀਰ ਜਗੁ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠਰੀ ਅੰਧ ਪਰੇ ਤਿਸ ਮਾਹਿ ॥ [ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ-੨੬]

ਰਾਜਾ ਰੈਕੁ-[ਸੰਸ: ਰਾਜਾ+ਰੈਕ] ਰਾਉ ਤੇ ਕੰਗਾਲ। ਭਾਵ ਹੈ ਗੁੰਬ ਅਮੀਰ, ਧਨੀ ਨਿਰਧਨ। ਰਸਨਾ-[ਸੰਸ:] ਰਸਨਾ (ਨਾਲ)। ਜੀਭ (ਨਾਲ)।

ਤਰਵਰ-[ਸੰਸ: ਤਰੁ:] ਬ੍ਰਿਛ। ਪ੍ਰਾਨ ਗਏ-ਪ੍ਰਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆਂ। ਭਾਵ ਮਰ ਗਿਆਂ। ਜਸ-ਜੈਸੇ।

ਜੰਤੀ-[ਸੰਸ: ਯੰਤੀ] ਯੰਤ੍ਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। 'ਯੰਤ੍ਰ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਈ ਕਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੈ। ਮਸ਼ੀਨ, ਵਾਜੇ, ਸਭੇ ਹੁਫ ਇਸ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਤੁ ਯਾ ਯੰਤ੍ਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ

ਵਾਲਾ। ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਾਜੇ ਵਿਚ ਜੀਉ ਯਾ ਜਿੰਦ ਬੋਲਣੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਤੀ (=ਜੰਤੀ) ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਸਾਜ਼ ਯਾ ਵਾਜੇ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਜਾ ਮਜੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਅਸਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਤਾ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਅਪਣੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:-

ਕਬੀਰ ਜੋ ਹਮ ਜੰਤੁ ਬਜਾਵਤੇ ਟੂਟਿ ਗਈ ਸਭ ਤਾਰ॥

ਜੰਤੁ ਬਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਰੈ ਚਲੇ ਬਜਾਵਨ ਹਾਰ॥

[ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ-੧੦੪]

ਇਥੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਜਾਵਨਹਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 'ਜੰਤੀ' ਕਿਹਾ ਹੈ।

(ਅ) ਕਈ ਦਾਨੇ 'ਜੰਤੀ' ਨੂੰ 'ਜੰਤ' ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ:- ਜਿਵੇਂ ਜੰਤੀ ਅਰਥਾਤ 'ਵਾਜ' ਵਿਚ (ਜੀਉ=) ਸ਼ਬਦ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਵੇਂ ਵਾਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸੇ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਪਰ ਸੁਖਪਤੀ ਸਮੇਂ ਵਾਛੂ ਜੀਉ ਅਪਣੇ ਬੰਬ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਦੇਹਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਦੇਹ ਦੇ ਮਰਨੇ ਦੇ ਬਾਦ 'ਜੀਵ' ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਮਰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਵਾਤਮਾ ਬੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਤਾਂ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਮੋਇਆ ਉਹ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਨਹਾਰ ਹੁਣ (ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ) ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ ਪੀਉ'।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਏਕੋ ਥੋਕੇ ਫਰਕ ਤੇ ਜੰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜੰਤ (=ਵਾਜਾ) ਲਾਕੇ ਹੋਰ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵਜਾਵਣਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅਪਣੇ ਸਲੋਕ ਤੋਂ ਵਿਦਿਤ ਹੈ।

ਹੰਸਾ- [ਸੰਸ; ਹੰਸ=ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਛੀ] ਹੰਸ (ਬਹੁ ਬਚਨ ਹੈ)। ਹੰਸਾ ਸਰੋਵਰ=(ਜਿਵੇਂ) ਸਰੋਵਰ ਉਪਰ ਹੰਸ ਹਨ।

(ਅ) ਇਸ ਦਾ ਹੋਰਵੇਂ ਬੀ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ:- 'ਹੰਸਾ' ਨਾਮ ਹੈ ਤਤ ਮਿਥਯਾ ਦੇ ਵਿਵੇਕੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਹੰਸ ਰੂਪ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ (ਸਰੋਵਰ=) ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰੀਰ (ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਧਾਰਨੇ ਵਾਲੇ) ਕਾਲ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੯]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਥਨ-ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਭੇ ਪਦ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ॥ ਜੋਤਿ ਕੀ ਜਾਤਿ ਜਾਤਿ ਕੀ ਜੋਤੀ॥ ਤਿਤੁ ਲਾਰੀ ਕੰਚੂਆ ਫਲ ਮੋਤੀ॥ ੧॥

ਅਰਥ

ਜੋਤਿ (ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੀ (ਜਾਤਿ=) ਉਤਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਸ) ਉਪਜੀ (ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਇਕ) ਜੋਤੀ ਹੈ, ਉਸ (ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਵੇਲ) ਨੂੰ (ਦੋ) ਫਲ ਲੱਗੇ ਹਨ (ਇਕ-ਹਨ) ਰੱਤਕਾਂ, (ਦੂਜੇ ਹਨ ਸੁੱਚੇ) ਮੋਤੀ (ਭਾਵ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਅਵਗੁਣ ਤੇ ਗੁਣ ਰੂਪੀ ਦੋ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਕਵਨੁ ਸੁ ਘਰੁ ਜੋ ਨਿਰਭਉ
ਕਹੀਐ॥ ਭਉ ਭਜਿ ਜਾਇ ਅਭੈ
ਹੋਇ ਰਹੀਐ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਤਟਿ ਤੀਰਥਿ ਨਹੀ ਮਨੁ ਪਤੀ-
ਆਇ ॥ ਚਾਰ ਅਚਾਰ ਰਹੇ
ਉਰਝਾਇ ॥ ੨ ॥

ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੁਇ ਏਕ ਸਮਾਨ ॥
ਨਿਜ ਘਰਿ ਪਾਰਸੁ ਤਜਹੁ ਗੁਨ
ਆਨ ॥ ੩ ॥

ਕਬੀਰ ਨਿਰਗੁਣ ਨਾਮ ਨ ਰੋਸੁ ॥
ਇਸੁ ਪਰਚਾਇ ਪਰਚਿ ਰਹੁ
ਏਸੁ ॥ ੪ ॥ ੯ ॥

ਜੀਵ ਅਪਣੀ ਬੁਧੀ ਨਾਲ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਗੁਣ ਰੂਪ ਜੋ ਸੁਭ ਹਨ ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਰੂਪ ਜੋ ਅਸੁਭ ਹਨ।
ਇਥੇ ਇਕ ਲੁਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦੇ
ਭੇ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇਖੀਏ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਦੀ ਹੈ, ਸੇ
ਆਪ ਹੀ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਉਹ
ਕਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੈ ਰਹਿਤ ਆਖੀਏ, (ਜਿਥੇ
ਅੱਪੜਿਆਂ) ਭਉ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਭੈ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ॥
੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

(ਹੁਣ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਭੈ ਪਦ
ਦ ਦਾਤੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਯਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ)
ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ (ਵਸਦੇ) ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ
ਪਤੀਜਦਾ (ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਭੈ ਟਿਕਾਣੇ ਹਨ ਯਾ ਨਿਰਭੈ ਪਦ
ਦੇ ਦਾਤਾ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ (ਵੇਦਾਂ) ਦੇ (ਦੱਸੇ ਯੱਗ
ਆਦਿ) ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ (ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ-ਹੀ) ਉਲਝੇ
ਰਹਿ ਗਏ ॥ ੨ ॥

(ਗੱਲ ਕੀਹ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ
ਦੇ ਦੱਸੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਤੁੱਲ ਹਨ (ਭਾਵ ਦੁਇ
ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਦੇ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ
ਕੰਮ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ: ਹੇ ਜੀਵ! ਤੇਰੇ)
ਅਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ (ਨਿਰਭੈ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ
ਰੂਪੀ) ਪਾਰਸ (ਮੋਜੂਦ) ਹੈ (ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਉ ਤੇ) ਹੋਰ ਗੁਣ
(ਜੋ ਹੋਰਥੇ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ) ਤਯਾਗ ਦੇਹ ॥ ੩ ॥

(ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਵਿਚ ਕੀਕੂੰ ਲੱਗਾਂ? ਉੱਤਰ:) ਹੇ
ਕਬੀਰ! ਨਿਰਗੁਣ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਉ
ਤੇ ਉਸ) ਨਾਲ (ਕਦੇ) ਰੋਸ ਨਾਂ ਧਾਰ, (ਭਾਵ ਕਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ
ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋ ਸਰੋਂ ਨਾਮ ਦੇ) ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਇਸ
(ਮਨ) ਨੂੰ (ਸਦਾ) ਪਰਚਾਈ ਦੇਖ ॥ ੪ ॥ ੯ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ
ਵਾਲੀ ਗਯਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਮਾਨੁਖ ਨੂੰ ਜਯੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਰਬ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚੀ
ਹੋਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਰਹਿਬਰ ਇਕ ਜੋਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਧੀ ਨੇ
ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਨਿਰਣੈ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸੁਭ ਤੇ ਅਸੁਭ। ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ
ਭੈ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ ਹਨ। ਦੁਇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਚ, ਅਰਥਾਤ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਹਨ, ਸੁਭ ਕਰਮਾਂ
ਵਾਲੇ ਸੁਭ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੁਭ ਵਾਲੇ ਅਸੁਭ ਦੇ ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਹਨ।
ਸੋ ਕਾਲ ਚਕ੍ਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣੇ ਲਈ ਸੁਭ ਅਸੁਭ ਦੁਇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਇਕ ਤੁੱਲ ਹਨ। 'ਚਾਰ
ਅਚਾਰ' ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸੁਭ ਅਸੁਭ

ਕਰਮਾਂ* ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਣੇ ਤੇ ਸੁਖ ਭੋਗ ਯਾ ਦੁਖ ਭੋਗ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਿਰਭੇ ਪਦ ਦੀ, ਜਿਥੇ ਕਾਲ ਦਾ ਭੇਦ ਦੁਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੈਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭੇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ 'ਨਿਜ ਘਰਿ=ਤੇਰੇ ਅਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ', ਉਸ ਨੂੰ ਲਗ ਪਉ; ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਿਤੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਲਾ ਦੇਹ, ਤੇ ਹੋਰ 'ਗੁਣ' ਜੋ (ਆਨ=ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਇਤਰ=) ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਬਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਿਆਗ ਦੇਹ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ 'ਪਾਰਸ' ਤਾਂ 'ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ' ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲਗੀ ਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਗ ਪਉ ਤੇ ਐਸਾ ਲਗ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਉਦਾਸੀ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜੋ ਪਰਚਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਅਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਚਾਈ ਰਖ। ਐਸਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਦੇਵੀ ਲਗਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਗੀ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤਦਰੂਪਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਨਿਰਭੇ ਪਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭ 'ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਅਨਕਾਲ ਸਰੂਪ' [ਚੋਖਈ ਪਾ: ੧੦ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ] ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ 'ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ' [ਗਉੜੀ ਮ: ੫ ਸੁਖਮਨੀ ੨੨-੭] ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਜੋਤਿ—[ਸੰਸ: ਜੋਤਿ=ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਹੋਸ਼ਨੀ] ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ। ਭਾਵ ਸਰਵ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਭ।
ਜਾਤਿ—[ਸੰਸ: ਜਾਤਿ:] ਜਾਤਿ, ਜੋ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਸ਼ਟੀ। ਭਾਵ ਮਾਨੁਖ ਤੋਂ ਹੈ।

ਜੋਤੀ (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੩੦੬) ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਏਥੇ 'ਜਾਤਿ ਕੀ ਜੋਤੀ' ਅਰਥਾਤ ਮਾਨੁਖ ਵਿਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮਾਨੁਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਸੋ ਭਾਵ 'ਬੁੱਧੀ' ਤੋਂ ਹੈ।

ਕੰਚੁਆ—[ਸੰਸ: ਕੰਚਿਕਾ=ਰੱਤਕਾਂ। ਗੁੰਜਾ] ਰੱਤੀਆਂ। ਇਕ ਵੇਲ ਨੂੰ ਲਾਲ ਜਿਹੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਫਲ ਲਗਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੋਲ ਵਿਚ ਮਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਅੱਠ ਕੁ ਹੋਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੈ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਬੇ-ਕੀਮਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਚੁਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚ ਸਮਝਕੇ 'ਕਚ' ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀ ਬੇਕੀਮਤ ਤੇ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੈ ਅਸੁਭ ਗੁਣਾਂ, ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ।

ਮੋਤੀ—[ਸੰਸ: ਮੁਕਾ] ਮੋਤੀ, ਇਕ ਰਤਨ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ। ਭਾਵ ਹੈ ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ, ਸੁਭ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਸੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ।

ਘਰੁ—ਅਸਥਾਨ, ਟਿਕਾਣਾ। ਪਦ।

ਅਭੈ—[ਸੰਸ: ਅਭਯ] ਭੈ ਰਹਤ। ਡਰ ਤੋਂ ਉਪਰ।

ਤਟਿ—[ਸੰਸ: ਤਟ:]=ਨਦੀ ਕਿਨਾਰਾ] ਕਿਨਾਰਾ। ਤਟਿ ਤੀਰਥ, (ਨਦੀਆਂ ਦੇ) ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ। (ਅ) 'ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ' ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਚਾਰ ਅਚਾਰ—(ਦੇਖੋ 'ਆਚਾਰ ਬਿਉਹਾਰੀ' ਪੰਨਾ ੧੬੮੫) ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰ (=ਕਰਮ) ਭਾਵ ਚਹੁ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਕਰਮ ਧਰਮ। (ਅ) (ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ) ਕਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਰਝਾਇ—ਉਲਝੇ ਰਹੇ। ਫਸੇ ਰਹੇ।

ਏਕ ਸਮਾਨ—ਇਕ ਤੁੱਲ। ਬਰਾਬਰ। ਇਥੇ ਇਸਲਾਕੀ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਮੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਕੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਇਕ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਏਥੇ ਤਾਂ ਅਭੈ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਦੱਸਕੇ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਨਿਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਅਭੇਤਾ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣੇ ਅਸਮਰਥ ਦੱਸ ਰਹੇ

ਹਨ ਅਤੇ 'ਚਾਰ ਅਚਾਰ' ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਧੁਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿਚ 'ਯੋਗ ਆਦਿ' ਦੱਸੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਸੁਭ ਜਨਮ, ਸੁਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਦਾਤਾ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਭੇ ਪਦ ਦੇ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਗਏ।

ਨਿਜ ਘਰਿ—[ਸੰਸ: ਨਿਜ (ਅਪਨਾ) + ਗ੍ਰਿਹ (=ਘਰ)] ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ। ਮਨ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸੋ ਭਾਵ ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਏਥੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ 'ਨਿਜ ਘਰੁ'। ਪਾਰਸੁ—[ਸੰਸ: ਸੁਪਰਸੁ: ਹਿੰ, ਪੰ: ਪਾਰਸ] ਉਹ ਸੋ ਜਿਸ ਦੀ ਛੁਹ ਨਾਲ ਨਿੰਮ੍ਰ ਧਾਤੂ ਸੁਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਿਚ ਐਸਾ ਨੀਚੋਂ ਉਚ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਰਸੁ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਲੱਖਤਾ ਤੋਂ ਜੀਵ ਉੱਚ ਵਸਤੂ ਪਰਮਾਤਮ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਜਹੁ ਗੁਨ ਆਨ—ਹੋਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਖਲਾਕੀ ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਯਾਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਈਸ਼ਰ ਲੱਖਤਾ ਤੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਉਕਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੀਂ ਪਰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਤੇ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿਰਗੁਣ ਨਾਮੁ—ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਨਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ।

ਨ ਰੋਸ—(ਉਸ ਨਾਲ) ਰੋਸ ਨਾ ਕਰ। ਕਦੇ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ। ਏਥੇ 'ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰ' ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, 'ਨਾ ਰੋਸ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਟਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ 'ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਯਾਗ'। 'ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗ' ਤਾਂ ਵਿੱਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਲਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਨਾ ਤਯਾਗ'। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਯਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਕੇ ਬੀ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਹ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਜਦ ਤਕ ਮਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਦ ਤਕ ਮਨ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਵਿਚ ਫੇਰ ਦੌੜੇਗਾ, ਫੁਰਨਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤਕ ਮਨ ਚਲਦਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਖਣਾ ਹੋਕੇ ਦੋੜਨ ਭੱਜਣ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਵਿਚ ਮੇਲੀ ਰਖ, ਵਿੱਥ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਹ ਜੋ ਫੁਰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦੀਸੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਚੇਤਹਿ ਏਕੁ ਤਹੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

[ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ਉਅੰਕਾਰ-੨੩]

ਏਸੁ—ਏਸ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੧੦]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 'ਅਭੇ ਪਦ' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਮਾਨੇ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 'ਬੈਕੁੰਠ ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਦੀ ਚਾਹ ਨੂੰ ਹੰਸੀ ਯੋਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 'ਉਸੇ ਪਦ' ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਜੋ ਜਨ ਪਰਮਿਤਿ ਪਰਮਨੁ ਜਾਨਾ॥ ਬਾਤਨ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਸਮਾਨਾ ॥ ੧ ॥

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਮਿਤਿ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੇ ਮਨ (ਦੀ ਗੰਮਤ) ਤੋਂ (ਬੀ) ਪਰੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ) ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ (ਸਮਝ ਲਓ) ॥ ੧ ॥

ਨਾ ਜਾਨਾ ਬੈਕੁੰਠ ਕਹਾ ਹੀ ॥
ਜਾਨੁ ਜਾਨੁ ਸਭਿ ਕਹਹਿ ਤਹਾਹੀ
॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਕਹਨ ਕਹਾਵਨ ਨਹ ਪਤੀਅਈ
ਹੈ ॥ ਤਉ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ਜਾਤੇ ਹਉਮੈ
ਜਈ ਹੈ ॥ ੨ ॥

ਜਬ ਲਗੁ ਮਨਿ ਬੈਕੁੰਠ ਕੀ ਆਸ ॥
ਤਬ ਲਗੁ ਹੋਇ ਨਹੀ ਚਰਨ
ਨਿਵਾਸੁ ॥ ੩ ॥

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਹੀਐ ਕਾਹਿ ॥
ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਬੈਕੁੰਠ ਆਹਿ
॥ ੪ ॥ ੧੦ ॥

(ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਪਿਤ) ਬੈਕੁੰਠ ਕਿੱਥੇ ਹੈ (ਮੈਂ) ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਉਥੇ ਹੀ 'ਜਾਣਾ' 'ਜਾਣਾ' ਕੂਕਦੇ ਹਨ ।
॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਹਾਵਣ ਤੇ (ਮੇਰਾ) ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਤੀਜਦਾ ।
ਤਦ ਮਨ (ਉਸ ਉਤੇ) ਤਸੱਲੀ ਪਕੜੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹਉਮੈ
ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੋਈ (ਦਿੱਸੇਗੀ) ॥ ੨ ॥

(ਸੁਣੋ ਭਾਈ !) ਜਦ ਤਕ (ਕਿਸੇ ਦੇ) ਮਨ ਵਿਚ
(ਕਲਪਿਤ) ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਆਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਦ ਤਕ
ਉਸ ਦਾ (ਹਰੀ ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ ॥ ੩ ॥

ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸੀਏ (ਕਿ
ਭਾਈ !) ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਬੈਕੁੰਠ ਹੀ ਹੈ ॥ ੪ ॥ ੧੦ ॥

ਵਿਆਖਿਆ—ਬੈਕੁੰਠ ਸ੍ਰਗ ਆਦਿ ਪਦ ਆਮ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ
ਸ੍ਰਗ ਵਿਚ ਯਾ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਦੀ ਆਸ ਸਭ ਕੋਈ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ
ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 'ਅਭੈ ਪਦ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਆਏ ਹਨ । ਉਸ ਦੇ
ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਲੰਕੇਕਤੀ ਦੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਸਚ ਮੁਚ ਦੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਂਦੇ
ਹਨ । ਸ੍ਰਗ ਪਦ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਦਬ ਹਨ:—ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਥਾਉਂ । ਸ੍ਰਗ ਅਕਸਰ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰ ਦਾ
ਲੋਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਥਾਂ ਬੀ ਮਾਨੈ ਇਕ ਭੋਗ ਭੂਮੀ ਹੈ । ਬੈਕੁੰਠ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੰਨੀ ਦਾ
ਹੈ । ਉਹ ਅਕਸਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਓਥੇ ਬੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਖਾਂ ਵਰਗੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਆਸ
ਰਖਦੇ ਹਨ । ਸਗੋਂ ਕਈ ਵੇਰ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮੇਰੂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਚੋਟੀ ਉਤੇ ਯਾ
ਉਤਰੀ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਬੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ।

ਬੈਕੁੰਠ ਤੇ ਸ੍ਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ:—

ਕਰਮ ਕਰਤ ਬਧੇ ਅਹੰਮੇਵ ॥ [ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-੬]

ਇੰਦ੍ਰ ਲੋਕ ਸਿਵ ਲੋਕਹਿ ਜੈਬੋ ॥ ਓਛੇ ਤਪ ਕਰਿ ਬਾਹੁਰਿ ਐਬੋ ॥

[ਧਨਾਸਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ੪]

ਸੋ ਜੋ ਸੋ ਹਉਮੈਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਹ ਕਾਲ ਚਕ੍ਰ ਵਿਚ ਰਖੇਗੀ ! ਕਹਿਣ ਮਾਤ੍ਰ ਨਾਲ
ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਓਹ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਮਾਤ੍ਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ
ਹੈ । ਇਹ ਕਲਪਿਤ ਬੈਕੁੰਠ ਯਾ ਥੋੜਾ ਕਾਲ ਸੁਖ ਦੇਕੇ ਫੇਰ ਗਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਯਾ 'ਮੇਰੁ'
ਕਿ 'ਸਾਗਰ' ਵਿਚ ਦੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕੁੰਠ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ
ਲਓ ਤਾਂ ਏਹ ਹਨ:—'ਜਿਥੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ।' ਪਰ ਜਿਥੇ ਗਿਰਾਉ ਮਿਲੇ ਯਾ ਜੋ ਸਾਗਰ ਕਿ ਮੇਰ
ਪਹਾੜ ਤੇ ਹੋਵੇ; ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਹਨ ਤੇ 'ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ', ਸੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਕੁੰਠ
ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 'ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ' ਇਹ ਇਕ ਹੰਸੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ।

ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਸ੍ਰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੀ ਹੈ

ਜਿਵੇਂ ਏਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਦੁਇ ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਗੇ।

ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਅੰਕ ੨ ਤੇ ੩ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਜੋ ਕੁਛ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਹਰੀ ਚਰਣ' ਦਾ ਮਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਨਿਵਾਸ'। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹਰੀ ਚਰਣ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੁਤੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਾਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੀ ਹਉਮੈਂ ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰੇਮੀ 'ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਾਗੀ ਤੇ ਹਉਮੈਂ ਤੇ ਬਿਜਈ' ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਤਿ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੇ ਮਨ ਬੁਧੀ ਦੀ ਗੰਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਾ ਸੁਖ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸਲ 'ਬੈਕੁੰਠ' ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 'ਕੁੰਠਤਾ' ਅਰਥਾਤ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ, (ਵਿ=) ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।

ਹੁਣ ਰਹੀ ਇਹ ਗਲ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਉਸ ਲਈ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬੈਕੁੰਠ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ।

ਇਹ ਕੀਕੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ? ਇਥੇ ਉਸ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ, ਜੋ ਈਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਹਉਮੈਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਕੁੰਠ ਉਸ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿਚ ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਏਥੇ ਵੇਰਾਗ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਏਥੇ ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਏਥੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਹੈ। ਏਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਤਮ ਸੁਖ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਰੂਪਤਾ ਦੇ ਡੋਬੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਕੁੰਠ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਸਦਾ ਏਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਪਰਮਿਤਿ—(ਏਥੇ ਪੰਨਾ ੧੬੩੨) ਮਿਤਿ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਜੋ ਰੰਣਤੀ ਮੇਣਤੀ, ਤੋਲ, ਹੱਦ, ਕਲੁ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।

ਪਰ ਮਨੁ—[ਸੰਸ: ਪਰ=ਪਰੇ, (ਦੂਰ) + ਮਨ।] ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਗੰਮਤਾ ਗਜਾਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।

ਸੂਚਨਾ—ਪਾਠ ਹੈ ਪਰਮਨੁ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਸਰ ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ ਨਨੇ ਦੇ ਔਕੜ ਨੂੰ ਗਉਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ 'ਨਨਾ' ਮੁਕਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ 'ਪਰਮਨ ਜਾਨਾ'। ਇਹ ਪਾਠ ਸਮਝਕੇ ਫਿਰ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ:—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਤਿ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜੋ ਪਰਮ (ਪੂਰਾ ਜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਸ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਫਿਰ ਕਈ ਪੁਰਾਤਣ ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ 'ਨੁ' ਦੇ ਔਕੜ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਹੋਰਵੇਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਬਾਤਨ ਹੀ' ਪਦ ਨੂੰ 'ਬਾਤ + ਨਹੀ' ਦਾ ਅਰਥ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਪਰਮਿਤਿ ਪਰਮਨੁ' ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿਚ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 'ਬਾਤ' ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਵਾਉ'। 'ਵਾਤਾ' ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ 'ਚਾਹਿਆ ਗਿਆ'; ਇਸ ਤੋਂ 'ਇੱਛਾ' ਅਰਥ ਲੈ ਕੇ ਅਰਥ ਵਿਧੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਤਿ ਪਰਮਨੁ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਯਤਨ

ਇਹ ਬੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 'ਬਾਤਨ' ਪਦ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਪਦ 'ਬਾ+ਤਨ' ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 'ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ'। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਫੇਰ ਇਹ ਦੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ:-ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ।

ਬੈਕੁੰਠ-[ਸੰਸ: ਵੈਕੁੰਠੁੰ। ਵਿ=ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਣੂ=ਵਿਨਾਸ] ਜਿਸਦਾ ਵਿਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਬਿਨਾਸੀ। (ਅ) ਜਿਥੇ ਵਿਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਸ ਰਹਿਤ, ਯਥਾਰਥ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵੇਚਨਾ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਯਾਖਯਾ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ।

ਨਹ ਪਤੀਅਈ ਹੈ-ਪਤੀਜਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। (ਮੇਰਾ ਮਨ) ਨਹੀਂ ਪਤੀਜਦਾ, ਭਾਵ ਨਿਸ਼ਾ ਯਾ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਚਰਨ ਨਿਵਾਸੁ-[ਸੰਸ:, ਚਰਣ: + ਨਿਵਾਸ:] ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਭਾਵ ਹੈ ਈਸ਼ਰ ਚਰਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਸਾ। ਕਾਹਿ-ਕਿਸ ਨੂੰ। ਆਹਿ-ਹੈ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੧੧]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਇਸ ਹਿਤ ਏਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਾਰਤਾ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋਣ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਜਾਣ।

ਮੁਲ

ਅਤਰ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਉਪਜੈ
ਨਿਪਜੈ ਨਿਪਜਿ ਸਮਾਈ ॥ ਨੈਨਹ
ਦੇਖਤ ਇਹੁ ਜਗੁ ਜਾਈ ॥੧॥

ਲਾਜ ਨ ਮਰਹੁ ਕਹਹੁ ਘਰੁ ਮੇਰਾ ॥
ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਨਹੀ ਕਛੁ ਤੇਰਾ ॥
੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਕਾਇਆ
ਪਾਲੀ ॥ ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਅਗਨਿ
ਸੰਗਿ ਜਾਲੀ ॥ ੨ ॥

ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ ॥ ਸੋ
ਤਨੁ ਜਲੈ ਕਾਠ ਕੈ ਸੰਗਾ ॥ ੩ ॥

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਗੁਨੀਆ ॥
ਬਿਨਸੈਗੋ ਰੂਪੁ ਦੇਖੈ ਸਭ
ਦੁਨੀਆ ॥ ੪ ॥ ੧੧ ॥

ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਪੱਕਦਾ ਹੈ), ਪੱਕ ਕੇ (ਫੇਰ)
ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ (ਵੇਖਦਿਆਂ)
ਇਹ ਜਗਤ (ਤੁਰਿਆ) ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ ੧ ॥

(ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੰ) ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ (ਕਿ ਇਸ
ਜਗਤ ਨੂੰ ਤੂੰ) 'ਅਪਣਾ ਘਰ' ਆਖਦਾ ਹੈਂ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ (ਇਸ
ਜਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ) ਕੁਛ ਬੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਅਨੇਕਾਂ ਜਤਨ ਕਰਕੇ (ਇਹ) ਦੇਹ ਪਾਲੀ ਹੈ, ਮਰਦੀ ਵਾਰੀ
ਇਹ ਬੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ॥ ੨ ॥

(ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ) ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ (ਤੂੰ) ਚੰਦਨ ਅਤਰ ਮਲਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਸੜਦਾ ਹੈ ॥ ੩ ॥

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਜੀ! ਹੇ ਗੁਣਵਾਨ (ਲੋਕੋ) ਸੁਣੋ!
ਰੂਪ ਬਿਨਸ ਜਾਏਗਾ (ਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾਸ) ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ
ਦੇਖੇਗੀ ॥ ੪ ॥ ੧੧ ॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਾਰਤਾ;

ਮਨੁਖ ਦਾ ਆਦਿ, ਮੱਧ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਨਾਸ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਧੁਨੀ ਵਿਚ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਪਟ, ਇਸ ਵਿਚ ਗਾਫਲ ਨਾ ਹੋ, ਬੈਕੁੰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ, ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਜਾਹ ਤੇ ਅਭੈ ਪਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ।

ਨਿਰੁਕ੍—ਉਪਜੈ—[ਸੰਸ: ਉਤਪਾਦਨਮੁ=ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਪੰ: ਉਪਜਨਾ] ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਪਜੈ—[ਸੰਸ: ਨਿਪੁਪਨ੍। ਪ੍ਰ: ਨਿਪਜਇ। ਹਿੰਦੀ: ਨਿਪਜਨਾ। ਪੰ: ਨਿਪਜਨਾ] ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਤੇ ਅਰਥ ਹਨ—੧. ਉਪਜਨਾ ਅਰਥਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ੨. ਪਲਨਾ। ੩. ਪੱਕ ਜਾਣਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ*। ਦੇਖੋ 'ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ' ਪਦ ਆਇਆ ਹੈ 'ਉਪਜੈ', 'ਪਲਨ ਯਾ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਣ' ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ 'ਨਿਪਜੈ'; ਸੋ ਪੱਕ ਜਾਣ ਯਾ 'ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ' ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ 'ਨਿਪਜੈ'। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਪਲਦੀ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ (ਅੰਤ ਨੂੰ) ਸਮਾ (ਮਰ) ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(ਅ) ਪੁਰਾਤਣ ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ 'ਉਪਜੈ ਨਿਪਜੈ ਨਿਪਜੈ' ਨੂੰ ਐਉਂ ਬੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:—

ਉਪਜੈ—ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਨ ਹੋਕੇ ਉਪਜਦਾ ਹੈ।

ਨਿਪਜੈ—ਫੇਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਓਹ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੀਵ ਮਾਤ ਗਰਭ ਵਿਚ ਰਕਤ ਬੀਜ ਦੁਆਰਾ ਉਪਜਦਾ ਹੈ।

ਨਿਪਜੈ—ਫੇਰ ਮਾਤ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਉਪਜਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਵੇਰੀ 'ਉਪਜੈ ਨਿਪਜੈ ਨਿਪਜੈ' ਦਾ ਅਰਥ 'ਉਪਜਣਾ' ਸਫਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(ੲ) ਐਉਂ ਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ: ਉਪਜੈ=ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ। ਫੇਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ 'ਨਿਪਜੈ'। ਫੇਰ 'ਨਿਪਜੈ' ਅਰਥਾਤ ਐਉਂ ਜੰਮ ਕੇ, ਸਮਾਈ=ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(ਸ) ਅਥਵਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਿੰਦ ਵਿਚ ਆਉਣਾ 'ਉਪਜਣਾ' ਹੈ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਹੋਣਾ 'ਨਿਪਜਣਾ' ਹੈ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਵਿਚੋਂ 'ਜੰਮ ਪੈਣਾ' ਨਿਪਜੈ ਹੈ। ਏਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਤਿੰਨਾਂ ਪਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ 'ਉਪਜਣਾ' ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਪਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਨਿਪਜਣਾ ਦੇ ਤੇ ਅਡ ਅਡ ਅਰਥ ਦੱਸਕੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ (ਟੂਕ ਵਿਚ) ਦੱਸਕੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਮਾਈ—[ਸੰਸ: ਸਮਾਵਸ਼: =ਇਕ ਥਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ] ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਾਈ—ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੭੮) ਚੰਦਨ ਦਾ ਅਤਰ। (ਅ) ਅਗਰ ਤੇ ਚੰਦਨ।

ਮਰਦਨ—[ਸੰਸ: ਮਰਦਨ] ਮਲਨਾ। ਲਾਉਣਾ।

ਕਾਠ—(ਦੇਖੋ 'ਕਾਸਟ' ਪੰਨਾ ੧੯੩) ਬਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ। ਲੱਕੜਾਂ। ਬਾਲਣ।

ਗੁਨੀਆ—[ਸੰਸ: ਗੁਣੀ] ਗੁਣਵਾਨ ! ਗੁਣਵਾਨ ਲੋਕ ! ਸੋਚ ਵੀਚਾਰ ਵਾਲਿਓ !

(ਅ) ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਗੋਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ 'ਦੁਨੀਆਵੀ ਹਿਸਾਬਾਂ ਗੋਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕ !' ਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

*੧. ਉਪਜਨਾ:—ਜੈਸੇ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਨੀਪਜੈ ਜਿਉਂ ਖੇਤਨ ਮਹਿ ਬੀਜ ॥ ਕਿਬੀਰ, ਬਾਹਰਲਾ
੨. ਪਲਨਾ:—ਭਲੀ ਬੁਧਿ ਤੇਰੇ ਜੀਅ ਉਪਜੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦਿਨੀ ਭਈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਨਿਪਜੀ। [ਸੂਰ
੩. ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ:—ਸਬਦ ਸਹੈ ਸਨਮੁਖ ਰਹੈ, ਨਿਪਜੈ ਸਿਖ ਸੁਜਾਨ ॥ [ਕਬੀਰ, ਬਾਹਰਲਾ]

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੧੨]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ- ਮਰਨੇ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਤੋਂ ਚੁੱਕਕੇ ਸੱਚੇ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਲੈ ਚਲਦੇ ਹਨ ।

ਮਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਅਵਰ ਮੂਏ
ਕਿਆ ਸੋਗੁ ਕਰੀਜੈ ॥ ਤਉ ਕੀਜੈ
ਜਉ ਆਪਨ ਜੀਜੈ ॥ ੧ ॥

ਮੈ ਨ ਮਰਉ ਮਰਿਬੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥
ਅਬ ਮੋਹਿਮਿਲਿਓ ਹੈ ਜੀਆਵਨ-
ਹਾਰਾ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਇਆ ਦੇਹੀ ਪਰਮਲ ਮਹਕੰਦਾ ॥

ਤਾ ਸੁਖ ਬਿਸਰੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੨॥

ਕੂਅਟਾ ਏਕੁ ਪੰਚ ਪਨਿਹਾਰੀ ॥

ਟੁਟੀ ਲਾਜੁ ਭਰੈ ਮਤਿ ਹਾਰੀ ॥੩॥

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਕ ਬੁਧਿ ਬੀਚਾਰੀ
॥ ਨਾ ਓਹੁ ਕੂਅਟਾ ਨਾ ਪਨਿਹਾਰੀ
॥ ੪ ॥ ੧੨ ॥

ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨੇ ਤੇ ਕੀਹ ਸੋਗ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਪ
(ਸਦਾ) ਜੀਉਣਾ ਹੋਵੇ ॥ ੧ ॥

(ਹਾਂ ਸੱਚੀਂ) ਮੈਂ ਤਾਂ (ਹੁਣ) ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਪਿਆ
ਮਰੇਗਾ। (ਕਿਉਂਕਿ) ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ (ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਵਿਚ)
ਜਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

(ਉਸ ਜਿਵਾਲਣਹਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ) ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ
(ਜੀਵ) ਚੰਦਨ (ਆਦਿ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਮਲਕੇ) ਮਹਕਾਉਂਦੇ
ਹਨ (ਤੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ), ਉਨ੍ਹਾਂ (ਭੋਗ-) ਸੁਖਾਂ
ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਨੰਦ (ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ) ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਕਾਲ-ਚੱਕ੍ਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ) ॥ ੨ ॥

(ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ) ਇਕ ਖੂਹ ਹੈ (ਇਸ
ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਹੈ,) ਪੰਜ (ਗਿਆਨ-ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ
ਇਹ) ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, (ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ
ਰੂਪੀ ਇਕ ਲੱਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪ) ਲੱਜ ਟੁੱਟ
ਗਈ (ਪਨਿਹਾਰੀਆਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ-ਸੁਖ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ
ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ) ਭਰਦੀਆਂ ਸਨ (ਉਹ ਮਤਿ=) ਬੁੱਧੀ ਬੀ ਹਾਰ
ਗਈ ਹੈ ॥ ੩ ॥

ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: (ਹੁਣ ਇਹ) ਬੁੱਧੀ (ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖਾਂ
ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਕੇ) 'ਇਕ' (ਅਦੁਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੀ
ਵੀਚਾਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, (ਹੁਣ) ਨਾ ਉਹ ਖੂਹ ਰਿਹਾ ਨਾ
ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ (ਰਹੀਆਂ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪੂਰਨ-
ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸੱਤ੍ਯ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਨਾ
ਅਪਣੇ ਇੰਦ੍ਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੁਧੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖਾਂ ਵਿਚ
ਜਾਕੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਦਾ ਸੁਧ
ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ) । ੪ ॥ ੧੨ ।

ਵਯਾਖਯਾ-ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਾਰਤਾ ਤੇ ਦੇਹੀ ਮਰਨਾਉ ਦੱਸੀ ਸੀ,
ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਣਾ ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਮਰਨਾ ਦੇਖਕੇ ਸ਼ੋਕ ਵਿਚ ਨਾ ਪਓ ਪਰ ਗਿਆਨ ਵੀਚਾਰ
ਵਿਚ ਪਓ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਆਦਿ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ

ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖਾਂ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀ ਖਚਿਤ ਕਰ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੋਕ ਲਾਇਕ ਮਤਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਕਾਲ ਚੱਕ੍ਰ ਵਿਚ ਫਾਸੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਰੋਕੇ । ਜਦ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਆਪੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਜਦ ਕਰਮ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬੁਧੀ ਦੀ ਉਲਝਣ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਜਿਵਾਲਣਹਾਰ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਇਕ ਅਦੁਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੀਚਾਰ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਲਗੇਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤਦਰੂਪ ਹੋ ਜਾਓਗੇ । ਫੇਰ ਕੀਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਹੋ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖ ਤੁਸਾਨੂੰ ਅਸਤਿ ਨਬਰ ਪੈਣਗੇ, ਇਕੋ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਲਖੋਗੇ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਵਲੀਨ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ ।

ਨਿਰੁਕ-ਆਪਨ-ਆਪ । ਖੁਦ ।

ਪਰਮਲ-ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੩੭, ਚੰਦਨ ਆਦਿ ਸੁਗੰਧੀ ।

ਤਾ ਸੁਖ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਾਂ ਕਰਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖਾਂ ਕਰਕੇ ।

ਪਰਮਾਨੰਦਾ-[ਸੰਸ: ਪਰਮਾਨੰਦ:] ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ

(ਅ) 'ਅਪਣਾ ਸ੍ਵੈ ਸਰੂਪ ਜੋ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ' ਬੀ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਕੁਅਟਾ-[ਸੰਸ:, ਕੂਪ: । ਹਿ:, ਕੂਆ । ਪੰ:, ਖੂਹ] ਖੂਹ । ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੈ ।

ਪੰਚ-ਪੰਜ । ਭਾਵ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ।

ਪਨਿਹਾਰੀ-[ਸੰਸ:, ਪਾਨੀਯੰ+ਹਾਰੀ (ਹਿੰਦੀ)] ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ । ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ।

ਲਾਜੁ-ਲੱਜ, ਰੱਸੀ । ਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾ ।

ਭਰੈ-ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਮਤਿ-[ਸੰਸ:, ਮਤਿ:] ਬੁਧੀ । ਭਾਵ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਫੇਰ ਮੈਲੀ ਹੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ।

ਹਾਟੀ-ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣੋਂ ਹਟ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ ।

ਇਕ-ਇਕ, ਅਦੁਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ।

ਬੁਧਿ ਬੀਚਾਰੀ-[ਸੰਸ:, ਬੁਦ੍ਧਿ (=ਅਕਲ, ਸਮਝ)+ਵਿਚਾਰੀ (=ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ)] ਬੁੱਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ (ਹੋ ਗਈ) ।

ਇਕ ਬੁਧਿ ਬੀਚਾਰੀ-ਬੁੱਧੀ 'ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ' ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ।

ਸੂਚਨਾ-ਅੰਕ ੩ ਦਾ ਅਰਥ, ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ-ਮਤਿ ਮਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਟੁਟੀ ਹੋਈ ਲੱਜ ਨਾਲ ਬੀ ਜਲ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਭਾਵ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਸਿਥਲ ਹੋਕੇ ਬੀ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਲ ਤਾਂਘਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਰਥ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਲੱਜ ਹੀ ਟੁਟ ਗਈ, ਉਮਰਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਯਾ ਸੁਆਸਾਂ ਰੂਪੀ ਲੱਜ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਦ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾ ਵਲ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਧਾਵਨਗੀਆਂ ?

*ਲੋਚਨ ਸਮੂਹਿ ਬੁਧਿ ਬਲ ਨਾਠੀ ਤਾ ਕਾਮੁ ਪਵਸਿ ਮਾਧਾਣੀ ॥

[ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਬੋਲੀ ਜੀ ।

†ਵਾਕ ਹੈ-ਨਿਤਿ ਮੂਸਾ ਲਾਜੁ ਟੁਕਾਇ । [ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੪-੭੦]। ਲਾਜ ਦਾ ਭਾਵ ਉਮਰਾ ਯਾ ਸੁਆਸ ਹਨ ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੧੩]

ਪ੍ਰਾਕਥਨ- ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੋਗੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਮਾਨੁਖਾ ਜਨਮ ਲੈਕੇ ਭੇਖਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਟਕਣਾਂ ਦਿਖਾਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ।

ਮੁਖ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਅਸਥਾਵਰ
ਜੇਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ॥ ਅਨਿਕ
ਜਨਮ ਕੀਏ ਬਹੁ ਰੰਗਾ ॥ ੧ ॥

ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤੁ ਬਸਾਏ ॥
ਜਬ ਹਮ ਰਾਮ ਗਰਭ ਹੋਇ
ਆਏ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ॥
ਕਬਹੂ ਰਾਜਾ ਛਤ੍ਰਪਤਿ ਕਬਹੂ
ਭੇਖਾਰੀ ॥ ੨ ॥

ਸਾਕਤ ਮਰਹਿ ਸੰਤ ਸਭਿ ਜੀਵਹਿ
॥ ਰਾਮ ਰਸਾਇਨੁ ਰਸਨਾ
ਪੀਵਹਿ ॥ ੩ ॥

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥
ਹਾਰਿ ਪਰੇ ਅਬ ਪੂਰਾ ਦੀਜੈ ॥
੪ ॥ ੧੩ ॥

ਚੱਲ ਨਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ (ਬਿੱਛ ਆਦਿ) ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ
(ਅਰਥਾਤ ਚੱਲ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਆਦਿ, ਰਿੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ)
ਕੀੜੇ ਆਦਿ, (ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ) ਪਤੰਗੇ ਆਦਿ, ਬਹੁਤੇ ਰੰਗਾਂ
ਦੇ (ਅਸ) ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ॥ ੧ ॥

(ਹਾਂ) ਐਹੋ ਜੇਹੇ ਕਈ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਵਸਾਇਆ ਸੀ
(ਅੰਤ) ਜਦੋਂ (ਕਿ ਅਸੀਂ) ਇਸਤੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਆਏ (ਤਾਂ
ਕਦੇ) ਜੋਗੀ (ਕਦੇ) ਜਤੀ (ਕਦੇ) ਤਪੀ (ਕਦੇ) ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ
(ਕਦੇ) ਛਤ੍ਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨ (ਤੇ) ਕਦੇ ਮੰਗਤਾ
(ਬਣੇ) ॥ ੨ ॥

(ਇਸ ਜਨਮ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ)
ਸਾਕਤ (ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਹਨ ਉਹੀ)
ਸੰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਤ (ਅਰਥਾਤ ਈਸ਼੍ਵਰ
ਪ੍ਰੇਮੀ) ਸਾਰੇ (ਸਦਾ) ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ, (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ, ਰਸਨਾ
ਦੁਆਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ॥ ੩ ॥

(ਇਸ ਲਈ) ਕਬੀਰ (ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹਾਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆ ਪਏ ਹਾਂ
ਹੁਣ ਪੂਰਣ ਪਦ (ਬਖਸ਼) ਦਿਓ ॥ ੪ ॥ ੧੩ ॥

ਵਯਾਖਯਾ- ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੇਕ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿਚ
ਭ੍ਰਮ ਕੇ ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਹ ਉੱਤਮ ਦੇਹ ਧਾਰਕੇ
ਬੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਭੇਖਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਕੇ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਕਿ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ
ਮਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਤ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝ ਆਕੇ
ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਅਵਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ
ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਦ ਤੇ ਅਪੜਾ ਦਿਓ।

ਨਿਰੁਕੁ- ਅਸਥਾਵਰ-[ਸੰਸ: ਸਥਾਵਰ=ਜੋ ਚੱਲੇ ਨਾ] ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ,
ਪਹਾੜ ਆਦਿ। ਬਿੱਛ ਬੀ ਇਸ ਗੋਣਤੀ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇਗਮ-[ਸੰਸ:, ਜਙ੍ਹਮ=ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ] ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮਾਨੁਖ ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ

ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।

ਕੀਟ-[ਸੰਸ: ਕੀਟ:] ਕੀੜੇ ।

ਪਤੰਗਾ-[ਸੰਸ: ਪਤੰਗ:] ਉਡਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ, ਭੰਬਟ ਆਦਿ ।

ਘਰ-ਰਹਿਣ ਦਾ ਥਾਂ । ਭਾਵ ਸਰੀਰ ।

ਰਾਮ ਗਰਭ-[ਸੰਸ: ਰਾਮਾ=ਇਸਤ੍ਰੀ । ਗਰਭ:=ਹਮਲ] ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਗਰਭ (ਵਿਚ ਆਏ) ।
'ਰਾਮਾ ਗਰਭ' ਏਥੇ ਛੰਦ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਕਰਕੇ 'ਰਾਮ ਗਰਭ' ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

(ਅ) ਰਾਮ ਪਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਲੈਕੇ ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੋ ਰਾਮ ਜਦ ਅਸੀਂ (ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ) ਗਰਭ ਵਿਚ ਆਏ । ਐਸਾ ਕਰਨੇ ਲਈ 'ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ' ਪਦ ਦਾ ਅਧਯਾਹਾਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ।

(ੲ) 'ਹੋ ਰਾਮ' ਅਰਥ ਕਰਕੇ 'ਗਰਭ' ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਛੇ ਕਹੇ ਜਨਮਾਂ ਵਲ ਹੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਰਭ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹਾਂ । ਗਰਭ ਦਾ ਏਥੇ ਭਾਵ ਅਵਿਦਯਾ ਦਾ ਗਰਭ ਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।

ਛਤ੍ਰਪਤਿ-[ਸੰਸ: ਛਤ੍ਰਪਤਿ:=ਮਹਾਰਾਜਾ] ਛਤ੍ਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਭਾਵ ਰਾਜਾ । ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤ੍ਰ ਬੁਲਦਾ ਹੋਵੇ । ਭੋਖਾਰੀ-[ਸੰਸ: ਭਿਕ੍ਸ਼ੁ:] ਮੰਗਤਾ ।

ਸਾਕਤ-(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੬: ੯) ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਯਾ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਤੇ ਈਸ਼੍ਵਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ।

ਰਸਾਇਨੁ-[ਸੰਸ: ਰਸਾਯਨੰ] ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ । ਅਕਸੀਰ । ਭਾਵ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ । ਰਸਨਾ ਦੁਆਰੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੧੪]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਿਸਮਾਦ ਮਾਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਥਾ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭੁਲੇਵਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

੨੪

੧੨੪

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਲਿ
ਰਲਾਇ ਲਿਖਿਆ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਐਸੇ ਅਚਰਜੁ ਦੇਖਿਓ ਕਬੀਰ ॥
ਦਿਧਿ ਕੈ ਭੋਲੈ ਬਿਰੋਲੈ ਨੀਰੁ ॥
੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਗਦਹਾ ਚਰੈ ॥ ਨਿਤ
ਉਠਿ ਹਾਸੈ ਹੀਗੈ ਮਰੈ ॥ ੧ ॥

ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ) ਕਬੀਰ ਦੇ ਇਸ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਰਚੇ ਪਦ ਮੌਲਕੋ ਲਿਖਿਆ । (ਭਾਵ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਛ ਤੁਕਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਚਿਤ ਹਨ ਤੇ ਕੁਛ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਪਨੀ ਟੁਕ ਦੇ ਵੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਨਾ ਰਹੇ) ।

ਹੋ ਕਬੀਰ ! ਮੈਂ ਐਸਾ ਅਚਰਜ (ਕੌਤਕ) ਵੇਖਿਆ ਹੈ (ਕਿ ਬਿਲੋਵਨ ਹਾਰ) ਦਹੀਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ।
॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

(ਇਕ) ਖੋਤਾ (ਵੇਖਿਆ ਜੋ) ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਚਰਦਾ ਹੈ, (ਚਰਕੇ) ਨਿਤ ਉਠ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਹੀਂਗਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਹੀਂਗਦਾ ਹੀ) ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ ੧ ॥

ਮਾਤਾ ਭੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜਾਇ॥ ਕੁਦਿ
ਕੁਦਿ ਚਰੈ ਰਸਾਤਲਿ ਪਾਇ॥੨॥

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਪਰਗਟੁ ਭਈ ਖੇਡ ॥
ਲੇਲੇ ਕਉ ਚੁਘੈ ਨਿਤ ਭੇਡ ॥੩॥

ਰਾਮ ਰਮਤ ਮਤਿ ਪਰਗਟੀ ਆਈ
॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਗੁਰਿ ਸੋਈ ਪਾਈ॥
੪ ॥ ੧ ॥ ੧੪ ॥

(ਫਿਰ ਇਕ) ਸੰਢਾ (ਛਿੱਠਾ ਜੋ) ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮੋੜ
ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਦ ਕੁੱਦ ਕੇ ਚਰਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਕੁੱਦਦਾ
ਕੁੱਦਦਾ) ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥ ੨ ॥

ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ)
ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। (ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ) ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਭੇਡ ਸਦਾ
ਚੁੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ॥ ੩ ॥

[ਇਹ ਕੀਕੂੰ ਖੇਡ ਪਰਗਟ ਹੋਈ? ਉੱਤਰ:] ਰਾਮ (ਦਾ ਨਾਮ)
ਸਿਮਰਦਿਆਂ (ਇਹ ਉੱਜਲ) ਮਤਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਈ,
(ਹਾਂ) ਇਹ ਸੋਈ (ਰਾਮ ਰਮਣ ਦੀ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ
ਹੋ ਕਬੀਰ ॥ ੧ ॥ ੧੪ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 'ਲੱਛਣਾ ਬਿਤੀ' ਦੁਆਰਾ
ਖੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਵਾਛੂ ਹੈ ਤੇ ਲੱਛਣਾ ਤੇ ਅਸਚਰਜਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਂਦੇ
ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕਣਾ ਭੁਲਵੇ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ
ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਫਲ ਹੈ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਫਲ ਜਾਣਾ*। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾ ਤੋਂ ਉਹ
ਮਾਨੁਖ ਮੁਰਾਦ ਹੋ ਜੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਮਾਯਕ ਭੋਗਾਂ ਲਈ ਮਾਰਾ ਬਲ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਂਦਾ
ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਰਸ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ੁਮ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕਣ ਵਾਛੂ ਬ੍ਰਿਥਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਓਹ ਨਾਮ, ਹਰੀ
ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਰਾਜਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਤੇ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਸ਼ੁਮ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ।

ਅੰਕ ੧—ਫੇਰ ਖੇਡਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਮੁਰਖਤਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗਦਹਾ ਪਦ ਮੁਰਖ
ਲਈ ਮਾਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਰਖ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਮੁਰਖ ਗੱਧੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਖਤੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਖਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰ ਹੀਂਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਰ ਹੀਂਗਦਾ
ਹੀਂਗਦਾ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਏਹ ਲੱਛਣ ਕਾਮੀ ਜੀਵ ਪਰ ਘਟਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਵੇਰ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਮ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਰਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਭੋਗ ਵੇਲ ਉਸ ਨੂੰ ਐਉਂ
ਲਪਟਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਭੋਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭੋਗਾਂ
ਦਾ ਅੰਤਮ ਫਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੱਕਣਾ, ਰੋਗੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਭੋਗ ਜੋ ਸਰੀਰ ਖਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿ ਲੰਪਟ ਹੋ ਹੋਸਣਾ ਹੀਂਗਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਇਹ ਕਾਮੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੁਰਖਤਾ ਹੈ।

ਖਸਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ ॥ ਤਾਂ ਤਨਿ ਉਠਿ ਖਲੋਏ ਰੋਗ ॥

[ਸਲਾਹ ਮ: ੧ ੭

ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ ਮਸਤਿਆ ਭੈਸਾ=ਸੰਢਾ। ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਅਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਵਿਚ ਬੜਾ
ਅਮੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਕੁੱਦਦਾ ਟੱਪਦਾ ਬੇਮੁਹਾਰ ਭੱਜਦਾ
ਕਿਸੇ ਟੋਏ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਘਟਦੇ ਹਨ ਮਹਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਫਿਟੇ ਹੋਏ ਹੰਕਾਰੀ
ਉਤੇ। ਜੋ ਹੋਂਦਕਭ ਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵਡੇ, ਦਾਨੇ, ਸੰਤ, ਯਾ ਸੱਤਿ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ
ਕਰਕੇ ਅਵੇੜੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭਜ ਭਜ ਮਨ ਮੰਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਤੇ ਹੋਂਦਕਭ ਕਰ ਕਰ ਬਲ ਬੁਧਿ ਜਾਇਆ

* ਨੀਰੂ ਬਿਲੋਵੇ ਅਤਿ ਸ਼ੁਮ ਪਾਵੇ ਨੈਨੁ ਕੈਸੇ ਰੀਸੈ ॥ [ਸਾਰਗ ਮ: ੫-੧੧

† ਵਾਕ ਹੈ: ਭੋਗੀ ਕਉ ਦੁਖੁ ਰੋਗੁ ਵਿਆਪੈ ॥ [ਬਸੰਤ ਮ: ੧, ਅਸਟ-੪

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਅਵੇੜ ਪੁਣੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੩-ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਭੇਡ ਤੇ ਲੋਲਾ। ਲੋਲਾ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਭੇਡ ਬੱਚਾ ਜਣਕੇ ਲੋਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾ ਕੇ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧੇ ਭੇਡ ਲੋਲੇ ਨੂੰ ਚੁੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਵੀਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਘਟਦਾ ਹੈ ਮਾਯਾ ਉਤੇ ਕਿ ਮਾਯਾ ਪੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀਵ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਮਾਯਾ ਨੇ ਜੀਵ ਜਣਿਆ ਸੀ ਸੋ ਜੀਵ ਇਸਦਾ ਲੋਲਾ ਯਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਯਾ ਪਾਲਦੀ। ਪਰ ਹੋ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਯਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਯਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ? 'ਜੀਵ ਦੀ ਭੇਦ ਬੁੱਧੀ'। ਇਸਨੇ 'ਆਤਮਾ' ਨੂੰ 'ਜੀਵ' ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਦੋਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ। ਭੇਦ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲੋਚਦਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਪੈ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਤ ਹਾਰ ਹੁੱਟ ਬਿਥਾ ਸੁਮਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਚਰਜ ਵਿਚ ਫਾਥੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਯਾ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਭੁਲਾਕੇ ਇਸ ਉਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇਂਦੀ। ਐਉਂ ਬੀ ਦਾਨੇ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਮੰਦ ਬੁਧੀ' ਤਾਂ ਹੈ 'ਭੇਡ', 'ਪਦਾਰਥ' ਹਨ 'ਲੋਲੇ'। ਕਿ ਬੁਧੀ ਸਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਇਸੇ ਨੇ ਰਚੇ ਯਾ ਮਿਥੇ ਸਨ।

ਏਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਦੀ ਵਿਥਯਾ ਵਰਣਨ ਹੋ ਗਈ। ਫੇਰ ਏਹ ਅਚਰਜ ਖੇਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਹੋਰਾਨ ਕਰਨ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਅੰਕ ੪-ਖੇਡ ਕੀਕੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ? ਐਵੇਂ ਕਿ ਹੋਈ ਕਾਰਣ ਵਰਤਿਆ? ਇਹ ਗੱਲ ੩ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ 'ਰਾਮ ਰਸਾਇਨੁ ਰਸਨਾ ਪੀਵਹਿ' ਆਇਆ ਸੀ। ਅੰਕ ੩ ਦੇ ਅੰਤ 'ਕਬੀਰ' ਜੀ ਦੀ ਛਾਪ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕ ਚੁਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਅੰਕ ੪ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਰਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਕਾਰਣ ਹੈ 'ਰਾਮ ਰਸਤ' ਅਰਥਾਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਈ ਹੋ ਗਈ ਯਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਤੀ (ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧੀ) ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਯਾ 'ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਮਈ ਬੁੱਧੀ' ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਣ ਵਸੀ 'ਗੁਰੂ' ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ-ਰਾਮ ਰਸਤਿ ਨੇ ਭੇਤ ਖੁਹਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚਉਥਾ ਪਦਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦਾ ਹੋਵੇ।

ਤੈ ਦਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:-

ਮਨੁ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦਿ ॥

[ਗਉੜੀ ਰ.ਆ: ਮ: ੧-੮੯

ਇਹ ਵਿਸਮਾਦ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਇਸ 'ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਕਾਰਣ ਮਾਇਆ' ਦਿੱਸ ਪਈ। ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ ਜੋ ਸੋਝੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੀਸਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ:-

ਏਹੁ ਵਿਸੁ ਸੰਸਾਰੁ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਏਹੁ ਹਰਿ ਕਾ ਰੂਪੁ ਹੈ ਹਰਿ ਰੂਪੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥

[ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩, ਅਨੰਦ-੩੬

ਇਹ 'ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਸਮਾਦ' ਹੈ, ਇਸ ਪਰ ਵਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:-

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਏਕਸੁ ਤੇ ਸਭਿ ਰਪੁ ਹਹਿ ਰੰਗਾ ॥ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ
ਸਭਿ ਸਹਲੰਗਾ ॥ ਫਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵੇਖੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਰੰਗਾ ॥ ੧ ॥ ਏਕੁ ਅਚਰਜੁ ਏਕੋ ਹੈ ਸੋਈ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੀਚਾਰੇ ॥ ਵਰਲਾ ਕੋਈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਹਜਿ ਭਵੇ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭਨੀ ਬਾਈ ॥ ਕਹਾ
ਗਪਤੁ ਪ੍ਰਗਟੁ ਪ੍ਰਭਿ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥ ਆਪੇ ਸੁਤਿਆ ਦੇਇ ਜਗਾਈ ॥ ੨ ॥ ਤਿਸ ਕੀ
ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਹੋਈ ॥ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਥਣੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸਮਾਵੈ ਬੁਝੈ ਹਰਿ
ਸੋਈ ॥ ੩ ॥ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਵੇਖੈ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਏ ॥ ੪ ॥ ੯ ॥ ੨੬ ॥

ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾਮ ਅਭਯਾਸ ਨੇ 'ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਸਮਾਦ' ਲਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਗਣ ਨਾਲ
'ਮਾਇਆ ਵਿਸਮਾਦ' ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਨਿਰੁਕ੍ਤ—ਨਾਲਿ ਰਲਾਇ ਲਿਖਿਆ—ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰਲਾਕੇ ਲਿਖਿਆ,
ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਸਤਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ।
ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਤੇ ਅਪਣੇ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਥੜਾ
ਲਿਖ ਦਿਤੀ ਹੈ ।

ਅਚਰਜ—[ਸੰਸ: ਆਸ਼ਚਰਯਮੁ] ਅਚੰਭਾ । ਹੈਰਾਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗਲ ।

ਦਧਿ—[ਸੰਸ: ਦਧਿ] ਦਹੀਂ ।

ਭੋਲੈ—[ਹਿੰਦੀ, ਭੁਲਾਵਾ । ਭੁਲਨਾ ਤੋਂ] ਭੁਲਾਵੇ ਕਰਕੇ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ।

ਬਿਰੋਲੈ—[ਸੰਸ: ਵਿਲੋਡਨ=ਹਿਲੋਣਾ, ਮਥਨਾ ਆਦਿ] ਰਿੜਕਨਾ, ਮਥਨਾ । ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ
ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਨਿਕੰਮੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ । ਮੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮੱਤੇ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਿਥਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

(ਅ) ਕਈ ਦਾਨੇ 'ਸਕਾਮ ਕਰਮ' ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਸਮਰਥ
ਹਨ, ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਮੱਥਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ।

ਅੰਗੁਰੀ—[ਸੰਸ: ਅੰਕੁਰ:] ਬੀਜ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਫੁੱਟੀ ਸਾਵੀ ਸਾਵੀ ਪੁੰਗਰਨ ।

ਗਦਹਾ—ਥੋੜਾ । ਭਾਵ ਹੈ ਕਾਮੀ ਤੇ ਮੂਰਖ ਪੁਰਖ ।

ਹੀਂਗੈ—[ਹੀਂਗਨਾ ਤੋਂ] ਹੀਂਗਦਾ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਹੇਕ ਕੱਢਕੇ ਉੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਮਾਤਾ—[ਸੰਸ: ਮਤ੍ਰ] ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ।

ਭੈਸਾ—[ਸੰਸ: ਮਹਿਸ਼=ਭੈਸਾ] ਸੰਢਾ । ਮਹਿੰ ਦਾ ਨਰ ।

ਅਮਿਹਾ—ਅਮੋੜ ।

ਰਸਾਤਲਿ—[ਸੰਸ: ਰਸਾਤਲੰ] ਧਰਤੀ ਹੇਠ ।

(ਅ) ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਸਤਵੇਂ ਥਾਂ ਜੋ ਨਰਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸਾਤਲ ਹੈ । ਭੈਸਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਨੀਵੇਂ ਟੋਇਆਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਦਮਤਾ ਮਾਨੁਖ ਮੰਦੇ ਕਰਮੀ ਰਸਾਤਲ ਨਰਕ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਲੇਲੇ—[ਸੰਸ: ਪਾ-ਲਿਹੁ=ਚਟਨਾ, ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਪੀਣਾ । ਲੇਹੀ=ਚਟਣ ਵਾਲਾ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ।
ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ । ਭੇਡ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਲੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜੀਵ ਦੀ ਹੈ ਜਾ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ
ਬਣਿਆ ਹੈ । ਮਾਇਆ ਦੀ 'ਭੇਦ ਬੁੱਧੀ' ਰੂਪ ਅਗਯਾਨਤਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਸੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪ ਸਰੀਰ

ਵਾਲਾ ਮਾਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮਾਯਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਕੇ ਤਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਂਦੀ। (ਅ) ਜੀਵ ਦੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚੁੰਘਦੀ ਭਾਵ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਮਤ—[ਸੰਸ: ਰਵਣ=ਨਾਦ ਕਰਨ] ਰਮਣ ਕਰਦਿਆਂ। ਸਿਮਰਦਿਆਂ।

ਮਤਿ—[ਸੰਸ: ਮਤਿ:] ਬੁੱਧੀ।

ਮੋੜੀ—[ਵੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੭੩। ਸੰਸ: ਮੰਗਯਾਨ]

ਸੁੱਧ, ਹੋਸ਼, ਸਮਝ, ਮਤਿ, ਬੁਧੀ, ਗਿਆਨ।

ਹੋਰ ਅਰਥ—ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਜਣਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਰਲਾਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਸੁਧ ਅਰਥ ਮਿਲਨੇ ਕਠਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੀ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਮੂਨੇ ਮਾਤ੍ਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਕਤਾ ਜੀ ਦੇ 'ਆਸ਼ੇ ਖੋਜਣੇ' ਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਪਣੀ ਵਿਦਵੱਤਾ ਦਸਣੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:-

(੧) ਅਚਰਜੁ= ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ* (ਕਬੀਰ=) ਵੱਡਾ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ) ਐਸਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਾਮ ਕਰਮ ਰੂਪੀ) ਜਲ ਰਿੜਕਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਜਲ ਰਿੜਕਣ ਨੂੰ (ਅਸੀਂ) ਦਹੀਂ (ਤਤ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਮੱਖਣ ਦੀ ਦਾੜੀ) ਸਮਝਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਛੂ ਰਿੜਕਦੇ ਸਾਂ (ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ।)

ਇਸੇ ਢੰਗ ਦਾ ਇਸ ਸਤਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਐਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ:- ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਦ ਦਹੀਂ ਦੇ ਭੁਲਖੇ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕਣਾ ਸਾਨੂੰ ਭੱਲ ਗਿਆ (ਭਾਵ ਸਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸਾਥੇ ਛੁਟ ਗਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਫਲ ਦਾਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਅਰਥਾਤ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਅਸਚਰਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਪਏ ਹਾਂ)।

(੨) ਗਦ+ਹਾ=ਗਦ=ਗੰਗ+ਹਾ=ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਸਰਬ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ) ਮੇਰੇ (ਅੰਗ+ਉਰੀ=ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਅੰਗ) ਵਿਚ (ਚਰ=) ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾ ਅਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

(੩) ਨਿਤ ਉਠਿ=ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਬੁਧੀ) 'ਨਿਤਯ' ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਉਠ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਂਗੇ=ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਸੋ (ਮਰੇ=) ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ:-

(੩) ਭੈਸਾ=(ਮੈਂ ਈਸ਼ੁਰ ਦੇ) ਭੈ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ (ਵੇਰਾਗ ਵਿਚ ਮਾਤਾ=) ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ, (ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ) ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੇਰ (ਜਾਇ=ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ) ਜਾਣਨਹਾਰ (ਜਾਣਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਛ ਦੇ ਪਯਾਰ ਤੋਂ) ਅੰ ਮੁਹਾ=ਮੋਹ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਥਵਾ-ਅਮੁਹਾ=ਮੋਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ=ਅਗਿਆਨ ਸੂਨ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਮੈਂ (ਜਾਇ) ਚਲਾ ਗਿਆ। (ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਸਾ=ਸਾਰੇ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ) ਰਸਾਂ ਨੂੰ 'ਤਲ ਪਾਇ' (=ਵੇਰਾਗ ਰੂਪੀ) ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਤੇ ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਅਨੁਭਵਤਾ ਦੇ ਚਾਉ ਵਿਚ) ਉਛਲ ਉਛਲ ਕੇ (ਚਰੇ=) ਵਿਚਰਦਾ ਹਾਂ।

(੪) ਹੋ ਕਬੀਰ! ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, (ਭਾਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਲੀਲਾ ਮਾਤ੍ਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਹੀ ਸਤਯ ਵਸਤੂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੁਣ) ਉਸ ਅਚਰਜ ਤੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ (ਲੇਲੇ=) ਲ ਲੈਕੇ ਉਸ ਨਾਲ (ਭੇਡ=) ਮਿਲ

ਮਿਲਕੇ ਰਸ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਭੇਡ ਦਾ ਭਾਵ 'ਬੁਧੀ' ਲੰਕੇ, ਬੁਧੀ ਰਸ ਚੁੰਘ ਚੁੰਘਕੇ (ਲੰਲੇ=) ਸੁਆਦ ਲੇ ਰਹੀ ਹੈ।

(੫) ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣੇ ਕਰ ਇਹ ਬੁਧੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਸੋਝੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਮਾਤ੍ਰ ਦਿੰਨ ਕਿ ਪਵਿਤ੍ਰ ਵਕਤਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਾਰ ਕੀਹ ਕੀਹ ਕੁਛ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੧੫]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮਰਨ ਮਾਤ੍ਰ ਨਾਲ ਮਗਹਰ ਤੇ ਮਗਹਰ ਵਿਚ ਮਰਨ ਮਾਤ੍ਰ ਨਾਲ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੈ।

ਮਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੰਚੂਪਦੇ ॥

ਜਿਉ ਜਲ ਛੋਡਿ ਬਾਹਰਿ ਭਇਓ
ਮੀਨਾ॥ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਉ = ਪ
ਕਾ ਹੀਨਾ॥ ੧ ॥

ਅਬ ਕਹੁ ਰਾਮ ਕਵਨ ਗਤਿ ਮੋਰੀ
॥ ਤਜੀ ਲੇ ਬਨਾਰਸ ਮਤਿ ਭਈ
ਬੋਰੀ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ॥

ਸਗਲ ਜਨਮੁ ਸਿਵਪੁਰੀ ਗਵਾ-
ਇਆ॥ ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਮਗਹਰਿ
ਉਠਿ ਆਇਆ॥ ੨ ॥

ਬਹੁਤੁ ਬਰਸ ਤਪੁ ਕੀਆ ਕਾਸੀ॥
ਮਰਨੁ ਭਇਆ ਮਗਹਰ ਕੀ
ਬਾਸੀ॥ ੩ ॥

ਕਾਸੀ ਮਗਹਰ ਸਮ ਬੀਚਾਰੀ॥
ਓਛੀ ਭਰਤਿ ਕੈਸੇ ਉਤਰਸਿ
ਪਾਰੀ॥ ੪ ॥

[ਰਹਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹਿਲੇ] ਹੇ ਰਾਮ! ਦੇਸ, ਜੂ ਮਰੀ ਕੀਹ ਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, (ਮੈਂ, ਜੋ) ਬਨਾਰਸ ਛੱਡ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੇਰੀ ਮਤਿ ਬੋਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? (ਯਾ) ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਤਪ ਵਿਹੂਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? (ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਪ ਵਿਹੂਣਤਾ ਕਰਕੇ ਅੰਉਂ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਪਿਆ ਹਾਂ) ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਪਈ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ*।

(ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਲੇ ਲੋਕ ਨੇ) ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਸਿਵ ਪੁਰੀ (=ਕਾਸ਼ੀ) ਵਿਚ (ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ) ਜਾਇਆ ਕਰ ਲਿਆ (ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੋਰਾਨੀ) ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਮਗਹਰ ਨੂੰ ਉਠ ਆਇਆ ਹੈ॥ ੨ ॥

(ਕਈ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ: ਦੇਖੋ ਕਬੀਰ ਨੇ) ਬਹੁਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕਾਸ਼ੀ (ਵਿਚ ਬੈਠਕੇ) ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਰਨਾ ਮਗਹਰ ਦਾ ਵਾਸੀ (ਹੋਕੇ) ਹੋਣ ਲਗਾ ਜੇ॥ ੩ ॥

(ਪਰ ਹੇ ਰਾਮ! ਮੈਂ ਤਾਂ) ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਮਗਹਰ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। (ਜਿਸ ਦੀ) ਭਗਤੀ ਨਿਰੰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ (ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਾਸ਼ੀ ਮਰੇ ਚਾਹੇ ਮਗਹਰ ਉਹ ਭਵਜਲ ਤੋਂ) ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ)॥੪॥

*ਮੱਛੀ ਵਾਲੀ ਮੁਰਖਤਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਤੜਫਦੀ ਹੈ।

ਕਹੁ ਗੁਰ ਗਜਿ ਸਿਵ ਸਭੁ ਕੋ
ਜਾਨੈ ॥ ਮੁਆ ਕਬੀਰੁ ਰਮਤ
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੈ ॥ ੫ ॥ ੧੫ ॥

ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਕਬੀਰ ਕਿ ਵਯਾਸ ਆਦਿ) ਗੁਰੂ (ਤੇ ਮਹਾਂਦੇਵ
ਆਦਿ) ਸ਼ਿਵ (ਤੇ ਖੁਦ) ਗਣੇਸ਼ ਤੇ (ਹੋਰ) ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੇ (ਏਕੇ
ਚਿਰ ਨੂੰ) ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਿਮਰਦਾ
ਮਰਿਆ ਹੈ (ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪੂਰਨ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਮੋਇਆ
ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਗਹਰ ਵਿਚ ਮਰਕੇ ਬੀ ਜਨਮ ਮਰਨ
ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ॥ ੫ ॥ ੧੫ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵੱਡਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਮਗਹਰ ਜਾ ਬਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਸ਼ੀ ਤਪ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਮਗਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਥੇ
ਮਰਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗਧੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿਚ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ! ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰਦੇ ਨਹੀਂ,
ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀਕਾਰਤਾ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਸੀ—‘ਬੁੱਲ੍ਹਿਆ! ਤੈਨੂੰ ਕਾਫ਼ਰ ਕਾਫ਼ਰ ਆਖਣ, ਤੂੰ ਆਹੋ ਆਹੋ ਆਖ’*। ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ
ਕਈ ਵੇਰ ਇਹ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ:—

ਨਿੰਦਉ ਨਿੰਦਉ ਮੋਕਉ ਲੋਗੁ ਨਿੰਦਉ ॥ ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕਉ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ ॥

ਨਿੰਦਾ ਬਾਪੁ ਨਿੰਦਾ ਮਹਤਾਰੀ ॥

[੦ਉੜੀ ਕਬੀਰ-੭੧

ਕੁਝ ਇਸੇ ਸ੍ਰੀਕਾਰਤਾ ਦੇ ਰਉਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਲੈਕੇ ਫੇਰ ਅਜੀਬ ਕਟਾਖਯਾ ਨਾਲ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮੀ ਖਯਾਲ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। ਅੰਕ ਤਿੰਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈਕੇ ਅਪਣੀ ਵੱਲੋਂ
ਬਿਆਨ ਕਰੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।

ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਮਗਹਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕ ਤੁੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਮੁਕਤੀ
ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਤੇ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਛੀ ਹੈ, ਭਾਵ
ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਨਿਬਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਹੋਰਥੇ ਬੀ
ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:—

ਮਨਹੁ ਕਠੋਰੁ ਮਰੈ ਬਾਨਾਰਸਿ ਨਰਕੁ ਨ ਬਾਂਚਿਆ ਜਾਈ ॥

ਹਰਿ ਕਾ ਸਤੁ ਮਰੈ ਹਾੜਬਾਂ ਤ ਸਗਲੀ ਸੈਨ ਤਰਾਈ ॥

[ਆਸਾ ਕਬੀਰ-੩੭

ਅੰਕ ੫ ਵਿਚ ਇਕ ਸਹਜ ਕਥਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ
ਹੋਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮਰਨ ਪ੍ਰਯੋਤ ਸਿਮਰਣ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗਲ ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਣ
ਲਏਗਾ ਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਬਯਾਸ, ਗਣੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਸ਼ਿਵ
ਨੇ ਵਸਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਯਾਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਏਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ
ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਪੂਰੀ ਬੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ

*ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਬੀ ਕਿਹਾ ਸੀ—

ਖਲਕੁ ਮੇ ਗੋਯਦ ਕਿ ਖੁਸਰੋ ਬੁਤ ਪਰਸਤੀ ਮੇ ਕੁਨੱਦ,

ਆਰੇ ਆਰੇ ਮੇ ਕਨੱਮ ਬਾ ਕੁਫਰੋ ਈਮਾਂ ਕਾਰ ਨੋਸਤ।

ਅਰਥ—ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਸਰੋ ਬੁਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗੋਂ ‘ਹਾਂ ਹਾਂ’ ਕਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ,
ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੁਫਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ ਈਮਾਨ ਨਾਲ।

†ਹਾੜਬਾਂ—ਮਗਹਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਜਾਇਗਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਕਾਸੀ ਛਡਕੇ ਮਗਹਰ ਜਾ ਮੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਮਕਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਸੀ। ਫੇਰ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵਯਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਢਲੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 'ਵਯਾਸ ਪੁਜਾ' ਅਜ ਤਕ ਹਾੜ ਪੁਰਨਮਾਸੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੂਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਜਨ ਵਯਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਟਾਖੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਯਾਸ ਜੀ ਨੇ 'ਮਗਹਰ' ਬੈਠਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਰੇ ਲੋਕੀ ਸੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਮਰੇ ਕੀਹ ਜੋ ਮਗਹਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੀ ਸੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਪ ਗਣੇਸ਼ ਨੇ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵ 'ਵਯਾਸ ਜੀ' ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਗਣੇਸ਼, ਜਿਸ ਨੇ ਮਗਹਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਯਾਸ ਜੀ ਦੇ ਤਪ ਵਿਚ ਭੰਗ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵਯਾਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਲਿਆਕੇ ਏਹ ਵਾਕ ਉਚਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਹਰ ਵਿਚ ਮਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਗੁਪ ਦੀ ਜੂਨ ਪਾਏਗਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਬਤ ਉਚਾਰਦ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਮਗਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਏ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮੀ ਪੁਰਖ ਉਤੇ ਨਰਕ ਤੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਸੀ ਤੇ ਮਗਹਰ ਦੀ ਰਵਾਯਤ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮੰਬੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ, ਵਯਾਸ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਰਾਦ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕੇ ਸੋਨਤ ਸੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਏਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਰੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਪੁਰਖ ਚਾਹੇ ਕਿਧਰ ਮਰੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਯਾ ਨਰਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਯਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਵਯਾਸ ਦੇ ਸੰਕਲਤ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਦੇ ਦੱਸੇ ਯੋਗ ਬੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਅਹੁਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੰਖ ਸੰਸਾਰ ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਗਣੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਦੋੜ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਜਿੱਤਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਣਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਾਹਨ ਚੂਹਾ ਹੈ ਜ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਕੇ ਪਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਹਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਮਹਿਮਾ ਤਾਸ ਜਾਨ ਗਣ ਗਉ॥ ਪ੍ਰਿਥਮ ਪੂਜੀਅਤ ਨਾਮ ਪੁਭਾਉ॥

ਰਾਮ ਏਕ ਤਾਪਸ ਤੀਆ ਤਾਰੀ॥ ਨਾਮ ਕੋਟ ਖਲ ਕੁਮਤਿ ਉਧਾਰੀ॥

[ਰਾਮ ਚਰਿਤ ਮਾਨਸ, ਬਾਲਕਾਂਡ]

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰੇਏ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਮੁਜਬ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਜਾਣ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ 'ਰਮਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੈ' ਤ੍ਰੇ ਪਦ ਕਹਿਕੇ ਤ੍ਰਿਹਾਂ ਦੀ ਉਗਾਹੀ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਭਿਪ੍ਰਾਯ ਗੰਥਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਉਗਾਹੀ ਤੋਂ ਉਹ ਤ੍ਰੇਏ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਨਿਰੁਕ—**ਨੀਨਾ**—[ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਮੀਨ: = ਮੱਛੀ] ਮੱਛ। 'ਭਇਓ' ਸੰਗਯਾ ਪੁਲਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 'ਮੱਛ' ਅਰਥ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। **ਤਪਹੀਨਾ**—ਜਿਸ ਨੇ ਤਪੱਯਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

ਗਤਿ—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੫੬੩) ਹਾਲਤ, ਦਸ਼ਾ।

ਬਨਾਰਸ } —[ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਸ਼ਿਵ: + ਪੁਰੀ] ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਵਸਾਈ ਨਗਰੀ, ਕਾਸੀ। ਬਨਾਰਸ ਕਾਸੀ } ਕਾਸੀ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਇਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ।
ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ }

ਮਗਹਰ—[ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਮਗਧ:] ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਵਾਯਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਕਾਸੀ ਵਸਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਏਥੇ ਮਰੇਗਾ ਉਸ

ਦੀ ਸਦਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਦੋਂ ਹੀ ਵਯਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਗਹਰ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਤਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਏਥੇ ਦੀ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੀ ਸਦਗਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਤ੍ਰ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਵਯਾਸ ਦੇ ਤਪ ਵਿਚ ਭੰਗ ਪਾ। ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਤਪ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਉੱਜੜ ਜਾਏਗੀ, ਸਭ ਲੋਕ ਮਗਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਗਣੇਸ਼ ਨੇ ਜਾਕੇ ਵਯਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰਾਮੀ ਜੀ ਤਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਵਯਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਿੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧਾਤੁਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੁਬਾਨ ਵਿਫਲ ਗਈ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ—ਤਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਏਥੇ ਮਰੇ ਗਯਾ ਬਣੇ। ਗਣੇਸ਼ ਜੀ, ਜੋ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਝਟ ਕਹਿ ਦਿਤਾ: ਤਬਾਸਤੁ=ਚੰਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਘਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰਵਾਯਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਮਗਹਰ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਤਹਿਸੀਲ ਖਲੀਲਾਬਾਦ ਵਿਚ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲਾ ਗੋਰਖ ਪੁਰ ਹੈ।

ਓਛੀ-ਹੋਛੀ। ਜੇ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੱਚੀ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ।

ਗੁਰ ਗਜਿ ਸਿਵ—ਗੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵਯਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਹਾੜ ਸੁਦੀ ੧੮ ਨੂੰ ਬਯਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ 'ਬਯਾਸ ਗੁਰੂ' ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਿਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਯਾਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਵ 'ਵਯਾਸ' ਜੀ ਹਨ। ਵਯਾਸ ਜੀ ਹੀ ਮਗਹਰ ਵਿਚ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵਯਾਸ ਦੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬ੍ਰਹਮਪਤ ਬੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ੁਕ੍ਰ ਬੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਏਥੇ ਮੁਰਾਦ ਮਗਹਰ ਦੀ ਰਵਾਯਤ ਕਰਕੇ ਨਿਸਚੇ 'ਵਯਾਸ' ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਪਦ 'ਗੁਰ' ਬਹੁ ਬਚਨ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵਯਾਸ ੨੮ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਬੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵਯਾਸ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹਨ।

ਗਜਿ—[ਸੰਸ; ਗਜ:] ਗਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਾਥੀ। ਪਰ ਏਥੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਗਣੇਸ਼ ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਗਜ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹਾਥੀ (ਦੇ ਆਕਾਰ) ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਜ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗਣੇਸ਼ ਹੋ ਤੇ ਸਿਆਰੀ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਅਰਥ ਅਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ:—(ਵਯਾਸ ਆਦਿ) ਗੁਰੂ, (ਮਹਾਂਦੇਵ ਆਦਿ) ਸ਼ਿਵ (ਅਤੇ ਮੁਦ) ਗਣੇਸ਼ ਨੇ ਜਾਣ ਲੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਪੁਲੋਕ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਵ—[ਸੰਸ; ਸ਼ਿਵ:=ਮਹਾਂਦੇਵ, ਸ਼ਿਵਜੀ] ਪ੍ਰਸਿਧ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਮਹਾਂ ਦੇਵ। ਰੁਦ੍ਰ। ਏਥੇ ਸ਼ਿਵ ਪੱਦ ਬੀ ਬਹੁ ਬਚਨ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵਜੀ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯਾਰਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੁਦ੍ਰ ੧੧ ਹਨ, ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਰੁਦ੍ਰ ਇਕੋ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਬੀ ੧੧ ਹੋਏ।

ਜਾਨੈ—[ਪੰ; ਜਾਣਨਾ ਤੇ 'ਜਾਨੈ' ਪਦ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈ] ਮੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕ੍ਰਿਯਾ ਦੇ ਅਰਥ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿਖਤ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਲ ਵਯਾਕਰਣੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਭਵਿਖਤ ਦੇ ਅਰਥ ਲਾਉਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਾਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕੇ ਹੋਏ, ਜੈਸਾ ਕਿ 'ਮੁਆ' ਪਦ ਤੋਂ ਹੋ ਬੀਤੇ ਅਰਥਾਤ ਵੂਤ ਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 'ਜਾਨੈ' ਦਾ ਅਰਥ ਲਾਉਣਾ ਹੈ:—ਜਾਣ ਲੇਣਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ

ਭਵਿਖਤ ਵਿਚ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਗਜ ਨੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ (ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕਿ) ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਗੁਜਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇ 'ਜਾਨੈ' ਦਾ ਅਰਥ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਲਾਏਂਏ ਕਿ ਗੁਰੂ, ਸ਼ਿਵ, ਗਜ ਤੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਦ ਫੇਰ ਇਹ ਭਾਵ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਪਣੇ 'ਅੰਭਾਵ' ਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਬੀਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਜੀਵਤ ਹੀ 'ਅਹੀ' ਤੋਂ ਮਰ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਬੀ ਮੁਕਤਿ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜਕੇ ਜਨਮ ਹੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਅਪਣਾ ਵਾਕ ਹੈ:-

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਤਾਕਉ ਪੁਨਰਪਿ ਜਨਮੁ ਨਹੀ ਖੇਲਿ ਗਇਓ ਬੈਰਾਗੀ॥

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-੫੩]

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੧੬]

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ॥ ਚੋਆ ਚੰਦਨ
ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ॥ ਸੋ ਤਨੁ ਜਲੈ
ਕਾਠ ਕੈ ਸੰਗਾ॥ ੧॥

ਇਸੁ ਤਨ ਧਨ ਕੀ ਕਵਨ ਬਡਾਈ
॥ ਧਰਨਿ ਪਰੈ ਉਰਵਾਰਿ ਨ ਜਾਈ
॥ ੧॥ ਰਹਾਉ॥

ਰਾਤਿ ਜਿ ਸੋਵਹਿ ਦਿਨ ਕਰਹਿ
ਕਾਮ॥ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਲੇਹਿ ਨ ਹਰਿ
ਕੋ ਨਾਮ॥ ੨॥

ਹਾਥਿ ਤ ਡੋਰ ਮੁਖਿ ਖਾਇਓ
ਡੋਬੋਰ॥ ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਕਸਿ
ਬਾਧਿਓ ਚੋਰ॥ ੩॥

ਗੁਰਮਤਿ ਰਸਿ ਰਸਿ ਹਰਿ ਗੁਨ
ਗਾਵੈ॥ ਰਾਮੈ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੁਖੁ
ਪਾਵੈ॥ ੪॥

ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਕੈ ਨਾਮੁ ਦਿਖਾਈ॥
ਹਰਿਹਰਿ ਬਾਸੁ ਸੁਰੀਧ ਬਸਾਈ॥ ੫॥

(ਜਿਸ)ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਤਰ ਚੰਦਨ ਮਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰ(ਅੰਤ)
ਲੱਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੜਦਾ ਹੈ*॥ ੧॥

ਇਸ ਤਨ ਦਾ (ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ) ਧਨ ਦਾ ਕੀਹ ਮਾਣ ?
(ਜੇ ਧਨ ਕਿ ਇਥੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚ (ਹੀ) ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
(ਤੇ) ਪਰਲੋਕ ਵਿਖੇ (ਨਾਲ) ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ॥

(ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਸੁਖ ਮਾਣਨ ਹਿਤ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਲਈ
ਲੋਕ) ਜੋ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਉਂ
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਕ ਖਿਨ ਮਾੜ ਲਈ (ਬੀ) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ੨॥

(ਜਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਮੀਰੀ ਠਾਠ ਵਿਚ ਹਨ) ਹਥ
ਵਿਚ (ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ) ਰਾਸਾਂ ਹਨ ਤੇ ਮੰਹ ਵਿਚ ਪਾਨ ਚਬ
ਰਹੇ ਹਨ (ਤੇ ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਏਹ ਸਾਰ) ਮਰਨ ਸਮੇਂ
ਚੋਰ (ਵਾਛੂ) ਕੱਸਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ॥ ੩॥

ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਦੀ (ਦਿਤੀ) ਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੀ ਦੇ
ਰਣ ਸੁਆਦ ਲਾ ਲਾਕ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਮ ਦੀ ਰਾਮ
ਸਿਮਰਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ॥ ੪॥

ਜਿਸ ਨੂੰ (ਹਰੀ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰਾ ਦੇਂਦਾ
ਹੈ (ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਹਰੀ ਹਰਿ (ਨਾਮ) ਦੀ ਸੁਰੀਧੀ ਤੇ ਮਹਿਕਾ
ਮਹਿਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ॥ ੫॥

*ਇਹ ਪਹਿਲੀਆ ਦੋ ਤਕਾ ਪਿਛੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ੧੧ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਦੇ ਵਿਚ ਬੀ ਨਾ ਦ੍ਰਿੜੀਆ ਹਨ।

ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਚੇਤਿ ਹੋ ਅੰਧਾ ॥ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ) ਅਖਾਂ ਮੀਟੇ ਹੋਏ ਹੋ
ਸਤਿ ਰਾਮ ਬੁਠਾ ਸਭੁ ਧੰਧਾ ॥ ੬ ॥ ਪਰਖ ! ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, (ਉਹ
੧੬ ॥ ਇਕ) ਰਾਮ ਸਤਯ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਭ ਧੰਧਾ ਹੋ (ਤੇ) ਬੁਠਾ ਹੈ ॥
[੬ ॥ ੧੬ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਐਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ
ਸਮਾ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਕਤ ਅਸਫਲ ਕਰਨੇ ਉੱਚੀ
ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਮਿਲ
ਗਈ ਹੈ, ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀੜੇ ਚਬਦੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਵਿਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਝ ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਲੈ ਕੇ ਚੇਰੇ ਵਾਛੂ ਕਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਅੰਕ ੩ ਤਕ ਇਹ ਮਾਯਕ
ਗਾਵਲੀ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਲੋਂ ਨੈਣ ਮੁੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਕ ਚਾਰ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਸੁਖ
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਸਦਗਤੀ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ (੧) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਲਵੇ, (੨) ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ
ਗਾਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਆਦ ਲੈ ਲੇ ਕੇ (੩) ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰੇ, ਐਸਾ ਕਿ ਰਾਮ ਹੀ ਰਾਮ ਸਿਮਰਨ
ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਤੇ ਸਦੈਵੀ ਸੁਖ ਪਾਏਗਾ।

ਅੰਕ ੫ ਵਿਚ ਉਹੋ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ
ਨੂੰ ਲੇਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੀ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:—

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਮੰਤ੍ਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ॥ [ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-੧੧੧]

ਜਦ ਰਾਮ ਹੀ ਰਾਮ ਰਸਤ ਰਸਤ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਚ ਇਕ
ਦਿੱਬ ਸੁਰੰਧੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਜ ਸੁਰੰਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ 'ਬਾਸ ਬਸਾਏ' ਹੋ ਕੇ
ਮਹਿਕ ਉਠਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਲਗੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਤਪਾ ਮੁਸ਼ਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਦਾ
ਹੋ ਉਹ ਸੁਰੰਧੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਉਸਦੀ ਮੁਸ਼ਬੂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ—
ਮੁਸ਼ਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ:—

ਰਤਾ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਤਲਹੀਅਲੁ ਸੇ ਗੁਰੁ ਪਰਮਲੁ ਕਹੀਐ ॥

ਜਾਕੀ ਵਾਸੁ ਬਨਾਸਪਤਿ ਸਉਰੈ ਤਾਸੁ ਚਰਣ ਲਿਵ ਰਹੀਐ ॥

[ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧-੬]

ਅੰਕ ੬ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਥੇ ਗਾਫਲ ਬੰਦੇ
ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਮੌਤ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਫ਼ਰਲੇ ਜੀਵਨ ਵਲੋਂ ਅਖਾਂ ਮੀਟ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਸਦੇ ਨੂੰ ਹੀ
ਸੱਤ੍ਯ ਮੰਨ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 'ਅੰਧਾ' ਕਹਿਕੇ ਸਮੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤ੍ਯ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਇਕ
ਪਰਮੇਸੁਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਸ ਧੰਦਾਲ ਵਿਚ ਤੂੰ ਗਾਫਲ ਹੈਂ ਉਹ ਬੁਠਾ ਹੈ, ਬਿਲਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼
ਕਰ ਤੇ ਸੱਤ੍ਯ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਉ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ,
ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਚੋਆ—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੭੮) ਅਤਰ। (ਅ) ਅਗਰ ਦਾ ਅਤਰ।

ਮਰਦਨ—[ਸੰਸ, ਮਰਦਨ] ਮਲਨਾ। ਭਾਵ ਹੈ ਭੋਗਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ
ਵਾਲਾ ਬਨਾਉਣਾ। ਕਾਠ—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੯੩ 'ਕਾਸਟ') ਲਕੜੀ। ਬਾਲਣ।

ਬਡਾਈ—ਮਾਨ। ਆਕੜ।

ਧਰਨਿ-(ਦੇਖੋ 'ਧਰਨਾ' ਪੰਨਾ ੧੬੬੧) ਧਰਤੀ ਵਿਚ । ਧਰਤੀ ਉਤੇ ।

ਉਰਵਾਰਿ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ (ਹੀ ਰਹੇਗਾ) ।

ਨ ਨਾਈ-ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ।

ਤਡੋਰ-ਤ+ਡੋਰ [ਸੰਸ: ਡੋਰ]=(ਦੱਬ ਵਿਚ) ਤਾਂ ਡੋਰੇ ਹਨ । ਡੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਾਗਾ । ਬਾਜਾਂ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਧਾਗੇ ਡੋਰੇ ਕਹੀਏ ਹਨ । ਗੁਡੀ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਬੀ ਡੋਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ । ਬਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਘੇੜੇ ਦੀਆਂ ਰਾਸਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰੇ ਕਹਿ ਲਈਦਾ ਹੈ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮਾਯਾ ਧਾਰੀ, ਬਿਨਾ ਕਮਾਏ, ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਨ ਚਬਦਿਆਂ ਗੁਡੀਆਂ ਉਡਾਂਦਿਆਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਬਾਜ ਰਖਦੇ ਖੇਲਦੇ ਯਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਡਿੱਠਾ ਹੈ । ਚਾਹੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸਾਂ ਦੱਬ ਵਿਚ ਫੜੀ ਘੇੜੇ ਚੜ੍ਹੇ ਪਾਨ ਚਬਾਉਂਦੇ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਹੈ । ਇਹ ਛੇਕੜਲੀ ਸੂਰਤ ਵਧੇਰੇ ਅਗਲਬ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । (ਅ) ਤਡੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾਨੇ (ਦੱਬ) ਤਡਣਾ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਭਾਵ ਲੈਣ ਲਈ ਓਹ ਲੋਕ ਦੱਬ ਪਸਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹਨ ।

ਚੋਰ-[ਸੰਸ: ਚੋਰ.=ਚੋਰ] ਚੋਰ, ਚੋਰਾਂ ਵਾਝੂ ।

ਰਸਿ ਰਸਿ-ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਸੁਆਦ ਨਾਲ ।

ਸੁਰੰਧ-[ਸੰਸ: ਸੁਰੰਧਿ:=ਚੰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੋ] ਖੁਸ਼ਬੋ ।

ਬਾਸ ਬਸਾਈ-[ਸੰਸ: ਯਾਤੁ-ਵਾਸੁ=ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ । ਮਹਿਕੋਣਾ] ਮਹਕ ਮਹਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੧੭]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮੁਕਤ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗਯਾਨ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੋਭੇ ਸਾਢੇ ਆਮ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ

ਤਿਪਦੇ ਚਾਰ ਤੁਕ੍ਹੇ ॥

ਜਮ ਤੇ ਉਲਟਿ ਭਏ ਹੈ ਰਾਮ ॥

ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਕੀਓ ਬਿਸਰਾਮ ॥

॥ ਬੈਰੀ ਉਲਟਿ ਭਏ ਹੈ ਮੀਤਾ ॥

ਸਾਕਤ ਉਲਟਿ ਸੁਜਨ ਭਏ

ਚੀਤਾ ॥ ੧ ॥

ਅਬ ਮੋਹਿ ਸਰਬ ਕੁਸਲ ਕਰਿ

ਮਾਨਿਆ ॥ ਸਾਂਤਿ ਭਈ ਜਬ

ਯੋਬਿਦੁ ਜਾਨਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਤ੍ਰੈ ਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਪਦੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਹਨ ।

[ਰਹਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹਿਲੋਂ ਲਗੇਗਾ] ਜਦ ਤੋਂ (ਮੈਂ)

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ (=ਪਛਾਣ) ਲਿਆ ਹੈ (ਤਦੋਂ ਤੋਂ

ਚਿਤ ਨੂੰ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । (ਇਸ ਲਈ) ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ

(ਪਾਸਿਓਂ) ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

(ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ)

ਜਮ (ਸਨ) ਓਹ (ਹੁਣ ਜਮਪੁਣੇ ਤੋਂ) ਉਲਟਕੇ ਰਾਮ (ਸਰੂਪ)

ਹੋ ਗਏ ਹਨ । (ਹੁਣ) ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਨੇ

ਟਿਕਾਣਾ ਆ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਉਲਟਕੇ ਮਿਤ੍ਰ ਹੋ ਗਏ

ਹਨ, ਸਾਕਤ (ਦੁਖਦਾਈ ਲੋਕ) ਉਲਟਕੇ ਦਿਲੋਂ ਸੰਜਣ ਬਣ

ਗਏ ਹਨ ॥ ੧ ॥

ਤਨ ਮਹਿ ਹੋਤੀ ਕੋਟਿ ਉਪਾਧਿ ॥
ਉਲਟਿ ਭਈ ਸੁਖ ਸਹਜਿ ਸਮਾਧਿ
॥ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਆਪੈ ਆਪੁ ॥ ਟੋਗੁ
ਨ ਬਿਆਪੈ ਤੀਨੋਂ ਤਾਪ ॥ ੨ ॥

ਅਬ ਮਨੁ ਉਲਟਿ ਸਨਾਤਨੁ ਹੁਆ
॥ ਤਬ ਜਾਨਿਆ ਜਬ ਜੀਵਤ
ਮੁਆ ॥

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਉ
॥ ਆਪਿ ਨ ਡਰਉ ਨ ਅਵਰ
ਡਰਾਵਉ ॥ ੩ ॥ ੧੭ ॥

(ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਮ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ) ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, (ਉਹ ਸਭ) ਉਲਟ ਗਈਆਂ ਹਨ (ਤੇ ਇਕ) 'ਸਹਜ ਸੁਖ ਸਮਾਧਿ' ਬਣ ਗਈ ਹੈ। (ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣ ਕਰਕੇ (ਦਿੱਸ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ) ਆਪ ਹੀ ਆਪ (ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਭਾਵ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਦਾ ਆਪਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ; ਹੁਣ ਕੋਈ) ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, (ਸਗੋਂ) ਤ੍ਰੈਏ ਤਾਪ ਹੀ (ਨਹੀਂ) ਵਿਆਪਦੇ ॥ ੨ ॥

(ਹਾਂ ਭਾਈ!) ਹੁਣ (ਮੇਰਾ) ਮਨ ਉਲਟ ਕੇ (ਅਪਣੇ) ਪੁਰਾਤਨ (ਰੂਪ ਵਾਲਾ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। (ਮਨ 'ਮਨ ਬਣਨ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਸੀ ਸੋ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਮਨ ਦੇ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ) ਜਦੋਂ (ਮੈਂ) ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਦੋਂ (ਮੈਂ) ਜਾਣਿਆ (=ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਅਪਣੇ ਸਨਾਤਨ ਅਰਥਾਤ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ)। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਹੁਣ ਮੈਂ) ਸਹਜ ਸੁਖ ਵਿਚ (ਭਾਵ ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ) ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ (ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੁਣ) ਆਪ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ॥ ੩ ॥ ੧੭ ॥

ਵਿਆਪਕਾ—ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਅਰਥਾਤ ਪਛਾਣ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੁਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੀਹ ਲੱਛਣ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਯਾ ਕਿਸੇ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਅਪਣੇ ਨਿਜ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਆਏ ਤੋਂ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਾਢੇ ਲਛਣਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਗਿਆਨ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਮੂਲ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤਦੋਂ ਕੀਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਬਰਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਮਿਟ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤ ਗਈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉੱਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਵਾਛੂ ਮਨ ਦੀ ਤਪਤ ਮਿਟਣ ਮਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਮਿਟਕੇ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਕਰ ਗਈ। ਉਹ ਸੱਚ ਮੁਚ ਆਨੰਦ ਰੂਪਾ ਸੀ।

'ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀਹ ਕੀਹ ਅਸਰ ਹੋਏ, ਵੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਸਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਅਰਥਾਤ ਜਮਦਾ ਜੋ ਵੱਡਾ ਭੈ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਭੈ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਰਾਮ ਦੇ ਸੁਭਾਉ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਵ ਸੀ ਜਮ* ਵਾਛੂ ਪਕੜਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਰਾਮੀ ਅਰਥਾਤ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਅਰਥ ਐਉਂ ਬੀ ਹੈ ਕਿ

*ਧਾਤੁ 'ਯਮ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ—ਰੋਕਣਾ, ਪਕੜ ਲੈਣਾ।

†'ਰਮੁ' ਧਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ—ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰਨੀ, ਖੇਲਣਾ ਆਦਿ।

ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਰਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਰਥਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਮਗਣਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮਗਣ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ। ਫੇਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਜੋ ਦੁਖ ਵਾਪਰਦੇ ਸਨ ਦੁਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੁਖ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫੇਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ: ਵੈਰੀ ਉਲਟਕੇ ਮਿੱਤ੍ਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹੋ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਹੈ:-

‘ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਤ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ ॥ ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸਿਸਟਿ ਸਾਜਨਾ ॥’

[ਗਉੜੀ ਮ. ਪ, ਸਖਮਨੀ ੩-੬

ਪਰ ਅਉਂ ਬੀ ਭਾਵ ਲੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਸ਼ਤ੍ਰੂ ਹੁਣ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ, ਸਜਨਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅੰਕ ੨ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵ ਐਸੇ ਭੁਲੇਵੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਭਾਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਲਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਪਦ੍ਰਵੀ ਸੁਭਾਵ ਮਿਟਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਹਠ ਯੋਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ, ਜੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਤੇ ਲਿਵ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰ ਉਸ ਵਿਚ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚਿੱਤ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾਉ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯੋਗ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਆਖਿਆ ਹੈ*। ਫੇਰ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਰਵੇਂ ਬੋਲਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਿ ‘ਆਪਾ’ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਅਰਥਾਤ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਲਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਰਾਜ ਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਹੈ; ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ‘ਆਪੇ ਆਪ’ ਕਿ ਆਪਾ ਪਰਮ ਆਪੇ ਨਾਲ ਤਦਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਪਛਾਣ ਕੇ, ‘ਜੀਵ-ਤਤ’ ਨਿਜ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਲਖ ਕੇ ਆਪੇ ਆਪ=‘ਪਰਮ ਤਤ’ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਦੇ ਗਿਰਾਉ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਮੁੜਕੇ ਕੋਈ ਅਧਯਾਤਮਕ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤਾਪ ਮਿਟ ਗਏ ਹਨ, ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਹਨ:-

੧. ਆਧਿਵੈਵਿਕ=ਜੋ ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ, ਬਿਜਲੀ, ਗੜੇ, ਸਰਦੀ, ਗਰਮੀ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਦੁਖ ਵਯਾਪਣ।

੨. ਆਧਿਭੌਤਿਕ=ਸ਼ੇਰ, ਸੱਪ, ਮਛਰ ਆਦਿ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ।

੩. ਅਧਯਾਤਮਿਕ=ਦੇਹ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ-ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਿ (=ਮਨ ਦਾ ਦੁਖ), ਬਯਾਧ (=ਰੋਗ ਆਦਿ), ਉਪਾਧਿ (=ਬਾਹਰੇ ਪਏ ਦੁੱਖ; ਆ ਚੰਬੜੇ ਦੁੱਖ) ਬੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਖ ਮਿਟ ਗਏ ਹਨ।

ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨ ਉਲਟ ਕੇ ਸਨਾਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਮਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸਨਾਤਨ=ਪੁਰਾਣਾ। ਅਰਥਾਤ ਅਸਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ। ਮਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਆਤਮ ਸਰੂਪਤਾ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਤੇ ਜੀਵ ਤੇ ਹਦ ਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ‘ਮਨਪਨਾ’ ਦੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੈਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਣ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਲਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜਾਣਨ ਮਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ‘ਮਨੋ ਗਯਾਨ’ ਮਾਤ੍ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ‘ਅਹੰ’ ਦੇ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਹੋਇਆ ਸੁੱਧ ਗਯਾਨ ਹੈ । ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕੀਹ ਪਿਆ ਹੈ ? ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਬੀ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਿਵਭਉ ਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ । ਭੈ ਰਹਿਤ ਵਿਚ ਮਿਲਣਕਰਕੇ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਗ ਵੈਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਪਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੋਈ ਅਪਣਾ ਆਪਾ ਹੋਕੇ ਸਭ ਵਿਚ ਆਪਾ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਰਾਉਣਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ?

ਨਿਰੁਕੁ—ਜਮ—[ਸੰਸ: ਧਾਤੂ ਯਮ=ਹੋਕਣਾ, ਘੁਟਣਾ । ਯਮ*=ਹੋਕ ਬਾਮ । ੨. ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ ਯਮ, ਧਰਮਰਾਜ । (ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੬੨੪) । ਇਸ ਦੇ ਦੂਤ-ਯਮ ਦੂਤ ਨੂੰ ਬੀ ਕਈ ਵੇਰ 'ਯਮ' ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ] ਜਮ । (ਅ) ਯਮ ਵਰਗਾ ਪਕੜਾਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਵ । (ੲ) ਯਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਯਮ ਰਾਜ ਯਾ ਯਮ ਦੂਤ ਬੀ ਲੈ ਲਈਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਯਮਗਣਾ' ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 'ਰਾਮਗਣਾ' ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਗਏ ਹਾਂ।

ਬਿਸਰਾਮ—[ਸੰਸ: ਵਿਸ਼੍ਰਾਮ:] ਟਿਕਾਣਾ ।

ਸਾਕਤ—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੬੦੯) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮਾਯਕ ਲੋਕ । ਮਾੜੇ ਤੇ ਵੈਖੀ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਲੋਕ ।

ਕੁਸਲ—ਸੁਖ ।

ਉਪਾਧਿ—[ਸੰਸ: ਉਪਾਧਿ:] ਛਲ, ਭੁਲੇਵਾ । ਭੁਲੇਵੇ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਦੁੱਖ । ਵਹਬਤਾਂ । ਆ ਦੰਬਤੇ ਰੋਗ ਯਾ ਦੁੱਖ । ਏਥੇ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਖ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਵਹਬਤਾਂ ।

ਰੋਹੁ—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੩੦੫) ਬੀਮਾਰੀ, ਦੁਖ ।

ਤੀਨੋ ਤਾਪ—ਤਿੰਨ ਤਾਪ । ਵੇਰਵਾ ਵਯਾਖਯਾ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ ।

ਸਨਾਤਨੁ—[ਸੰਸ: ਸਨਾਤਨ=ਸਦੈਵੀ] ਜੋ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੈ । ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਯਾ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਹੈ । ਆਤਮ ਸਰੂਪਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੧੮]

ਪ੍ਰਾਕੁਸਨ—ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਸਦਿਆਂ 'ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਗਯਾਨੀ' ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸ ਚੁਕੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਹ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਸ ਅਠਾਰ੍ਹਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਯਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸਿਖਾਲਦੇ ਹਨ ।

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਪਿੰਡਿ ਮੂਐ ਜੀਉ ਕਿਹ ਘਰਿ ਜਾਤਾ ॥ ਸਬਦਿ ਅਤੀਤਿ ਅਨਾਹਦਿ ਰਾਤਾ ॥ ਜਿਨਿ ਰਾਮੁ ਜਾਨਿਆ ਤਿਨਹਿ ਪਛਾਨਿਆ ॥ ਜਿਉ ਗੁੰਗੇ ਸਾਕਰ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥ ੧ ॥

[ਪ੍ਰਸ਼ਨ:] (ਜੋ ਸਤਿ ਪੁਰਖ) ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਭਾਵ ਨਾਮ ਅਭਯਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਯਾ ਤੋਂ) ਅਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਨੰਤ (ਪ੍ਰਭੂ) ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨੇ ਤੇ (ਉਸ ਦਾ) ਜੀਉ ਕਿਸ ਟਿਕਾਣੇ (ਚਲਾ) ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? [ਉੱਤਰ:] (ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਮਾਤ੍ਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ) ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ (ਜੀਉਂਦਾ-ਜੀਉ) ਜਾਣ ਲਿਆ (ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ) ਉਸੇ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ (ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਉਸੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ) ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁੰਗੇ ਨੇ ਸ਼ਕਰ

ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ ਕਥੈ ਬਨਵਾਰੀ ॥
ਮਨ ਰੇ ਪਵਨ ਦਿੜ ਸੁਖਮਨ
ਨਾਰੀ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸੋ ਗੁਰੁ ਕਰਹੁ ਜਿ ਬਹੁਰਿ ਨ
ਕਰਨਾ ॥ ਸੋ ਪਦੁ ਰਵਹੁ ਜਿ
ਬਹੁਰਿ ਨ ਰਵਨਾ ॥ ਸੋ ਧਿਆਨੁ
ਧਰਹੁ ਜਿ ਬਹੁਰਿ ਨ ਧਰਨਾ ॥
ਐਸੇ ਮਰਹੁ ਜਿ ਬਹੁਰਿ ਨ
ਮਰਨਾ ॥ ੨ ॥

ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਜਮੁਨ ਮਿਲਾਵਉ ॥

ਬਿਨੁ ਜਲ ਸੰਗਮ ਮਨ ਮਹਿ
ਨਾਵਉ ॥

(ਨੂੰ ਖਾਕੇ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹੈ) ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਮਾਣਿਆ
ਹੈ (ਪਰ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਰਸ ਕੈਸਾ ਹੈ) ॥੧॥

(ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਕਥਨ ਸੁਣਨ ਦਾ
ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੁਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ)
ਐਸਾ (ਹੀ) ਗਿਆਨ (ਜੋ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ) ਬਨਮਾਲੀ ਕਥਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ) ਹੈ
ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਸੁਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨ ਨਾੜੀ ਵਿਚ
ਟਿਕਾਓ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

(ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਚ ਪ੍ਰਾਣ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਕਿਵੇਂ
ਆਵੇ? ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਰੇ, ਪਰ) ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਕਰੇ
ਕਿ ਫੇਰ (ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰੂ) ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਸ
(ਪਦ=ਲਫਜ਼) ਵਚਨ (=ਨਾਮ) ਨੂੰ ਉਚਾਰਣ ਕਰੇ (=ਜਪੇ)
ਕਿ ਫੇਰ (ਬਦਲਕੇ ਹੋਰ) ਨਾ ਜਪਣਾ ਪਵੇ। ਧਿਆਨ ਉਹ
ਧਰੇ ਕਿ ਫੇਰ (ਬਦਲਕੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ) ਨਾ ਧਰਨਾ ਪਵੇ।
(ਇਹ ਸਾਧਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਐਸੇ ਕਿ ਜਦ ਸਰੀਰ
ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਤਾਂ) ਐਸੀ (ਤਰ੍ਹਾਂ) ਮਰੇ ਕਿ ਫੇਰ ਨਾ ਮਰਨਾ
ਪਵੇ ॥ ੨ ॥

[ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨਾਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ
ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਣ-
ਯਾਮ ਅੰਤਰਮੁਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦਾ
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ:—
ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਐਉਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ] ਗੰਗਾ ਨੂੰ
ਜਮਨਾ ਵਿਚ (ਤੇ ਜਮੁਨਾ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਵਿਚ) ਉਲਟਾ (ਪਲਟਾਕੇ)
ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ (ਭਾਵ-ਖੱਬੀ ਸੁਰ ਜੋ ਇੜਾ ਕਹੀਦੀ ਹੈ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਥੇ ਗੰਗਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਜੀ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਗਲਾ
ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇਏਥੇ ਜਮਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਰਥਾਤ
ਸੱਜੀ ਤੋਂ ਖੱਬੀ ਤੇ ਖੱਬੀ ਤੋਂ ਸੱਜੀ ਵਿਚ ਸੁਆਸਾਂ ਦਾ ਉਲਟਾ
ਪਲਟਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਮਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪਵਨ=ਸੁਆਸ
ਦੀ ਗਤੀ ਉਸ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ
ਸੁਰਸਤੀ ਨਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਤ੍ਰੇਹਾਂ
ਦਾ 'ਜਲ ਸੰਗਮ' ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ) ਬਿਨਾ ਜਲ ਤੋਂ (ਤ੍ਰੇ ਨਾੜੀਆਂ
ਦਾ) ਸੰਗਮ (ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਮਨ ਟਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ
ਟਿਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ* ਹਾਂ।

*ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨਿ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ॥ ਅੰਤਰ ਗਤਿ ਤੀਰਥਿ ਮਲਿ ਨਾਉ ॥

ਲੋਚਾ ਸਮਸਰਿ ਇਹੁ ਬਿਉਹਾਰਾ॥
ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਿ ਕਿਆ ਅਵਰਿ
ਬੀਚਾਰਾ ॥ ੩ ॥

ਅਪੁ ਤੇਜੁ ਬਾਇ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਅਕਾਸਾ
॥ ਐਸੀ ਰਹਤ ਰਹਉ ਹਰਿ ਪਾਸਾ

॥ ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਨਿਰੋਜਨ ਧਿਆ-
ਵਉ ॥ ਤਿਤੁ ਘਰਿ ਜਾਉ ਜਿ
ਬਹੁਰਿ ਨ ਆਵਉ ॥੪॥੧੮॥

[ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਹੋਏ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜਗਤ
ਬਿਵਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ:]

ਇਹ (ਜੋ ਜਗਤ) ਬਿਵਹਾਰ ਹੈ (ਇਸ ਵਿਚ) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਕ
ਤੁਲਨਾ ਵਾਲੀ (ਰਖੀ ਹੋਈ) ਹੈ (ਭਾਵ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੋਕੇ
ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ) ਹੋਰ (ਕਿਸੇ) ਵੀਚਾਰ ਦੀ (ਹੁਣ) ਕੀਹ (ਲੋੜ
ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਦ) ਤੱਤ ਦੀ ਵੀਚਾਰ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ
ਜਦ ਜਗਤ ਦੇ ਮੂਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ
ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਵਿਚ ਉਹੋ ਤੱਤ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਸਭ
ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਬੀ ਸਮ ਭਾਵ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ*; ਹੋਰ ਹੁਣ
ਕਿਸ ਵੀਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ
ਸਮਸਰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ) ॥ ੩ ॥

[ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਰਹਿਣਾ
ਕਠਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚੇ ਰਹਿਕੇ ਕੀਕੂੰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੋ
ਸਮਦਰਸ਼ਤਾ ਨਿਭ ਆਉ ਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ:—]
ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ, ਪੋਣ, ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼ (ਜੋਸੀ ਰਹਿਤ ਕਿ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ) ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ (ਤਦ
ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ) ਹਰੀ ਦੇ ਪਾਸ (ਬੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ; ਭਾਵ ਮੇਰੀ
ਲਿਵ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ)। [ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਏਹ ਦੁਇ ਕੰਮ ਕੀਕੂੰ ਸਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ?] (ਤਾਂ) ਕਬੀਰ
ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ) ਮਾਇਆ ਰਹਿਤ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ
ਧਿਆਉਂਦਾ (ਰਹਿੰਦਾ) ਹਾਂ, (ਐਉਂ) ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਚਲਾ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਮੁੜਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ॥੪॥੧੮॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸੀ, ਹੁਣ
'ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ' ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਕ ੧ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮਾਯਾ ਦੇ ਅਸਰਾਂ
ਦੋਂ ਅਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ (ਅਨਹਦ=) ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ
ਹੈ, ਭਾਵ ਅਨੰਤ ਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਅਖੰਡ ਮੇਲ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵ ਕਿਸ ਟਿਕਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਘਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ,
ਬੈਕੁੰਠ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਉਹ ਗੱਲ
ਮਨ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਯ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਪਣੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਨੰਦਮਯਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪਤਾ ਹੈ ਉਹ 'ਦੇਖਾ ਹੀ ਪਰਵਾਨ'
ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਗੁੰਗੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕਰ ਖਾਣ ਦੀ। ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੱਸ

* ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਏਕੈ ਪੋਖਿ ਪੋਖਿ ਨਾਨਕ ਬਿਗਸਾਈ ॥

[ਕਾਨੜਾ ਮ: ੫-੮

† ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੁਇ ਸਮਸਰਿ ਸਹੀਐ ॥

[ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫, ਸੋਲਹਾ ੫-੧੩

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਬੀ ਉਹ ਹੈ ਆਨੰਦਮਯ ਯਾ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਫੇਰ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬਨਵਾਰੀ (=ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ*) ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਰਸ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਯਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨ-‘ਦੇਸ਼ਕਾਲ’ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮ ਮੇਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇਸ਼ਕਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਓਥੇ ਗੰਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਰਣਨ ਕੌਣ ਕਰੇ ਤੇ ਸਮਝੇ ਕੌਣ? ਦੇਸ਼ਕਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਥਿਰ ਪਦਵੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜੋ ਓਥੇ ਪਹੁੰਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜੈਸਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ:-

ਥਿਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰੋ ਸੇਵਕੁ ਥਿਰੁ ਹੋਸੀ ॥ [ਵਾਰ ਮਾਰੂ ਫੁਲੇ ਮ: ੫-੧੮]

ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਯਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸ ਦਾ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਵਿਧੀ ਹੈ: ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਵਿਚ ਸੁਆਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੜਾਉਣਾ, ਜਿਸਦੇ ਦਿੜਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਅੰਕ ੩ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਏਥੋਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਯ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਹੈ।

ਸੁਆਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬੱਝਵੀਂ ਚਾਲ ਵਿਚ ਚਲਾ ਕੇ ਸੁਖਮਨ ਨਾੜੀ ਵਿਚ ਦਿੜਾਉਣਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਕੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮੀ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਮਤਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਿਰਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮੀ ਬੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨਾਟਕਾਂ ਚੇਟਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਓਹ ਕਰੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕੇਵਲ ‘ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਉ’ ਲਈ ਸਿਖਾਵੇ। ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਉ ਕੇਵਲ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਉ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾ ਸਿਖਾਲਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੁਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ‘ਬੀਤ ਰਾਗ’ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਸੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਕਰੇਗਾ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਿਰਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਲਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਦ (ਵਾਕ, ਲਫਜ਼) ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬੀ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਓਹ ਪਦ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਫੇਰ ਬਦਲਨਾ ਨਾ ਪਏ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਜਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਈਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਬਦਲਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਤਾਂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿਚ ਅੱਪੜਨਾ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲਖਾਯਕ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਬੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਸਾਕਾਰ ਮੂਰਤੀ ਯਾ ਬੁਤ ਦਾ, ਫੇਰ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਤੇ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਐਉਂ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਬਦਲਨਾ ਨਾ ਪਵੇ; ਸੋ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਆਦਰਸ਼-ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਧਿਆਨ, ਉਸੇ

* ਬਨਵਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾਨ ਇਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਰਪੁਨਾਬ, ਰਾਮ, ਦਮੋਦਰ, ਮੁਰਾਰੀ ਆਦਿ ਪਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ।

ਦਾ ਪਯਾਰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:-ਐਸਾ ਮਰੇ ਕਿ ਮੁੜਕੇ ਨਾ ਮਰਨਾ ਪਵੇ । ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਐਸੇ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਪਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਅਨਾਹਦ ਰਾਤੇ ਹੋ ਜਾਓ । ਜਦ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ । ਇਕ ਵੇਰ ਤਾਂ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਨ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਦੇਹ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ । ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਰੇਗਾ ਜੇ ਮੜਕੇ ਜਨਮ ਨਾ ਲਏਗਾ । ਸੋ ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਲਿਵ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਯੁਕਤ ਬਸਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਯੁਕਤ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁੜਕੇ ਭਵਜਲ ਫੇਰਾ ਨਾ ਪਵੇ ।

ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਕੀਦ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵਲ ਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ 'ਨਾਮ ਤੇ ਧਿਆਨ' ਵਿਚ ਲੱਗ ਕਿ ਮੁੜਕੇ ਜਨਮ ਨਾ ਧਾਰਨਾ ਪਵੇ ।

ਅੰਕ ੩-ਹੁਣ 'ਮਨ ਰੇ ਪਵਨ ਦ੍ਰਿੜ ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ' ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਥਾ ਦੇ ਕੇ 'ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ' ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਬਯਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਪਣੀ ਨਿਜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:- ਮਿਲਾਵਉ, ਨ੍ਰਾਵਉ, ਰਹਉ, ਆਵਉ, ਐਸਾ ਕਹਿਣੇ ਵਿਚ ਆਪ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਯਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਗੰਗਾ ਉਲਟਾ ਕੇ ਜਮਨਾ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਾਂ । ਅਰਥਾਤ ਇੜਾ (ਖੱਬੀ ਯਾ ਗੰਗਾ) ਨਾੜੀ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਆਸ ਨੂੰ ਸੱਜੀ (ਪਿੰਗਲਾ ਯਾ ਜਮਨਾ) ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਖੱਬੀ ਨਾਸਕਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂ । ਇਥੇ ਹੁਣ ਲੁਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜੀ (ਪਿੰਗਲਾ) ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਲਏ ਸੁਆਸ ਨੂੰ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬੀ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਸੱਜੀ ਨਾਸਕਾ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂ । ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਤੋਂ ਲੁਪਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਨਾਲ ਕੁਛ ਸਮਾ ਪਾ ਕੇ 'ਸੁਖਮਨ' ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਵਾਯੂ ਸੁਖਮਨ ਵਿਚ ਪਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਮ ਲਫਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸੇ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸੁਰਸਤੀ ਦਰਯਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਸੰਗਮ' ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਯਾਗ ਹੈ । ਸੋ ਆਪ ਬੀ ਸੰਗਮ ਪਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਏਥੇ ਹੁਣ ਗੰਗਾ (=ਇੜਾ), ਜਮਨਾ (=ਪਿੰਗਲਾ), ਸੁਰਸਤੀ (ਸੁਖਮਨ) ਤ੍ਰੇਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸ 'ਸੰਗਮ ਸਥਾਨ' ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ? ਸੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰਥੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ:-

ਕਬੀਰ ਗੰਗ ਜਮਨ ਕੇ ਅੰਤਰੇ ਸਹਜ ਸੁੰਨ ਕੇ ਘਾਟ ॥

ਤਹਾ ਕਬੀਰੈ ਮਟੁ ਕੀਆ ਬੇਜਤ ਮੁਨਿ ਜਨ ਬਾਟ ॥ (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ-੧੫੨)

ਇਸ ਸਹਜ ਸੁੰਨ ਦਾ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਦ 'ਮਨ' ਵਰਤਦੇ ਹਨ* । ਮਨ ਪਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ? ਕਿ ਸੁਖਮਨ ਵਿਚ ਪਵਨ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਸੁਖਮਨ ਦਾ ਗਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੰਗਮ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ।

ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨਿਰੇ ਹਠ ਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਯਾ ਮਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਉਸਦੇ ਇਕ ਅੰਗ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੀ ਇਕ ਡੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਇਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਿਆਂ ਪ੍ਰਾਣ (ਸੁਆਸ) ਇਕ ਟਿਕਾਉ ਤੇ ਡੋਲਵੀਂ ਲੈ ਵਿਚ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪਲਟਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਟਿਕਾਉ ਤੇ ਇਕ ਲਯ ਵਿਚ ਟਿਕਵੇਂ ਚਲਾ ਲਓ

*ਬਿਨੁ ਜਲ ਸੰਗਮ 'ਮਨ' ਮਹਿ ਨ੍ਰਾਵਉ ॥

ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਮਨ ਦੀ ਏਕਾਗ੍ਰਤਾ ਉਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ*। ਜਦ ਪ੍ਰਾਣਵਾਯੂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਟਿਕਵੀਂ ਤੇ ਲੈ ਬੱਝਵੀਂ ਟੁਰ ਪਈ ਹੋ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਟਿਕਾਉ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਟਿਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਕੀਕੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ? ਕਿ ਓਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨਿ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ॥

ਅੰਤਰ ਗਤਿ ਤੀਰਥਿ ਮਲਿ ਨਾਉ ॥ [ਜਪੁਸੀ-੨੧]

ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਨ ਕਰੋ, ਮੰਨਨ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾ ਨਾਲ-ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ-ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਅੰਤਰਕਰਣ ਵਿਚ, ਓਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਜਪ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਅਜਪਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਲਹਰ ਮੱਧਮ ਅਜੇ ਬੀ ਜੇ ਉਠੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕਰ ਕੇ, ਸਮ ਭਾਵ ਵਿਚ ਟਿਕ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਵਿਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਅੰਤਰ ਗਤਿ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਆਰੁੜ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਰਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅੰਤਰ ਗਤਿ ਤੀਰਥ ਵਿਚ। ਹਾਂ, 'ਬਿਨੁ ਜਲ ਸੰਗਮ ਮਨ' ਵਿਚ ਨ੍ਰਾਉਣਾ ਇਹ ਹੈ। ਅੰਤ ਓਥੇ ਮਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਇਹ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:-

ਮਾਘਿ ਪੁਨੀਤ ਭਈ ਤੀਰਥੁ ਅੰਤਰਿ ਜਾਨਿਆ ॥.....

ਗੰਗ ਜਮੁਨ ਤਹ ਬੇਣੀ ਸੰਗਮ ਸਤ ਸਮੁੰਦ ਸਮਾਵਾ ॥

[ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਤ ਮ: ੧, ਬਾਰਹਮਾਹ-੧੫]

ਬੇਣੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ:-

ਇੜਾ ਪਿੰਗੁਲਾ ਅਉਰ ਸੁਖਮਨਾ ਤੀਨਿ ਬਸਹਿ ਇਕ ਠਾਈ ॥

ਬੇਣੀ ਸੰਗਮੁ ਤਹ ਪਿਰਾਗੁ ਮਨੁ ਮਜਨੁ ਕਰੇ ਤਿਥਾਈ ॥ ੧ ॥

ਸੰਤਹੁ ਤਹਾ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਮੁ ਹੈ ॥ ਗੁਰ ਗਮਿ ਚੀਨੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਇ ॥

ਤਹਾ ਨਿਰੰਜਨੁ ਰਮਈਆ ਹੋਇ ॥

[ਰਾਮਕਲੀ ਬੇਣੀ ਜੀਉ-੧]

ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ:-

ਸਬਦਿ ਅਤੀਤ ਅਨਾਹਦਿ ਰਾਤਾ ਆਕੁਲ ਕੈ ਘਰਿ ਜਾਉਗੇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਇੜਾ ਪਿੰਗੁਲਾ ਅਉਰ ਸੁਖਮਨਾ ਪਉਨੈ ਬੰਧਿ ਰਹਾਉਗੇ ॥

ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੁਇ ਸਮ ਕਰਿ ਰਾਖਉ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤਿ ਮਿਲਿ ਜਾਉਗੇ ॥

[ਰਾਮਕਲੀ ਨਾਮਦੇਵ ੫]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਭਗਤ ਯੋਗੀ ਜਗਤ ਬਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬੀ ਨਿਖੇੜਵਾਂ ਫਰਕ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ 'ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ' ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਨਿਰਾ ਹਠ ਯੋਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਯਾਵਾਂ ਮਾਤ੍ਰ ਦਾ।

ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜਗਤ ਬਿਵਹਾਰ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਯਾ ਸਾਨੂੰ (ਲੋਚਾ ਸਮਸਰਿ=) ਸਮਸਰ ਲੋਚਾ ਵਾਲਾ (=ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ)। ਅਰਥਾਤ ਜਗਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸਮ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਵਿਚ ਇਕੋ ਰਵ ਰਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਮ ਹੋ

*ਹਠ ਯੋਗ ਪ੍ਰਦੀਪਿਕਾ ੪-੧੬-੨੧ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਧ ਲਏ ਹਨ ਉਸਨੇ ਮਨ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਬੀ ਸਾਧ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਜਿਸਨੇ ਮਨ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬੀ ਸਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵ ਐਉਂ ਬੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮ ਭਾਵ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਿਖਮ ਭਾਵ ਵਿਚ ਨ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਵਹਾਰ ਰਿਆ ਨਿਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਆਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀਚਾਰ ਕੀਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ 'ਤਤ ਦੀ ਬੀਚਾਰ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਤਤੁ = ਪਰਮਾਤਮਾ' ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਯਕ ਭੁਲਾਵੇ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ 'ਮੂਲ' (=ਤੱਤ) ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ; ਤਦ ਹੋਰ ਸੋਚਾਂ ਵੀਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਹ ਲੋੜ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਅੰਕ ੪-ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਬੀ ਵਰਤਣਾ ਕਠਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬੀ ਨਾ ਪਵੇ? ਤਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਰਹਿਣੀ ਕਿ ਜਲ, ਅਗਨੀ, ਵਾਯੂ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿਤ ਯਾ ਸੁਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ:-

ਜਲ (ਅਪੁ)-ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਮੈਲ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਠੰਢਾ ਹੈ ਤੇ ਠੰਢਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਜੇ ਜਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੀ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਗਨੀ (ਤੇਜੁ)-ਸਮ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਧ ਅਸੁੱਧ ਸਭ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸੁਕਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਿੱਘ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਿੱਘ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ।

ਵਾਯੂ (ਬਾਇ)-ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸੁਆਸਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਠੰਢ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਬਰੇ ਕੋਥਰੇ ਸਭ ਥਾਂ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿਥਵੀ (ਪ੍ਰਿਥਮੀ)-ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਕ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੱਟੇ, ਖੋਦੇ, ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਛਿੜਕਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਲਾ ਸੱਟੇ; ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖ ਤੇ ਆਸਰਾ ਦੇਂਦੀ, ਫੇਰ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਆਕਾਸ਼ (ਅਕਾਸ਼)-ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤਾਰੇ ਸੂਰਜ ਸਭ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਪਣੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਲੇ ਵਿਚਰਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ, ਬਰਫ, ਗੜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ:-

ਵਾਯੂ-ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਸਮਾਨਿ ॥

ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਕ ਕਓ ਲਾਗੈ ਤੁਲਿ ਪਵਾਨ ॥

ਪ੍ਰਿਥਵੀ-ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜੁ ਏਕ ॥

ਜਿਉ ਬਸੁਧਾ ਕੋਊ ਖੋਦੈ ਕੋਊ ਚਦਨ ਲੇਪ ॥

ਅਗਨੀ-ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹੈ ਗੁਨਾਉ ॥

ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਜ ਸੁਭਾਉ ॥ ੧ ॥

ਜਲ-ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ॥

ਜੈਸੇ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਜਲਾ ॥

ਆਕਾਸ਼-ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨਿ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥

ਜੈਸੇ ਧਰ ਉਪਰਿ ਆਕਾਸੁ ॥ [ਗਉੜੀ ਮਧ ਪ੍ਰਥਮਨੀ ੮-੧, ੨

ਸਿੱਧਾਂਤ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ:-

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ॥ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਅਲੇਪ ॥ [ਸੁਖਮਨੀ ੮-੧

ਅੰਤਲੀਆਂ ਦੇ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਇਕ ਗੁੱਝਾ ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਭੇਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੀ ਅਲੋਪ ਅਵਸਥਾ, ਜੈਸੀ ਕਿ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਯਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹਰੀ ਵਿਚ ਲਿਵਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਗਤ ਦੇ ਦੁਖ, ਜਗਤ ਦੇ ਪੰਦਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਉਂ ਨੁਹਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚਿਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ? ਜੇ ਨਿਰ + ਅੰਜਨ ਹੈ, ਮਾਯਾ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮਾਯਾ ਰਹਿਤ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਨੁਰਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 'ਨਿਰਮਾਯ ਧਿਆਨ' ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਲੋਪ ਤੇ ਨਿਰਲੋਪ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿੱਥ, ਵਿਛੋੜਾ, ਭੇਦਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ। ਇਸੇ ਨਿਰੰਜਨ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁੜਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।

ਇਸ ਕਥਨ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰੇ ਹਨਯੋਗੀ ਹਨ, ਨਾ ਨਿਰੇ ਵਾਚ ਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਨਾ ਦਿਖਾਵ ਮਾਤ੍ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਗੀ ਹਨ, ਉਹ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਸਫਲ ਗਿਆਨੀ।

ਨਿਰੇ ਜਾਣਨ ਮਾਤ੍ਰ ਦੇ ਗਿਆਨੀ, ਗਿਆਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੀ ਅਲੋੜ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਸਾਈਂ ਦੇ ਧਿਆਉਣ, ਅਰਾਧਣ, ਸਿਮਰਣ ਤੋਂ ਹੌੜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ, ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਣ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਕੇ ਬੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੇ। ਜੈਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:-

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮੁ ਪਰਵਾਰੁ॥ -੫॥

ਪੁਨਾ:-ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਗਿ ਹੇਤਾ॥-੬॥

ਪੁਨਾ:-ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨੁ ਗਿਆਨ॥ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨੁ॥੩॥

ਪੁਨਾ:-ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ॥-੪॥

[ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ੮

ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਠ ਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਯਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਭੁਲੇਵਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਠਯੋਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਛੜੇ ਮੁੜੇ ਹਠਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਸੇ। ਆਪ ਹਠਯੋਗ, ਰਾਜਯੋਗ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਯੋਗਾਂ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸੇ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਾਣੂ ਸੇ ਕਰ ਬੀ ਸਕਦੇ ਸੇ ਪਰ ਆਪ ਦਿਲ ਟਿਕੇ ਯੋਗ ਦੇ ਨਿਰੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੇ ਜੈਸਾ ਕਿ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ੩੫ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:-

ਨਾ ਮੈ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ॥ [ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-੩੪

ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਵੇਖਕੇ ਆਪ ਸਨ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਈਂਆਂ ਜੀ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ:-

ਹੈਸੇ ਜੀਵਨੁ ਹੋਇ ਹਮਾਰਾ॥ ਜਬ ਨ ਹੋਇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ॥

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-੩੪

ਪਰ ਆਪ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਯਥਾ:-

ਕਬੀਰ ਮੈ ਜਾਨਿਓ ਪੜਿਬੋ ਭਲੇ ਪੜਿਬੋ ਸਿਉ ਭਲ ਜੋਗੁ॥

ਭਗਤਿ ਨ ਛਾਡਉ ਰਾਮ ਕੀ ਭਾਵੈ ਨਿੰਦਉ ਲੋਗੁ॥

[ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ-੪੫

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਹਠ ਯੋਗੀ ਬਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਨ ਤੇ ਏਕਾਗ੍ਰਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜੋ ਏਕਾਗ੍ਰਤਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਤੇ ਆਪੇ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧੀਮੇ ਹੋਕੇ ਇਕ ਤਾਰ ਬੱਝਵੀਂ ਲੈ ਵਿਚ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ ਰੋ ਧੀਮੀ ਤੇ ਬੱਝਵੀਂ ਲੈ ਵਿਚ ਟੁਰ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਤੇ ਟਿਕਾਉ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ*। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਬੀ ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵੇਰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ:-

੧. ਨਾਮ ਜੋ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਆਸ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਮੇਲਕੇ ਜਪਣਾ, ਠਹਿਰਾ ਠਹਿਰਾਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਹਿਜ ਰੋ ਦੀ ਲਯ ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ ਹੋਕੇ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕਾਉ ਬੀ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

੨. ਨਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅੱਧਾ ਸੁਆਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿਮਰਣਾ ਪਰ ਸੁਆਸ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਤਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਪੈਂਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਆਸ ਦੇ ਰੋ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੱਧਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ।

੩. ਸੁਆਸ ਜੋ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰੇ ਰੋਕਣਾ, ਸਹਿਜ ਭਾ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਬਿਨਾ ਖੋਚਲ ਹੁਕ ਸਕੇ। ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰੀ ਜਾਣਾ। ਫੇਰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸੁਆਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ, ਫਿਫੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਆਸ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਬਾਹਰੇ ਰੋਕਣਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਫਿਫੜੇ ਨੂੰ ਖੋਚਲ ਵਾਪਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਸਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸੁਖ ਪੂਰਬਕ ਵਧਾਉਣਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਤ੍ਰੈ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਸਹਿਜ ਮਾਰਗ ਦੇ ਤੁਰਾਉ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਬੀ ਕਈ ਵੇਰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ' ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਪਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਹਠਯੋਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਬੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪੁਰੋਈ ਰਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈਸਾ ਕਿ 'ਰਵਹੁ' (ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ), 'ਧਿਆਨ ਧਰਹੁ', 'ਧਿਆਵਉ' ਆਦਿ ਪਦਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਯਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਨਿਰੀ ਸੁਆਸ ਸਾਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜੋਗ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਦਾ ਬੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ 'ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਿ', 'ਤਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ', ਆਦਿ ਲਫਜ਼ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ 'ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ' ਯਾ 'ਪਰਾ ਭਗਤੀ' ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਪਣਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਜੇ ਸਜਣ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫੇਰ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦ ਭਾਵ ਹੋਰਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਯਥਾ:-

'ਮਨਦੇ ਪਵਨ ਦਿੜ ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ' = ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਨਾਰੀ (= ਇਸਤ੍ਰੀ ਹੈ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਉਪਲਬਧ) ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਮਨ ਦੀ (ਪਵਨ =) ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਭਾਵ ਉਠਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿਓ।

'ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਜਮੁਨ ਮਿਲਾਵਉ' = ਗੰਗਾ (= ਬ੍ਰਿਤੀ) ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਲੋਂ ਉਲਟਾਕੇ (ਜਮੁਨ =)

ਜਿਥੇ ਜਮ ਨਹੀਂ (ਭਾਵ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਦ ਹੈ ਉਥੇ) ਮਿਲਾਓ। ਅਤੇ—

‘ਬਿਨੁ ਜਲ ਸੰਗਮ ਮਨ ਮਹਿ ਨਾਵਉ’=ਜਿਥੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸੇ ਸੁਫ਼ ਤੇ ਸੁਧ ਹੋਏ ਮਨ ਵਿਚ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਨਾਉਂ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਲੇਖਕ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਯ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਸਹਾਯਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਪਿੰਡਿ—[ਸੰਸ: ਪਿਣ: ਸਰੀਰ, ਕਾਯਾ। ਪ੍ਰਾ: ਪਿੰਡ=ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਵੱਟਣਾ। ਪਿੰਣ=ਢੇਰ, ਰੋਲ ਸ਼ੈ, ਚਾਵਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ। ਗੋਲਾ ਪਿਤ੍ਰਾਂ ਨਮਿਤ ਅਰਪਿਆ। ਸਰੀਰ*] ਸਰੀਰ। ੨. ਘਰ। ੩. ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ=ਗਿਰਾਂ। ਪਰ ਏਥੇ ਅਰਥ ਸਰੀਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਜੀਉ-ਜੀਵ। ਰੂਹ। ਆਤਮਾ।

ਸਬਦਿ-ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ। ਸਬਦ ਦੇ ਅਭਯਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ। (ਅ) ਇਸਦਾ ਅਰਥ ‘ਸਬਦ ਤੋਂ ਅਤੀਤ’ ਕਰਨਾ ਯਾ ‘ਜੋ ਸਬਦ ਰੂਪ ਹੈ’ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਦਿ ਦੇ ‘ਦ’ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ=ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ।

ਅਤੀਤਿ—[ਸੰਸ: ਅਤੀਤ=ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੋਇਆ] ਮਾਯਾ ਯਾ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ।

ਸਬਦਿ ਅਤੀਤਿ-ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਾਪਤ) ਅਤੀਤਤਾਈ। ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸਬਦ ਅਭਯਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੀਤ ਪਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਮਾਯਾ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਗਿਆ ਹੈ। (ਅ) ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਅਤੀਤ ਹੋਕੇ।

ਅਨਾਹਦਿ—(ਏਥੇ ਪੰਨਾ ੨੯੬) ਅਨਾਹਦ ਵਿਚ, ਜਿਸਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿਚ। ਅਨੰਤ ਵਿਚ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ।

ਰਾਤਾ ਰੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਬਦਿ ਦੀ ਸਿਆਰੀ ਤੇ ਪਦ ਅਨਾਹਦਿ ਦੀ ਸਿਆਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ: ਸਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਨਾਹਦ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਐਸਾ ਜੋ ‘ਪਰਮਾਤਮਾ’ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਜੀਵ ‘ਰਾਤਾ’ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਣ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਅਨਾਹਦਿ ਰਾਤਾ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫੇਰ ਨਾਮ, ਯੋਗ, ਗਿਆਨ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ‘ਜੀਉ’ ਪਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ‘ਸਬਦਿ ਅਤੀਤਿ’ ਤੇ ‘ਅਨਾਹਦਿ ਰਾਤਾ’ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣ ਗਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਅਰਥ ਨਾਲ ਪਾਪੀ ਪੁੰਨੀ ਸਭ ਹੀ ਜੀਵ ਮਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰਮ, ਭਗਤੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ।

ਸਾਕਰ—[ਸੰਸ: ਸ਼ੁਕਰਾ। ਪ੍ਰਾ: ਸਕ੍ਰਾ। ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ੱਕਰ। ਫਾ: ਸ਼ੱਕਰ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ‘ਸ਼ੂਗਰ’ ਪਦ] ਗੁੜ ਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਚੁਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿੱਠਾ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਖੰਡ। (ਅ) ਖੰਡ।

ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ—(ਗੁੰਗੇ ਦੇ) ਮਨ ਨੇ (ਸ਼ੱਕਰ ਨੂੰ) ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਖਾ ਕੇ ਪਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਅ) ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ‘ਮਨ ਮੰਨੀ’ ਗੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬੀ ਅਰਥ ਹਨ:—ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਗਈ ਹੈ।

* ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ੧੮ ਦੇ ਲਗ ਪਗ ਅਰਥ ਹਨ।

ਐਸਾ-ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਭਾਵ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜੈਸਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਮਰਕੇ ਬੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। (ਅ) 'ਐਸਾ ਗਿਆਨ' ਦਾ ਭਾਵ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਲ ਬੀ ਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਮਨ ਰੇ ਪਵਨ ਦ੍ਰਿੜ ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ' ਕਿ ਬਨਵਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਥਦਾ ਹੈ: ਮਨ ਰੇ ਪਵਨ ਦ੍ਰਿੜ ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਅੰਕ ੩ ਤੇ ੪ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਬਨਵਾਰੀ-[ਸੰਸ: ਬਨਮਾਲੀ=ਜਿਸਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਬਨ ਯਾ ਬਨਸਪਤੀ ਮਾਲਾ ਵਾਛੂ ਹੈ] ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ, ਰਘੁਨਾਥ, ਦਮੋਦਰ, ਮੁਰਾਰੀ ਆਦਿ ਪਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਾਚਕ ਹਨ ਤਿਵੇਂ 'ਬਨਵਾਰੀ' ਦਾ ਅਰਥ ਬੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। (ਅ) ਸਾਰੇ ਬਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਵਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋ-ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ-ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ। (ੳ) ਜਿਸਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਬਨਮਾਲਾ ਹੈ, ਸੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਯਾ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜੋ ਬਨਮਾਲਾ ਪਹਿਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਨ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਬੀ ਬਨਮਾਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ:- ਕਮਲ ਫੁਲ, ਹਾਰ। ਜੰਗਾਰ, ਕੁੰਦ, ਤੁਲਸੀ, ਮੰਦਾਰ।

ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਕਬੀ ਬਨਵਾਰੀ-ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ (ਬਨਵਾਰੀ=) ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਉੱਤਰ: ਪ੍ਰਭੂ ਐਉਂ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ:-

ਹਰਖ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀ ਬੀਆ। ਸੋ ਘਰੁ ਗੁਰਿ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਆ॥

[ਗਉੜੀ ਮ: ੫-੧੮੪]

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੁਆਰੇ ਯਾ ਸਤਗੁਰੂ ਸਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਥਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇ 'ਬਨਵਾਰੀ' ਦਾ ਅਰਥ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਲੱਭਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਪਣੀ ਕਬੀ ਗਲ ਦੀ ਉਗਾਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੀ ਐਸਾ ਹੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੈਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟੇਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਗੀਤਾ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵੰਨਗੀ ਲਈ ਵਾਚੋ:-

ਵੰਖਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਿਥਤਿ ਪਾਰਥ ਨੇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਵਿਮੁਹਯਤਿ॥

ਸਿਥਤਾ ਸਯਾਮੁ ਅੰਤਕਾਲੇ ਪਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿ ਨਿਰਵਾਣਮੁ ਹ੍ਵਯਤੀ॥ [ਗੀਤਾ-੨.੭੨]

ਅਰਥਾਤ-ਹੇ ਅਰਜਨ! ਇਹ ਹੈ 'ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਿਥਤੀ' ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ (ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ) ਫਿਰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਸੇ (ਸਿਥਤੀ) ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ (ਉਹ ਅੰਤਕਾਲ ਵਿਚ ਬੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਿਰਵਾਣ ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੇਟੇ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਚ ਟਿਕ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਮਰਕੇ ਬੀ ਉਹ ਉਸ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੁਨਾ:-ਅਭਯਾਸ ਯੋਗ ਯੁਕ੍ਤੋਨ ਚੇਤਸਾ ਨਾਨਕ ਗਾਮਿਨਾ।

ਪਰਮੰ ਪੁਰਖੰ ਦਿਵਯੰ ਯਾਤਿ ਪਾਰਥਾ ਨੁਚਿਨ੍ਯਨ।

[ਗੀਤਾ-੨.੮]

(ਜੇ ਦਿਵਜ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਯਾਨ) ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਾ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਚਿਤ ਨਾਲ ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਅਭਯਾਸ ਨਾਲ (ਅਨੁਚਿੰਤਯਨ=) ਸਿਮਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ ਕਥੇ ਬਨਵਾਰੀ ਦੇ ਪਦ 'ਐਸਾ' ਦਾ ਭਾਵ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ: 'ਮਨ ਰੇ ਪਵਨ ਦ੍ਰਿੜ ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ' ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਥਾਇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ:-

ਅਪਾਨੇ ਜੁਹਵਤਿ ਪ੍ਰਾਣਮੁ ਪ੍ਰਾਣੇ, 'ਪਾਨਮੁ ਤਥਾ, ਪਰੇ।

ਪ੍ਰਾਣਾਪਾਨਗਤੀ ਰੁਦ੍ਰਵਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਪ੍ਰਾਯਣਾ:॥ [ਗੀਤਾ-੪.੨੯]

ਅਰਥ ਐਸੇ ਹੀ ਹੋਰ (ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ) ਪ੍ਰਾਣ (ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸ੍ਵਾਸ) ਨੂੰ ਅਪਾਨ (ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸ੍ਵਾਸ) ਵਿਚ ਹੋਮ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ) ਅਪਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਅਪਾਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਵਿਚ ਤਤਪਰ ਹਨ।

ਪਵਨ-[ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੭੦੬] ਹਵਾ, ਵਾਯੂ। ਮਤਲਬ ਸੁਆਸਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੁਆਸ।

ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ-[ਸੰਸ: ਸੁਖਮੁਣਾ। ਸੰਸ:, ਨਾਡੀ=ਨਾੜੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਹੂ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾੜੀ। ਨਾੜੀ। ਨਾੜੀ ਦਾ ਦੁਸਰਾ ਰੂਪ ਨਾੜ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ, ਸਨਾਯੂ ਸ਼ੁਣੀ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ ਨਾੜੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਏਥੇ ਮੁਰਾਦ ਇੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪਦ [ਸੰ: ਪਦੇ=ਪੈਰ, ਲਫਜ਼, ਵਾਕ, ਮਜ਼ਮੂਨ। ਥਾਂ, ਦਰਜਾ, ਪਦਵੀ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਦਿ] ਏਥੇ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਲਫਜ਼ ਹੈ, ਲਫਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 'ਨਾਮ' ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਜਪੀ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕ੍ਰਿਯਾ ਪਈ ਹੈ: ਰਵਹੁ=ਜਪੋ, ਉਚਾਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ 'ਸੋ ਪਦ ਰਵਹੁ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪੇ ਜਾ ਸਿਮਰੇ।

(ਅ) ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ 'ਪਦਵੀ' ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:-ਉਸ ਪਦ ਵਿਚ ਰਮਣ ਕਰੇ, ਉਸ ਆਤਮ ਪਦ ਵਿਚ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰੇ। ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ: 'ਮਨਨ ਕਰੇ'। ਇਹ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਲਈ 'ਰਵਹੁ' ਨੂੰ 'ਰਮਹੁ' ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਮਹੁ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰੇ, ਰਵਹੁ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਚਾਰੋ।

ਮਰਨੁ-[ਪੰਜਾ: ਹਿੰਦੀ] ਮੁਸੀਂ ਮਰੇ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਕੇ ਮਰੇ। ਕਿ ਫੇਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਪਵੇ, ਮੁੜ ਨਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਇਹ ਭਾਵ ਐਉਂ ਬੀ ਲ ਲਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਤਰਾਂ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਵਲੋਂ ਮਰ ਜਾਓ ਕਿ ਫੇਰ (ਜਨਮ) ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਤ ਭਾਵ (=ਹਉਮੈ) ਵਲੋਂ ਮਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਦਾ।

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਤਾਕਉ ਪੁਨਰਪਿ ਜਨਮੁ ਨਹੀ ਏਲਿ ਗਇਓ ਬੈਰਾਗੀ॥ [ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-੫੩]

ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ-ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਮੱਜੀ ਨਾਸਕਾ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਸੁਆਸ ਵਾਯੂ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਰਥਾਤ ਖੱਬੀ ਨਾਸਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੋ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਮੁਜਬ ਫੇਰ ਖੱਬੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਆਸ ਲੈ ਕੇ ਮੱਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੋ।

ਇਹੁ ਜਲ-ਜਲ ਬਿਨਾ। ਭਾਵ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਮ 'ਜਲ ਮੰਗਮ' ਹਨ, ਏਥੇ ਬਿਨਾ ਜਲ ਦੇ ਸੰਗਮ ਹੈ।

ਸੰਗਮ-[ਸੰਸ:, ਸੰਗਮ:] ਮਿਲਨੇ ਦਾ ਥਾਂਉਂ। ਇਕ ਜਾ ਵਧੀਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਨੇ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ। ਜੇਸਾ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸੁਰਸਤੀ ਦਾ ਸੰਗਮ 'ਪ੍ਰਯਾਗ'

ਹੈ। ਏਥੇ ਇਤਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਦੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ਸੰਗਮ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਚਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ।

ਸਮਸਟਿ-[ਸੰਸ: ਸਮਸਰਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ] ਤੁੱਲ, ਸਮ, ਬਰਾਬਰ। ੨. [ਸੰਸ: ਸਮ=ਬਰਾਬਰ + ਸਰ:=ਤੀਰ] ਤੀਰਵਾਂਡ ਸਿੱਧਾ।

ਲੋਚਾ ਸਮਸਰਿ-ਸਮਸਰ=[ਸਮ ਤੁੱਲ+ਲੋਚਾ=ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ] ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਇਹ ਪਦ ਸਮਸਰ 'ਸਮ' ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਯਥਾ:-

ਤੁਮ ਸਮਸਰਿ ਅਵਰੁ ਕੋ ਨਾਹੀ॥

[ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧, ਅਸਟ:-੯

ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੁਇ ਸਮਸਰਿ ਸਹੀਐ॥

[ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫, ਸੋਲਹਾ ੫ ੧੩

ਲੋਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਚਣਾ, ਚਾਹ ਯਾ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ ਬੀ ਹੈ। ਤਦ ਅਰਥ ਐਉਂ ਲਾ ਲਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਯਾ ਇੱਛਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਵਿਚ ਖਿੱਚ ਯਾ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੁਠਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ ਲਾਭ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਤਤ-[ਸੰਸ: ਤੱਤੁ=ਅਸਲੀ। ਅਸਲੀ ਮੂਲ। ਜੋ ਕਾਯਮ ਰਹੇ, ਬਦਲੇ ਯਾ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਮ ਆਤਮਾ, ਬ੍ਰਹਮ*] ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੁ ਦਾ ਮੂਲ ਅਸਲਾ ਜੋ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।

ਅਪੁ-[ਸੰਸ: ਅਪੁ] ਪਾਣੀ, ਜਲ।

ਤੇਜੁ-[ਸੰਸ: ਤੇਜਸੁ] ਅਗਨੀ।

ਬਾਇ-[ਸੰਸ: ਵਾਯੁ:] ਹਵਾ, ਪੌਣ।

ਰਹਤ-ਰਹਿਣੀ। ਵਰਤਾਉ।

ਹਰਿ ਪਾਸਾ-ਹਰੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਥਿ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਸਮੀਪਤਾ। ਹਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ।

ਨਿਰੰਜਨ-[ਨਿਰ+ਅੰਜਨ:] ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਪਰਮਾਤਮਾ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੧੯]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਪਿਛਲੀ ਕਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ, ਅਥਵਾ ਕਬਨੀ ਵਕਤੂਤਾ ਦੀ ਬਾਹੁਲਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਨ ਅਰਪਣ ਹੈ, ਇਹ ਗਲ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹੈ:-

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਿਪਦੇ ॥
ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀ ਤੋਲਿ॥
ਮਨੁ ਦੇ ਰਾਮੁ ਲੀਆ ਹੈ ਮੋਲਿ॥੧॥
ਅਬ ਮੋਹਿ ਰਾਮੁ ਅਪੁਨਾ ਕਰਿ
ਜਾਨਿਆ ॥ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਮੇਰਾ
ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

†(ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਤੇ ਅਨਾਹਦ ਰਾਮ) ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲਕੇ ਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। (ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪਣਾ) ਮਨ ਦੇਕੇ (ਮਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ) ਰਾਮ ਮੁੱਲ ਲੀਤਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ) ॥੧॥
(ਮਨ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ) ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਹਜ ਸੁਭਾਵ (ਹੀ) ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਤੀਜ ਗਿਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

*ਤਤੁ ਦਾ ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਤਤੁ=ਉਹ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਤੁ=ਤੂੰ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਤੂੰ ਹੈ।

†ਸਿਰਲੇਖ 'ਤਿਪਦੇ' ਹੇਠ ਜੋ ਬਰੀਕ ਅੰਕ ੧੫ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਅੱਗੇ ਤਿਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ੧੫ ਲਗਾਤਾਰ ਹਨ।

ਬ੍ਰਹਮੈ ਕਬਿ ਕਬਿ ਅੰਤੁ ਨ
ਪਾਇਆ ॥ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਵੈਨੇ
ਘਰਿ ਆਇਆ ॥ ੨ ॥

ਕਹੁਕਬੀਰ ਚੰਚਲ ਮਤਿ ਤਿਆਗੀ
॥ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਨਿਜ
ਭਾਗੀ ॥ ੩ ॥ ੧੯ ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ (ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ)
ਵਰਣਨ ਕਰ ਕਰਕੇ (ਬੀ ਉਸ ਦਾ) ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
(ਪਰ ਦੇਖੋ) ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਭਗਤ ਦੇ ਪਾਸ)
ਘਰ ਵਿਚ (ਬੈਠੇ) ਬਿਠਾਏ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ॥ ੨ ॥

ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਧਨ ਤੇ ਵਿਦਯਾ ਆਦਿ ਵਾਲੀ)
ਚੰਚਲ ਮਤਿ ਤਿਆਗ ਦਿਤੀ (ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ) ਰਾਮ ਦੀ ਕੇਵਲ
ਭਗਤੀ (ਮੇਰੇ) ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ (ਯਾ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ) ਆਈ
ਹੈ ॥ ੩ ॥ ੧੯ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜੋਗ ਗਿਆਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਿਲਵੇਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ
ਭੁਲੇਵਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਮਨ
ਦੇਕੇ ਅਪਣਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਪਾ ਅਰਪ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ
ਲੇਣ ਦੀ ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਆਈ ਹੈ।

ਅੰਕ ੧-੨- ਇਸ ਆਪਾ ਸਮਰਪਨ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਪਣਾ
ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਈਸ਼੍ਵਰ ਅਰਪਨ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹ ਅਪਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਾਰਗ। ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਵਦ ਆਦਿ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਯਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤਾਂ ਦਾ ਅਧਯੇਨ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਯਾਖਯਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਲਿਖਣੀ ਕੋਈ ਸ਼, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਧੀ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਹਉਂ
ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ
ਹੈ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ, ਅੰਤ ਪਾਉਣੇਦਾ ਸ਼੍ਰਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਸਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗਾ ਬੀ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾ
ਸਕਿਆ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਰਾਮ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵ ਬਿਨਾ ਯਤਨ ਬਿਨਾ ਬਨੀਂ ਜੰਗਲੀਂ ਜਾਂ
ਹਠ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਤੀਰਥੀਂ ਭਵੇਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਆ ਮਿਲਿਆ।

ਅੰਕ ੩—‘ਮਨ ਦੇਕੇ ਰਾਮ ਮੁਲ ਲਿਆ’ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਨਾ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਕਿ ‘ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ’। ਜੇ ਮਨ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ‘ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ’ ਕਹਿਣਾ ਅਪਣਾ
ਆਪ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ ਹੈ।

ਮਨ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲ ਮਤਿ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਨ, ਜੋ ਹਉਂ ਦੀ ਲਪੇਟ
ਲ ਕੇ ਚੰਚਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਚਲਤਾ ਦੇ ਅਨੇਕ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਰਾਮ
ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਣਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਦੀ ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਵਿਚ। ਇਹ ਮਨ ਜੋ ਹੁਣ
ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਾਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਵੇਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤਦਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ
ਮਨ ਬੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ‘ਕੇਵਲ-ਭਗਤੀ’, ਸੁਧਾ
ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਕੀਰਨ—[ਸੰਸਾ, ਕਾਂਚਨਮੁ-ਸੋਨਾ] ਸੋਨਾ, ਭਾਵ ਧਨ ਪਦਾਰਥ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੨੦]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਪਿਛੇ ਰਹੀ ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ‘ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣਾ’ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:—

ਮਸ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਜਿਹ ਮਰਨੈ
ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਤਰਾਸਿਆ ॥ ਸੋ ਮਰਨਾ
ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ॥੧॥

ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰਉ ਮਰਨਿ ਮਨੁ
ਮਾਨਿਆ ॥ ਮਰਿ ਮਰਿ ਜਾਤੇ ਜਿਨ
ਰਾਮੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਮਰਨੈ ਮਰਨੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥
ਸਹਜੇ ਮਰੈ ਅਮਰੁ ਹੋਇ ਸੋਈ ॥੨॥

ਕਹੁਕਬੀਰ ਮਨਿ ਭਇਆ ਅਨੰਦਾ
॥ ਗਇਆ ਭਰਮੁ ਰਹਿਆ
ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੩॥੨੦॥

ਜਿਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਾਰਾ ਜਗਤ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਰਨੇ (ਦਾ
ਭੇਤ ਸਾਡੇ ਉਤੇ) ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਖੁਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ॥੧॥

ਹੁਣ (ਮੈਂ) ਕਿਵੇਂ ਮਰਾਂਗਾ (ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ) ਮਨ ਮਰਨਿ
ਵਿਚ (ਸੁਖ) ਮੰਨਦਾ ਹੈ। (ਹਾਂ ਓਹ ਲੋਕ) ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ (ਭਾਵ, ਮੈਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਅਮਰ ਕਰ
ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਦੇ ਹਨ ਓਹ ਜੋ ਜਾਣਨੇ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ) ॥੧॥

ਆਖਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਨ (ਕਿ ਭਾਈ!) ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ
(ਜ਼ਰੂਰ) ਹੈ, (ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ) ਸਹਿਜੇ (ਅਰਥਾਤ 'ਰਾਮ-ਜਾਣਨ'
ਵਿਚ ਸਗਯਾਤ ਹੋਕੇ) ਮਰੇ (ਤਾਂ) ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਜੀ (ਮੇਰੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ
ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜ ਨੂੰ ਹਉਂ ਵੇਡਿਤ ਸਮਝਕੇ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ
ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੇ ਦਾ) ਭਰਮ ਸੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ
ਹੈ (ਹੁਣ ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਮੇਲ ਪਾ ਲੈਣ
ਕਰਕੇ) ਪਰਮਾਨੰਦ (ਹੀ ਪਰਮਾਨੰਦ) ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ॥੩॥੨੦॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਿਛੇ ਸ਼ਬਦ ਅਠਾਰਵੇਂ ਵਿਚ ਗਯਾਨਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਦਾ ਹਾਲ
ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਹ ਅਮਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਮੌਤ 'ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ' ਨੂੰ ਕੀਕੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਅਗਯਾਨੀ ਲੋਕ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਵੇਹੜੇ ਹਨ, ਜਦ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਓਹ ਕਰਮਾਂ ਵੱਸ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਵਾਸਨਾ ਖਿੱਚਕੇ ਮੁੜ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਲੋਕੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਭੋਗ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਰਨੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੁਖ ਤੇ ਭੋਗ ਮਿਟਦੇ ਹਨ, ਪਯਾਰੇ ਵਿਛੁੜਦੇ ਹਨ, ਪਦਾਰਥ
ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਸਬਦ ਮਿਲ
ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਓਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਯਾਨ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਫਾਥਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਾਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ
ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਕੇ 'ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ' ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਮਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ 'ਮਰਨ ਦਾ ਤ੍ਰਾਸ'
ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਨ ਵਿਚ ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿਚ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦਾ
ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਤਰਾਸਿਆ—[ਫਾ: ਤਰਸੀਦਨ=ਡਰਨਾ] ਡਰਿਆ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ—ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਭੇਤ ਖੁਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਹਜੇ—ਸਹਜ ਸੁਭਾਵਕ। ਪਰ ਸੈਨਤ ਹੈ 'ਸਹਜ ਯੋਗ' ਵਲ। ਕਿ ਜੋ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ
ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਜ ਚੁਕਾ ਹੈ। (ਅ) ਸਹਜ ਦਾ ਅਰਥ 'ਗਯਾਨ' ਬੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਗਯਾਨ

ਮਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜੋ ਮਰੇ ।

ਪਰਮਾਨੰਦਾ-ਪਰਮ+ਆਨੰਦ+ਵਾਲਾ=ਪੂਰੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ । ਪੂਰਨ ਆਨੰਦਤਾਈ ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੨੧]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਅਣੀਆਲੇ ਤੀਰ ਦੇ ਲੱਗਿਆਂ ਜੋ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ । ਇਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਿਰਹ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪੀੜਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।

ਮੂਲ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਕਤ ਨਹੀ
ਠਉਰ ਮੂਲੁ ਕਤ ਲਾਵਉ ॥ ਖੋਜਤ
ਤਨ ਮਹਿ ਠਉਰ ਨ ਪਾਵਉ ॥੧॥

ਲਾਗੀ ਹੋਇ ਸੁ ਜਾਨੈ ਪੀਰ ॥
ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਅਣੀਆਲੇ ਤੀਰ ॥
੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਏਕ ਭਾਇ ਦੇਖਉ ਸਭ ਨਾਰੀ ॥
ਕਿਆ ਜਾਨਉ ਸਹ ਕਉਨ
ਪਿਆਰੀ ॥ ੨ ॥

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਾਕੈ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ
॥ ਸਭ ਪਰਹਰਿ ਤਾਕਉ ਮਿਲੈ
ਸੁਹਾਗੁ ॥ ੩ ॥ ੨੧ ॥

ਅਰਥ

ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੋਜਦਿਆਂ ਤਾਂ (ਕੋਈ) ਟਿਕਾਣਾ (ਪੀੜ ਦਾ) ਨਹੀਂ ਲਭਦਾ । (ਸੋ ਜਦ ਪੀੜਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ) ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਵਾ ਕਿਥੇ (ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸ ਅੰਗ ਵਿਚ) ਲਗਾਵਾਂ ॥ ੧ ॥

(ਫੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪੀੜ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਦ ਕੀ ਹਾਇ ਹਾਇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ? ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹੀ (ਇਸ) ਪੀੜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । (ਇਹ ਪੀੜਾ) ਰਾਮ ਭਗਤੀ (ਦੀ ਹੈ ਜੋ) ਅਣੀਆਲੇ ਤੀਰਾਂ ਵਾਛੂ (ਚੁਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ) ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

[ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਇਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਾਢੇ ਹੋਏ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ:] (ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ) ਸਭ (ਜੀਵ ਰੂਪੀ) ਇਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ (ਕਿ ਸਭੇ ਉਸ ਕੰਤ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ) ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਹੁ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ॥ ੨ ॥

(ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ) ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ (ਕਿ) ਜਿਸਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਗ (ਲਿਖਿਆ) ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ (ਪਰਮੇਸਰ ਰੂਪ) ਸੁਹਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ॥ ੩ ॥ ੨੧ ॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਇਕ ਉਥਾਨਕਾ ਨਾਲ ਬੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਵਾਲੇ ਦਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਅਰਥ-ਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਲੇ ਸਮਝੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਡੁਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਰਹ ਪੀੜਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਵਗਦਿਆਂ ਐਉਂ ਪਏ ਲੱਛਣ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਗੀ ਸਮਝਕੇ ਵੈਦ ਆਂਦਾ । ਵੈਦ ਨੇ ਨਾੜ ਵੇਖੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਪੜਤਾਲੇ, ਆਖਿਆ:- (ਮੈਨੂੰ) ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ (ਜੋ ਪੀੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ) ਦਾਰੂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ?

(ਘਰ ਦੇ ਬੇਲੇ: ਜ਼ਰਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰੀਖਯਾ ਕਰੋ: ਤਾਂ ਵੈਦ ਬੋਲਿਆ:) ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ (ਮੈਂ ਕੋਈ) ਥਾਂ (ਰੋਗ ਰੂਸਤ) ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ ॥ ੧ ॥

(ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੋਲ ਪਏ: ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ) ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ (ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪੀੜਾ) ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, (ਇਹ ਪੀੜਾ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ) ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, (ਜੋ) ਅਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੀਰਾਂ (ਵਾਛੂ ਚੁਭਦੀ) ਹੈ, (ਪਰ ਤਨ ਵਿਚ ਚੋਭ ਦਾ ਥਾਉਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ) ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

(ਵੇਦ ਬੋਲਿਆ: ਤੂੰ ਅਨੋਖਾ ਬੰਦਾ ਹੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਹੀਣੇ ਤੇ ਪਾਪਮਯ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੋਲੇ: ਵੋਲਿਆ! ਮੈਂ ਤਾਂ) ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਸ਼ੁਹੁ (=ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਦੀਆਂ ਇਸਤੀਆਂ ਹਨ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਕ ਪਯਾਰ) ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ (ਕਿਉਂਕਿ) ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਹੁ ਨੂੰ ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੀ ਪਯਾਰੀ ਹੈ। (ਸੋਨਤ ਇਹ ਸੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਮਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਦੱਸ, ਖਬਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕੰਤ ਨੂੰ ਪਯਾਰੀ ਹੋਵਾਂ)।

[ਸਿੱਟਾ:] ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ, (ਹੋਰਨਾਂ) ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸੁਹਾਗ (ਉਸੇ ਪਯਾਰੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆ ਮਿਲੇਗਾ।

ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਅਰਥ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਲਗ ਪਗ ਇਕੋ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪਯਾਰੇ ਦੇ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾ ਬਿਰਹ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਰਹ ਪੀੜਾ ਅਣਯਾਲੇ ਤੀਰਾਂ ਵਾਛੂ ਚੁਭਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੀੜਾ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੀੜ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦੁੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭੁੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਦਾਰੂ ਵੇਦਾਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ-ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਗਤੀ ਲਗ ਪਵੇ ਦੇ ਬਿਰਹ ਪੀੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਦਾਈ ਯਾ ਬਨਾਵਟਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸਮਝੇ; ਅਪਣਾ ਰੁਖ ਅਦਬ ਦਾ ਰੱਖੇ, ਖਬਰੇ ਉਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਵਰਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਸਾ ਸੁਭਾਗ ਜੀਵ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਯਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਗਤੀ, ਤੇ ਬਿਰਹ ਪੀੜਾ ਉਸਦੇ ਪਯਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ, ਉਸੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਪੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਉਸੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਖਿੱਚਾਂ ਦੇ ਹੋਣ।

ਨਿਰੁਕ—ਕਤ—ਕਿਤੇ। ਕਿਧਰੇ ਬੀ। ਕਤ=ਕਿੱਥੇ। ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ।

ਮੂਲ—[ਸੰਸ: ਮੂਲ=ਜੜ੍ਹ] ਜੜੀ ਬੂਟੀ। ਭਾਵ ਹੈ 'ਦਵਾਈ' ਤੇ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਠਉਰ—[ਹਿੰ: ਠੌਰ। ਪ੍ਰਾ: ਠਾਨ। ਸੰਸ: ਸੁਥਾਨ] ਟਿਕਾਣਾ। ਭਾਵ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਰੋਗ ਵਾਲਾ ਥਾਂ। ਪੀਰ—ਪੀੜ।

ਅਨੀਆਲੇ—[ਸੰਸ: ਅਣਿ: ਸੂਈ ਦੀ ਨੌਕ, ਨੌਕ+ਹਿੰ: ਆਰ। ਅਨਿਯਾਰਾ=ਨੌਕੀਲਾ, ਟਿੱਖਾ] ਅਣੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਸਦੀ ਧਾਰਾ ਅਤਿ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। (ਅ) ਕਈ ਦਾਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਤੀਰ ਮੁਰਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਚ ਵਿਚ ਵੱਢੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨੌਕ ਮੁੜੀ ਵਾਲੇ ਅਤਿ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੁਭੇ ਹੋਏ ਦੁਸਾਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਅੰਦਰੇ ਫਸੇ ਪੀੜਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਏਕ ਭਾਇ—ਇਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਇਕ ਤੁਲਨਾ ਤੇ। ਇਕੋ ਪਯਾਰ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ।

ਸਹ—ਪਤੀ। ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਪਤੀ ਰਪ ਹੈ।

ਸਹ ਪਿਆਰੀ-ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ। ਪਤੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ।

ਪਰਹਰਿ-[ਪ੍ਰਹਰਣ=ਹਟਾਉਣਾ] ਤਯਾਗ ਕੇ, ਛੱਡ ਕੇ।

ਸੁਹ ਗੁ-[ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੬੧੭] ਪਤੀ। ਭਾਵ ਪਰਮੇਸੁਰ ਰੂਪੀ ਸੁਹਾਗ।

ਸੂਚਨਾ—ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਲਾਵਉ, ਪਾਵਉ, ਦੇਖਉ, ਜਾਨਉ, ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਯਾਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਵੈਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ‘ਸਭ ਪਰਹਰਿ’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਇਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪਯਾਰੀ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸਤੀ ਸਭ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਛੱਡਕੇ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਚੋਣ ਦਾ। ਇਸਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਉਣ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸਾਂ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪਰਮ ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਕੰਤ-ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਫੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ:—

“ਕਿਆ ਜਾਨਉ ਸਹ ਕਉਣ ਪਿਆਰੀ॥”

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੨੨]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਏ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ॥ ਜਾਕੈ ਹਰਿ | ਹੋ ਭਾਈ! ਜਿਸਦੇ (ਸਿਰ ਉਤੇ) ‘ਹਰੀ’ ਵਰਗਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾ ਠਾਕੁਰੁ ਭਾਈ॥ ਮੁਕਤਿ ਅਨੰਤ | ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਮੁਕਤੀਆਂ (ਆਪ) ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਣਿ ਜਾਈ॥ ੧॥ ਹਨ॥ ੧॥

ਅਬ ਕਹੁ ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ ਤੋਰਾ॥ ਹੋ ਰਾਮ! ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ (ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਇਕੋ) ਤੋਰਾ ਹੀ ਤਬ ਕਾਹੂ ਕਾ ਕਵਨੁ ਨਿਹੋਰਾ॥ ਭਰੋਸਾ (ਹੋ ਗਿਆ) ਹੈ, ਤਾਂ (ਮੈਨੂੰ) ਕਿਸੇ (ਹੋਰ) ਦੀ ਮਥਾਜੀ ੧॥ ਰਹਾਉ॥ ਕੇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ? (ਭਾਵ, ਨਹੀਂ ਰਹੀ)। ੧॥ ਰਹਾਉ॥

ਤੀਨਿ ਲੋਕ ਜਾਕੈ ਹਰਿ ਭਾਰ॥ ਸੋ | (ਫਿਰ ਦੇਖੋ) ਤਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ (=ਜ਼ਿੰਮਾ) ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਾਹੇ ਨ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰ॥੨॥ ਹੈ, ਉਹ (ਮੇਰੀ) ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ?॥ ੨॥

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਕ ਬੁਧਿ ਬੀਚਾਰੀ | ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਅਕਲ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ॥ ਕਿਆ ਬਸੁ ਜਉ ਬਿਖੁ ਦੇ | (ਬੀ) ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਵਿਹੁ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ (ਬੱਚੇ ਦੇ) ਮਹਤਾਰੀ॥ ੩॥ ੨੨॥ ਕੀਹ ਵੱਸ (ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ) ਹੈ?॥ ੩॥ ੨੨॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਕਈ ਦਾਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਤ ਬੀ ਇਕ ਉਥਾਨਕਾ ਦੱਸਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਵਾਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਕੂੰ ਟੁਰੇਗਾ? ਤਦ ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸੁਰ

ਦੇ ਆਸਰੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਤੁਲੋਕੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਉਸ ਨਾਲ 'ਬਾਲਕ ਦਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ' ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸੋ ਸਦਾ ਪਾਲਗਾ। ਮਾਂ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਹੁ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਪਰੰਤੂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇਖਕੇ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਭਲੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਪਰ ਗੀਤੇ ਗਯਾਨਾਨ ਮੁਕਤੀ' ਮੁਕਤੀ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਸਰਬ ਸਮਰਥ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਸੋ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਮੁਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਦੇ ਪਿਛੇ ਪਈਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਹੋਏ ਜੋ ਸਰਬ ਸਮਰਥ ਦੇ ਬਾਲਕ ਵਾਛੂ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਜਦ ਅਸਾਂ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਹ ਮੁਛੇਦਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ 'ਪ੍ਰੇਮ' ਮੁਕਤੀ ਆਦਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਕੀਮਤੀ ਜਚਦਾ ਹੈ। ਦਾਨੇ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀਆਂ ਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੀਹ ਅਨੰਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਹਨ, ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਛਣਾ ਲੋਚਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਲੋਚਣਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਸਭੇ ਦਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਛੇ ਪਈਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ।

ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ' ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ 'ਤੇਰਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕੀਕੂੰ ਹੋਵੇਗਾ', ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਦਾ ਭਾਰ ਚਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ।

ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਕੇ ਅਪਣੇ ਕਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀਹ ਵੱਸ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਮਾਂ ਹੈ, ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਏ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਸੋ ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼-ਤਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਆਸ਼੍ਰਿਤ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਸਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲੇਗੀ, ਕਦੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਸਦਾ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਵ ਵਿਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਕ ਵੀਚਾਰ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਤਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 'ਭਾਈ' ਕਹਿਕੇ। ਭਗਤ ਜਨ ਕਈ ਵੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਂ ਸਮੀਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਾਕ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ।

ਨਿਰੁਕ੍—ਮੁਕਤਿ ਅਨੰਤ—[ਸੰਸ: ਮੁਕ੍ਤਿ: + ਅਨੰਤ (=ਅਮੁਕ)] ਬੇਅੰਤ ਮੁਕਤੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਕਤੀਆਂ। ਵੇਸ਼ਨਵਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ:—ਸਾਮੀਪਯ, ਸਾਰੂਪਯ, ਸਾਯੁਜਯ ਤੇ ਸਾਲੋਕਯ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਹਿਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ 'ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ' ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿਹੋਰਾ—[ਹਿੰ: ਨਿਹੋਰਨਾ, ਇਹਸਾਨਮੰਦ ਹੋਣਾ, ਕ੍ਰਿਤਗਯ ਹੋਣਾ] ਮੁਥਾਜੀ, ਮੁਛੇਦਨੀ।

ਭਾਰ—ਬੋਝ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਆਸਰਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਜ਼ਿੰਮਾ।

ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ—[ਸੰਸ: ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨ=ਰੱਖਯਾ, ਰਖਵਾਲੀ] ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ। ਪਾਲਨਾ।

ਬਿਖ-[ਸੰਸ: ਵਿਖੰ=ਜ਼ਹਿਰ] ਵਿਹੁ, ਜ਼ਹਿਰ । 'ਬਿਖੁ ਦੇ ਮਹਤਾਰੀ' ਦਾ ਅਉਂ ਬੀ ਅੰਨਵਯ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਜਉ ਮਹਿਤਾਰੀ (ਰਖਯਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ) ਕਿਆ ਬਸ ਜਉ ਬਿਖ ਦੇ । ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਧਯਾਹਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਮਹਤਾਰੀ-[ਸੰਸ: ਮਾਤਾ] ਮਾਂ ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੨੩]

ਪ੍ਰਾਕਥਨ-ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਮਾਯਾ ਨੂੰ ਓਪਰੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ।

ਮਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਬਿਨੁ ਸਤ
ਸਤੀ ਹੋਇ ਕੈਸੇ ਨਾਰਿ ॥ ਪੰਡਿਤ
ਦੇਖੁ ਰਿਦੈ ਬੀਚਾਰਿ ॥ ੧ ॥
ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਬਧੈ ਸਨੇਹੁ ॥
ਜਬ ਲਗ ਰਸੁ ਤਬ ਲਗ ਨਹੀ
ਨੇਹੁ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸਾਹਨਿ ਸਤੁ ਕਰੈ ਜੀਅ ਅਪਨੈ ॥
ਸੋ ਰਮਯੋ ਕਉ ਮਿਲੈ ਨ ਸੁਪਨੈ ॥ ੨ ॥

ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਗ੍ਰਿਹੁ ਸਉਪਿ
ਸਰੀਰੁ ॥ ਸੋਈ ਸੁਹਾਗਨਿ ਕਰੈ
ਕਬੀਰੁ ॥ ੩ ॥ ੨੩ ॥

ਹੋ ਪੰਡਿਤ ! (ਅਪਣੇ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ
ਸਤ(=ਸ਼ੀਲ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਧਾਰੇ) ਬਿਨਾ (ਕੋਈ) ਇਸਤ੍ਰੀ
'ਸਤੀ' (=ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ) ਕੀਕੁੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ॥ ੧ ॥

(ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ) ਪ੍ਰੀਤ (ਦੀ
ਜੜ੍ਹ ਜੋ) ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕ ਕੁੰ ਬਣ ਸਕਦੀ
ਹੈ । (ਪੱਕ ਜਾਣ ਕਿ) ਜਦ ਤਕ (ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਯਕ ਰਸਾਂ
ਵਿਚ) ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ (ਪਰਮੇਸੁਰ ਜੀ ਨਾਲ
ਉਸਦਾ) ਪ੍ਰਯਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ॥ ੨ ॥ ਰਹਾਉ ॥

(ਹੋ ਪੰਡਿਤ ! ਜੇ ਪੁਰਖ) ਅਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ (ਸਾਹਨਿ=)
ਮਾਯਾ ਨੂੰ ਸੱਤਿ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਜੀ
ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ॥ ੨ ॥

(ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ) ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਘਰ
ਬਾਰ (ਭਾਵ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤੀ ਨੂੰ) ਅਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ
ਸੁਹਾਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; (ਤਿਵੇਂ) ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ (ਕਿ
ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੇ ਅਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਦਰ ਪਰਵਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ॥ ੩ ॥ ੨੩ ॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਸ਼ੀਲ ਧਰਮ ਧਾਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸਤਵੰਤੀ ਯਾ ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ ਨਹੀਂ
ਬਣ ਸਕਦੀ । ਇਹ ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ ਦਾ ਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਤੇ
ਸਪਸ਼ਟ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸੱਤਯ ਵਸਤੂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਜੀ
ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸੱਚੀ ਜਾਤਾ ਪ੍ਰਹਿਰਸ ਉਸ
ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪਿਆਰ
ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਵੇਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਭ
ਕੁਛ ਸਮਝੇਗਾ, ਤੇ ਮਾਇਕ ਸਾਮਾਨ, ਜੇਸਾ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਧਨ, ਘਰ ਬਾਰ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ,

ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਮਝੇਗਾ। ਐਉਂ ਜੋ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਸੁੱਛ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਵਾਸੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।

ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੀਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਉਥਾਨਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪਰ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਪੰਡਿਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ।

ਦੁਸਰਾ ਐਉਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਆਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਇਸਤੀ ਸਤੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਏਹ ਵਾਕ ਉਚਾਰੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸਤੀ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਹ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਤਵੰਤੀ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।

ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼—ਜਗਜਾਸੂ ਜੋ 'ਸਤਯ' ਦੀ ਨੀਯਤ ਧਾਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਾਯਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਯਕ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜੋ ਕਦੇ ਖਿੱਚਾਂ ਧਮਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਯਾ ਹੁਣ ਦੇ ਕੁਸੰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਖੰਡੀ ਪਰਥਾਇ ਹੈ। ਜਗਜਾਸੂ ਅਣਤਾਰੂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤਰਨਾ ਸਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਜਾਸੂ ਨਿਰਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਾਯਕ ਖਿਚਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਯਤਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕ—ਸਤ -ਸਤ ਧਰਮ, ਸ਼ੀਲ ਧਰਮ, ਪਤਿਬ੍ਰਤ ਧਰਮ।

ਸਤੀ—ਸਤਵੰਤੀ। ਸ਼ੀਲ ਧਰਮ ਵਾਲੀ। (ਅ) ਸਤੀ ਪਦ ਤੋਂ ਅਰਥ ਪਤੀ ਲੋਥ ਨਾਲ ਜਲ ਮਰਨੇ ਵਾਲੀ ਇਸਤੀ ਦਾ ਲੈਕੇ ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸਤੀ ਸ਼ੀਲ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੜ ਮਰੇ ਉਹ ਸਚ ਮੁਚ ਦੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸਨੇਹ—[ਸੰਸ: ਸ੍ਰੇਹ:] ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ। ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨਾ ਕਹਿਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ 'ਸਥਾਈ' ਭਾਵ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਅੰਦਰ 'ਪ੍ਰੀਤ' ਰੂਪੀ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤਕ ਓਹ ਵਧਕੇ 'ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ' ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੂਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਲ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਵਯ ਵਿਚ ਬੀ ਸਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦਾ 'ਸਥਾਈ ਭਾਵ' 'ਪ੍ਰੀਤ' ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਿ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਨਿਰਵੇਦ (=ਵੈਰਾਗ) ਹੈ।

ਰਸ—[ਸੰਸ:, ਰਸ:] ਸੁਆਦ। ਏਥੇ 'ਰਸ' ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਯਾ ਆਤਮ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਏਥੇ ਮੁਰਾਦ ਮਾਯਕ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਬਾਧਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਏਥੇ ਬੀ ਮੋਹ ਦੇ ਬਾਧਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸੋ ਉਸੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ।

ਸਾਹਨਿ—[ਫਾ:, ਸ਼ਾਹ। ਹਿੰਦੀ, ਸਤੀ ਲਿੰਗ: ਸ਼ਾਹਨਿ] ਸ਼ਾਹਣੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਹੁਟੀ। ਮਾਯਾ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਇਸਤੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਸੋ ਭਗਵੰਤ=) ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਹਣੀ (=ਮਾਇਆ)।

ਤਨੁ—[ਸੰਸ:, ਤਨੁਸ੍। ਫਾ:, ਤਨ] ਦੇਹ। ਗ੍ਰਿਹ-ਘਰ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਜੀਵ ਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਏ ਅਪਣਾ ਜਾਣ ਰਖਿਆ ਹੈ।

ਸਰੀਰ—[ਸੰਸ:, ਸ਼ਰੀਰੰ] ਦੇਹ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਵ ਏਥੇ ਹੈ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਛ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਹੈ। (ਅ) ਐਉਂ ਬੀ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਹਨ:—੧. ਸ਼ੁਲ ਸਰੀਰ। ੨. ਸੁਖਮ ਸਰੀਰ।

੩. ਕਾਰਣ ਸ਼ਰੀਰ। ਤਨ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਸਬੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਲਿੰਗ ਸ਼ਰੀਰ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰਣ ਸ਼ਰੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੁਹਾਗਨਿ—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੬੧੭) ਸੁਹਾਗ ਵਾਲੀ। ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਿਬੁਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਪਯਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਯਾਰਦਾ ਹੈ। 'ਅਨਿੰਨ ਭਗਤ' ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿਖੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 'ਗੁਰਮੁਖ' ਆਖਿਆ ਹੈ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੨੪]

ਪ੍ਰਾਕੁਥਨ—ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਮੁਖ ਤੇ ਮਾਯਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਮਾਯਾ ਦਾ 'ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਵਿਚ 'ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਨ' ਹੋਣਾ ਬੇਹਲਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਮਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਬਿਖਿਆ
ਬਿਆਪਿਆ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ਬਿਖਿਆ ਲੈ ਭੁਬੀ ਪਰਵਾਰੁ ॥੧॥
ਰੇ ਨਰ ਨਾਵ ਚਉੜਿ ਕਤ ਬੋਝੀ ॥
ਹਰਿ ਸਿਉ ਤੋੜਿ ਬਿਖਿਆ ਸੰਗਿ
ਜੋੜੀ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸੁਰਿ ਨਰ ਦਾਧੈ ਲਾਗੀ ਅਗਿ ॥
ਨਿਕਟਿ ਨੀਰੁ ਪਸੁ ਪੀਵਸਿ ਨ
ਝਾਗਿ ॥ ੨ ॥

ਚੇਤਤ ਚੇਤਤ ਨਿਕਸਿਓ ਨੀਰੁ ॥
ਸੋ ਜਲੁ ਨਿਰਮਲੁ ਕਥਤ ਕਬੀਰੁ ॥
੩ ॥ ੨੪ ॥

(ਅਰਥ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਚਲੇਗਾ) ਹੇ ਮਾਨੁਖ! (ਇਹ ਤੂੰ ਅਪਣੀ) ਬੋਝੀ ਬਿਖੇ ਰੋਵੇ ਵਿਚ ਹੀ ਡੋਬ ਲਈ ਹੈ? (ਤੂੰ ਜੋ) ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ (ਪ੍ਰੀਤ) ਤੋੜ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ॥ (ਪਰ ਹੇ ਭੁੱਲੇ ਜੀਵ! ਤੂੰ ਕੀਹ ਕਹੀਏ) ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ (ਹੀ) ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਵੇੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ; ਮਾਇਆ (ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ) ਪਰਵਾਰ ਸਣੇ (ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ) ਵਿਚ ਲੈ ਭੁਬਦੀ ਹੈ॥ ੧॥

(ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਾਂਹ) ਮਾਨੁਖ (ਕੀਹ) ਦੇਵਤਾ (ਸਭ) ਸਾੜ ਘੱਤੇ ਹਨ, (ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ) ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। (ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ) ਪਾਣੀ (ਜੀਵਾਂ ਦੇ) ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਪਰ (ਇਹ ਮਾਨੁਖ) ਪਸ਼ੂ (ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ) ਉਸ ਨੂੰ ਝੋਲ ਝੋਲ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ॥ ੨॥

(ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਡਿੱਠਾ ਹੋ ਕਿ) ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ (ਉਹ) ਜਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲ (ਸੁਧ ਹੀ) ਸੁਧ ਹੈ (ਜੋ ਮਾਯਾ ਦੀ ਲਾਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)॥ ੩॥ ੨੪॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 'ਭਾਈ' ਪਦ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ 'ਰੇ ਨਰ' ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਯਾ ਦੋ ਵਯਾਖਯੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਉਹੋ ਖਸ਼ਾਲ ਗੁੰਥਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਬ ਕਾਲੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ 'ਰੇ ਨਰ!' ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਯਾਗੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵੇੜਤ ਹੈ, ਲਣਾ ਯਗ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਇਨਸਾਨ! ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋੜ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਭਾਰੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲੇ ਈਸ਼ਰ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਪਰਾਇਣ

ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਹੁਣ ਏਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ।

ਬੇੜੀ ਡੁਬਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹ ਸਰਵਸ ਖੋ ਹੋ ਜਾਣਾ । ਪਰ ਰੜੇ ਬੇੜੀ ਦਾ ਡੁਬਣਾ ਇਕ ਅਤਿ ਅਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਧੁਨੀ ਸ਼ਾਯਦ ਮਿੱਠੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਥਲਾਂ ਵਲ ਹ, ਜੋ ਜਲ ਵਾਛੂ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਦੇ ਰੜੇ ਮਦਾਨ ਹਨ ਤੇ ਮੂਰਖ ਮਿੱਠਾ ਦਾ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇਹ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਅਪਣੀ ਬੇੜੀ ਹੀ ਸ਼ਾਰਕ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਅਤਿ ਅਚਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਕ ਉਲਾਂਭਾ 'ਰੇ ਨਰ' ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਮਾਨੋ ਇਹ ਫੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ:-

“ਪਾਇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲਿ ਅਪੁਨੈ ਹਾਥ ॥ [ਸ਼ਬਕ ਕਬੀਰ ਜੀ-੧੩

ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰਾਹੇ ਟੁਰਦਿਆਂ ਵੇਖਕੇ, ਵਿਚੇ ਦੇਵਤੇ-ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਮਾਨੁਖ ਯਾ ਦਾਨੇ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਦਾਰੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚ ਮੁਚ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜੋ ਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ । ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ । ਪਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਤਿ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਅਤਿ ਸੰਖੇਪ ਇਕ ਪਦ 'ਝਾਗ' ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਡਾਢੀ ਕਰੜੀ ਬੂਰ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਜੋ ਭੁਲੇਵਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤੇ ਜੋ ਬੂਰ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਿਲ ਨਾਲ ਹਿਲਦਾ ਤਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਝੋਲਣ ਝੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਆਤਮ ਰਸ ਜੋ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਉਤੇ 'ਮਲ ਤੇ ਵਿਖਯੋਪ' ਦਾ ਬੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਬੂਰ ਨੂੰ ਝੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਇਥੇ ਬੀ ਝੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋ ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਝੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ । ਉਹ ਹੈ 'ਚੇਤਤ ਚੇਤਤ' ਅਰਥਾਤ ਬਾਰੰਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ । ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ । ਸੋ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿਮਰਨਾ ਉਸ 'ਮਲ ਤੇ ਵਿਖਯੋਪ' ਰੂਪੀ ਬੂਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਦਾ ਉਪਾਉ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਤੱਵ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਤੀ ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੀਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ 'ਨਾਮ ਰਸ' ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ । ਜੋ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ਯਾਨੰਦ ਸੀ ਉਹ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਲ ਤੇ ਵਿਖਯੋਪ ਵਿਚ ਛੋੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਰਸ ਨਿਰਮਲ-ਸੁੱਧ-ਹੈ । ਸੁੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁੱਧ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਪਰਮ ਆਨੰਦ' ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਫੇਰ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੀ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ।

'ਨਿਕਸਿਓ ਨੀਰ' ਕਹਿ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰੜਾ ਬੂਰ ਸੀ, ਜੋ ਬੂਰ ਕਿ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਤਰਕੀਬ ਨਾਲ ਝੋਲਦਿਆਂ ਝੋਲਦਿਆਂ ਪਰੇ ਹਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ, ਸੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਨਿਕਲ ਆਇਆ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੀ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਯਥਾ:-

ਝੋਲਿ ਮਹਾ ਰਸੁ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਜੈ ॥ ੧ ॥

ਫੇਰ ਫੁਰਮਾਇਆ:-

ਨਿਰਮਲ ਉਦਕੁ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਨਾਮ ॥

ਮਜਨੁ ਕਰਤ ਪੂਰਨ ਸਭਿ ਕਾਮ ॥ ੧ ॥

[ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ੧੬੪

ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

ਅੰਤਰਿ ਖੂਹਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਭਰਿਆ ਸਬਦੇ ਕਾਢਿ ਪੀਐ ਪਨਿਹਾਰੀ ॥

[ਵਡਹੰਸ ਮਹਲਾ ੩, ਛੰਤ-੫

ਨਿਰੁਕੁ-ਬਿਖਿਆ-[ਸੰਸ; ਵਿਖੰ=ਵਿਦੁ] ? ਜ਼ਹਰ=ਯਥਾ:-

“ਬਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਏਕੁ ਹੈ” ॥ [ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ਓਅੰਕਾਰ-੪੮

੨. ਵਿਖਯ। ਵਿਸੇ ਵਾਸਨਾ।

ਬਿਖਿਆ ਬਿਖ ਜਿਉ ਬਿਸਾਰਿ ॥ [ਜੋਸ਼ਾਵੰਤੀ ਮਹਲਾ ੯ ੨

੩. ਵਿਹੁ ਰੂਪ ਯਾ ਵਿਸੇ ਵਾਸਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਰਖਣ ਵਾਲੀ 'ਮਾਇਆ'।

ਜਿਸੁ ਬਿਖਿਆ ਕਉ ਤੁਮ ਅਪਨੀ ਕਰਿ ਜਾਨਹੁ ॥ [ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪. ੬

ਨਾਦ-ਬੋਝੀ, ਕਿਸਤੀ।

ਚਉੜੀ-ਚਉੜ ਵਿਚ [ਪੰ: ਦੋੜਾ ਤੋਂ ਸੰਗਯਾ

ਚੋੜ] ਚੋੜਾ ਥਾਂ, ਖੁਲੀ ਥਾਂ ਜਿਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੜਾ ਮਦਾਨ, ਰੋੜ। (ਅ) ਕਈ ਦਾਨੇ 'ਚਉੜ' ਦਾ ਅਰਥ ਬਰੇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਰੇਤਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਕ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵੇਰ ਬੋਝੀਆਂ ਬਰੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਕੇ ਤੁਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦਾਧੇ-ਸੜ ਗਏ ਹਨ, ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਧੁ-ਪਸ਼ੂ। ਜਾਨਵਰ, ਭਾਵ ਮੂਰਖ।

ਝਾਗਿ-[ਪੰ: ਝਾਗਣਾ, ਤੁਰਨਾ, ਤਰਨਾ। ਖੋਭੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਜੋ ਜ਼ਰਾ ਉਖੇਰਾ ਹੋਵੇ।

(੨) ਝੰਗ ਤੋਂ ਝਾਗਣੀ=ਪਾਣੀ ਉਤੋਂ ਝੰਗ, ਬੂਰ, ਕਾਈ ਆਦਿ ਨੂੰ ਝੋਲਕੇ ਪਰੇ ਕਰਨਾ] ਪਰੇ ਹਟਾਕ ਭਾਵ ਹੈ ਮਲ ਵਿਖਯੋਪ ਆਦਿ ਮੈਲਾਂ, ਜੋ ਅੰਤਹਕਰਣ ਉਤੇ ਪਈਆਂ ਨਿਰਮਲ ਆਪੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪੇ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਆਛਾਦਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਝੋਲਕੇ (ਪਰੇ ਹਟਾ ਕੇ) ਆਤਮ ਰਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੈਣਾ।

ਚੇਤਤ-ਚੇਤਦਿਆਂ, ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ। ਸਿਮਰਦਿਆਂ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਿਆਂ।

ਨੀਰੁ } [ਸੰਸ: ਨੀਰਮੁ। (ਅ) ਜਲਮੁ] ਪਾਣੀ। ਭਾਵ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਸ,
ਜਲ } ਆਤਮ ਰਸ।

ਨਿਰਮਲੁ-[ਸੰਸ: ਨਿਰਮਲ] ਮੈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
ਕਥਤ-[ਸੰਸ: ਧਾਤੂ-ਕਥ=ਕਹਿਣਾ, ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਖਬਰ ਦੇਣਾ, ਸੁਚਨਾ ਦੇਣਾ] ਆਖਦਾ ਹੈ।

[ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੨੫]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਤਰਸ ਖਾਕੇ ਝਿੜਕ ਨਾਲ ਨਾਮ ਵਿਦੂਣੇ ਤੇ ਅਗਯਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਜਿਹ ਕੁਲਿ ਪੂਤ੍ਰੁ ਨ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰੀ ॥ ਬਿਧਵਾ ਕਸ ਨ ਭਈ ਮਹਤਾਰੀ ॥੧॥

ਜਿਸ ਕੁਲ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ੍ਰ ਨਹੀਂ (ਜਨਮਿਆ ਉਸ ਕੁਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ) ਮਾਤਾ (ਅਗਯਾਨੀ-ਕੁਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਵਿਧਵਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ॥੧॥

ਜਿਹ ਨਰ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਨਹਿ ਸਾਧੀ ॥ ਜਨਮਤ ਕਸ ਨ ਮੁਓ ਅਪਰਾਧੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਨੇ (ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ) ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਮੁਚੁ ਮੁਚੁ ਗਰਭ ਗਏ ਕੀਨ
ਬਚਿਆ ॥ ਬੁਡ ਭੁਜ ਰੂਪ ਜੀਵੇ
ਜਗ ਮਝਿਆ ॥ ੨ ॥

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜੈਸੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ॥
ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਕੁਬਜ ਕੁਰੂਪ ॥
੩ ॥ ੨੫ ॥

ਕਈ ਗਰਭ (ਅੰਵੇ ਹੀ) ਛਣ ਛਣ ਗਏ, ਇਹ (ਅਪ੍ਰਾਪੀ)
ਕਿਵੇਂ ਬੱਚ ਗਿਆ? (ਪਰ ਕੀਹ ਹੋਇਆ ਜੇ ਜੀਉ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ) ਲੂਲੇ ਟੰਡੇ ਵਾਛੂ ਅਪ੍ਰਾਹਜ ਰੂਪ ਵਿਚ
ਜੱਗ ਵਿਚ ਜੀਉ ਰਿਹਾ ਹੈ ॥ ੨ ॥

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਜੀ (ਕਿ ਭਾਵੇਂ) ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ
ਹੋਵੇ (ਪਰ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸਾ ਹੈ)
ਜੈਸੇ (ਕੋਈ) ਕੋਝਾ ਤੇ ਕੁੱਬਾ ਹੋਵੇ ॥ ੩ ॥ ੨੫ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਾਛੂ ਵਾਕ ਨਹੀਂ
ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਤਰਸ ਦੀ ਅਤਿਸ਼ੇਠਾ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਰਸ ਜਦ ਅਤਿਸ਼ੇਠੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਕਦੇ ਨਿਰਾਸਤਾ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਬੀਰ ਰਸ ਵਿਚ। ਬਾਲਕ ਜਦ ਮਦਰੱਸੇ ਘੱਲੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ
ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਯਾਰ ਨਾਲ ਬੀ ਤੇ ਕਦੇ ਝਿੜਕ ਨਾਲ ਬੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਸ ਬੀਰ ਰਸੀ ਰੰਗਣ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ; ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਮਨ ਮੈਲੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਵਿਚ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਝਾ ਤੇ ਕੁੱਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਗਤ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਅਸਲ
ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪ੍ਰਾਹਜ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਉੱਚੇ ਭਾਵ ਕੱਟੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ
ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਹੀਣ ਬਹੁਤ ਪਛੁਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਹੋਂਦ ਵਿਚ
ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਅਪ੍ਰਾਪਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਸਹੇੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਦੁਖ
ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਭਾਈ! ਜੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ
ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ, ਗਯਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਜਗਤ ਯਾਤ੍ਰਾ ਦਾ ਮਨਰਥ ਸਮਝੋ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੋ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਬਿਧਵਾ—[ਸੰਸ: ਵਿਧਵਾ] ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ
ਪਤੀ ਹੀਨ। ਮਹਤਾਰੀ—[ਪੁ: ਹਿੰਦੀ] ਮਾਤਾ, ਮਾਂ।

ਸਾਧੀ—[ਸੰਸ: ਧਾਤੂ-ਸਾਧੁ=ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਮੁਕੰਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਧਿਕ, ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ]
ਸਿਰੇ ਚਾੜੀ। ਕੀਤੀ। ਕਸ—ਕਿਸ ਲਈ, ਕਾਹਨੂੰ ?

ਅਪਰਾਧੀ—[ਸੰਸ: ਅਪ੍ਰਾਧੀ] ਪਾਪੀ।

ਮੁਚੁ ਮੁਚੁ—[ਸੰਸ: ਮੁਚੁ (ਧਾਤੂ) ਢਿੱਲਾ ਕਰਨਾ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ] ਕੱਟ ਕੱਟਕੇ,
ਛਣ ਛਣਕੇ। ਅਧਵਾਟਿਓਂ ਟੁੱਟ ਗਿਰਕੇ। ਬਾਲਕ ਹੋਕੇ ਨਾ ਜੰਮਣਾ, ਅਧਵਾਟੇ ਗਰਭ ਦਾ
ਭਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਗਰਭ—ਹਮਲ। ਕੀਨ—ਕਿੰਵ, ਕਿਵੇਂ।

ਬੁਡ ਭੁਜ—[ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੁਡ੍ਹ=ਵਿਨ੍ਯਾਟ। ਸੰਸ: ਭੁਜ=ਭੁਜਾ] ਵਿਨਸ਼ਟ—ਵਿਨਸ਼ੀਆਂ
ਭੁਜਾਂ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਂ—ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ—ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ। ਰੁਹਲਾ, ਟੁੰਡਾ। ਅਪ੍ਰਾਹਜ। ਅ) ਇਸ
ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੋਹੜੀ ਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 'ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ' ਵਿਚ 'ਬੁਡ੍ਹ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਨਸ਼ਟ,
ਅਤੇ ਭੁਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ—ਬਾਹਾਂ ਆਦਿ ਅੰਗ। ਫੇਰ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ ਪਦ 'ਰੂਪ'। ਸੋ ਸੈਨਤ
ਭਾਸ਼ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਕੁਰੂਪਤਾ ਦਾ ਇਹ ਪਦ ਲਘਾਯਕ ਹੈ। ਸੋ ਭੁਜ ਦਾ ਅਰਥ ਭੁਜਾ ਤੇ

ਬੁਝ ਦਾ ਅਰਥ 'ਵਿਨਸ਼ਟ' ਵਿਹੁਣਾ ਲੈਕੇ ਰੁਹਲਾ ਟੁੰਡਾ ਭਾਵ ਅਪਾਹਜ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਵੇਸੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਬਦ 'ਵਿਡੁਭੁਜ' ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਗੰਦਗੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਵਿਖ' = ਮੱਲਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਕੁਬਜ- [ਸੰਸ: ਕੁਬਜ਼ = ਵਿਗੀ ਕਮਰ ਵਾਲਾ] ਕੁੱਬ ਵਾਲਾ। ਕੁੱਬਾ।

ਕੁਰੁਪ- [ਸੰਸ: ਕੁਰੁਪ: = ਬਦਸੂਰਤ] ਕੋਝੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੨੬]

ਪ੍ਰਾਕਥਨ- ਬੇਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਚਾਕੇ ਹੁਣ ਨਾਮੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਯਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਜੋ ਜਨ ਲੇਹਿ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਉ ॥ ਤਿਨਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ ੧ ॥

ਸੋ ਨਿਰਮਲੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥ ਸੋ ਭਾਈ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜਿਹ ਘਟ ਰਾਮੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥ ਤਿਨ ਕੀ ਪਗ ਪੰਕਜ ਹਮ ਧੂਰਿ ॥ ੨ ॥

ਜਾਤਿ ਜੁਲਾਹਾ ਮਤਿ ਕਾ ਧੀਰੁ ॥ ਸਹਜਿ ਸਹਜਿ ਰੁਣ ਰਮੈ ਕਬੀਰੁ ॥ ੩ ॥ ੨੬ ॥

ਜੋ ਪੁਰਖ (ਅਪਣੇ) ਮਾਲਕ (ਰਾਮ) ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਂਦੇ ਹਨ, (ਮੈਂ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋ ਵਾਰੀ ਸਦਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥ ੧ ॥

ਉਹ (ਪੁਰਖ) ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ ਜੋ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਉਹ ਮੇਰਾ) ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

(ਪਰ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਚ ਰਾਮ ਭਰਪੂਰ (ਹੀ) ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੇ (ਕੂਲੇ) ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਧੂੜੀ ਹਾਂ ॥ ੨ ॥

(ਮੇਰੀ) ਜਾਤ ਤਾਂ ਜੁਲਾਹਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਛੇਤੀ ਕਾਹਲਿਆਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਜਾਤ ਵਿਚੋਂ ਹਾਂ ਪਰ) ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਸਹਜਿ (= ਬਿਨਾ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਦੇ) ਸਹਜਿ (= ਸ਼ਾਂਤਿ ਸੁਭਾਵ) ਨਾਲ ਕਬੀਰ (ਰਾਮ ਦੇ) ਗੁਣ ਉਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ॥ ੩ ॥ ੨੬ ॥

ਵਯਾਖਯਾ- ਉਥਾਨਕਾ, ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕ ਕਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਟਧਾ ਤੇ ਪਯਾਰ ਦਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੁਲਾਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਹੇ ਹਰ ਗੱਲੇ ਕਾਹਲੇ ਪੈਣ ਵਿਚ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਘਟੀਆ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇ ਡਰਾਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਧੀਰ ਹਾਂ, ਧੀਰ ਦਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈ: ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਦਿ ਹਨ। ਫੇਰ ਧੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੁਧੀਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀ। ਇਹ ਦੱਸਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ

* 'ਮਹਾਰਣਵ' ਵਿਚ ਬੁਝ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਨਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਦ ਵੇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮੈਂ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋੜਨ, ਨਿੰਦਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵਿਚਲੇ ਹੋਏ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥਾਤ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਬਿਨਾਂ, ਸਹਜ ਸਾਂਤ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਤੀਕੇ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੂਸੀਂ ਜੋ ਇਛਾ ਹੈ ਆਖਦੇ ਰਹੋ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਖਸਮ-[ਅ:] ਮਾਲਕ। ਸ੍ਵਾਮੀ, ਭਾਵ ਰਾਮ।

ਪੰਕਜ-[ਸੰਸ:] ਜੋ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਮਲ।

ਧੀਰੁ-[ਸੰਸ:, ਧੀਰ:] ਅਰਥ ਵਯਾਖਯਾ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੨੭]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਕਈ ਦਾਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵੀਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਮਦਰਾ ਪੀਕੇ ਜੋ ਚਿਤ ਜੋੜਿਆਂ ਤਾਰ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਅਨੁਭਵ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਸਹਜ ਯੋਗ ਦੀ ਮਦਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ।

੧੪

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਗਗਨਿ
ਰਸਾਲ ਚੁਐ ਮੇਰੀ ਭਾਠੀ ॥ ਸੰਚਿ
ਮਹਾ ਰਸੁ ਤਨੁ ਭਇਆਕਾਠੀ ॥੧॥

ਉਆ ਕਉ ਕਹੀਐ ਸਹਜ ਮਤ-
ਵਾਰਾ ॥ ਪੀਵਤ ਰਾਮ ਰਸੁ
ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਹਜ ਕਲਾਲਨਿ ਜਉ ਮਿਲਿ
ਆਈ ॥ ਆਨੰਦਿ ਮਾਤੇ ਅਨੰਦਿਨੁ
ਜਾਈ ॥ ੨ ॥

ਚੀਨਤ ਚੀਤੁ ਨਿਰੰਜਨ ਲਾਇਆ
॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਤੋ ਅਨੁਭਉ
ਪਾਇਆ ॥ ੩ ॥ ੨੭ ॥

ਮੇਰੀ ਰਸ ਮਈ ਭੱਠੀ ਗਗਨ ਵਿਚ (ਰਾਮ ਰਸ ਰੂਪੀ ਮਦ)
ਟਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। (ਉਹ) ਮਹਾਂ ਰਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ
ਸਰੀਰ (ਮੇਰਾ ਮਾਨੋ) ਬਾਲਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਸਰੀਰ
ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਂ ਰਸ
ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ) ॥ ੧ ॥

ਐਸੇ (ਪੁਰਖ) ਨੂੰ 'ਸਹਜ ਦਾ ਮਤਵਾਲਾ' ਕਹੀਦਾ ਹੈ, (ਜੋ
ਅੰਤ੍ਰਿ ਇਸ) ਰਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀਚਾਰ
(ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ) ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

(ਇਸ ਮਦ ਦੇ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ) ਜੋ ਸਹਜ ਰੂਪੀ ਸਾਕੀ
ਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ (ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੀਂਦਿਆਂ) ਦਿਨ ਰਾਤ
ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਮੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ॥ ੨ ॥

(ਇਸ ਮਸਤੀ ਵਿਚ) ਪਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤ ਨਿਰੰਜਨ
ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਦ (ਅਸਾਂ) ਅਨੁਭਵ
(ਪਰਮਾਤਮ-ਦੇਵ ਦਾ ਸਾਖਯਾਤਕਾਰ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ੩ ॥ ੨੭ ॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਹਠਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮਦਰਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਸਹਿਜਯੋਗ ਦੀ ਮਦਰਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗਗਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਕਾਸ਼; ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਯਾ ਚਿਦਾਕਾਸ਼। ਅੱਗੇ ਪਏ ਪਦ ਸਹਜ, ਰਾਮ ਰਸ, ਚੀਨਤ, ਆਦਿ ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਦ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਚਿਦਾ-ਕਾਸ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਰਸ ਰੂਪੀ ਮਦਰਾ ਟਪਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਂ ਰਸ ਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਚੋ ਚੋ ਕੇ ਨਾਲ ਦੁਆਰਾ ਭਬਕੇ ਵਿਚ ਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਲਕੜਾ ਹੋਕੇ ਬਲਦਾ ਰਹੇ; ਭਾਵ ਹੋ ਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾ ਯਾ ਤਨ ਅਭਯਾਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੀਏ।

ਕਈ ਦਾਨੇ 'ਰਸਾਲ' ਪਦ ਨੂੰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦਾ ਰਸੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਸੀਆ ਰਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ਈ ਵਾਛੂ ਮਤਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀਚਾਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਚਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਾਰਕ ਨਹੀਂ ਪਰ 'ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅੰਕ ੨- ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਸਾਕੀ' ਆਖਦੇ ਹਨ। ਏਹ ਪਦ 'ਸਾਕੀ' ਸੂਫੀ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਪਦ ਕਲਾਲਨਿ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। 'ਸਹਜ ਕਲਾਲਨਿ' ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਾਦ ਸਹਿਜ ਮਾਰਗ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸਾਕੀ ਅਰਥਾਤ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਤਦ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜ ਰੂਪੀ ਕਲਾਲਨਿ; ਭਾਵ ਹੋ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਕਲਾਲਨਿ। ਕਈ ਦਾਨੇ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਯਾ 'ਸਹਜ ਪਦ' ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪੀ ਕਲਾਲਨ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਅੰਕ ੩- ਉਹ ਜੋ ਰਹਾਉ ਵਿਚ 'ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰਾ' ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ (ਚੀਨਤ=) ਪਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਜਾਣਨ ਮਾਤ੍ਰ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਅਸਾਂ ਚਿਤ ਨੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਵਿਚ ਲਾਈ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਚ ਲਯ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਤਦ ਸਾਨੂੰ 'ਅਨਭਉ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਨਭਉ ਯਾ ਅਨੁਭਵ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਨ ਮਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਣਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਖਯਾਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 'ਅਨਭਉ' ਦਾ ਭਾਵ ਏਥੇ ਸ੍ਰੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਯੋਗੀ! ਤੇਰਾ ਅਨਭਉ ਜੇ ਮਦਰਾ ਆਸਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਰਛਾ ਸਰੀਖੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕ - ਗਗਨਿ-[ਸੰਸ., ਗਗਨਮੁ] ੧. ਆਕਾਸ਼, ੨. ਸੁਨ, ੩. ਬ੍ਰਹਮ, ੪. ਚਿਦਾਕਾਸ਼, ਚਿਤ ਰੂਪੀ ਅਕਾਸ਼। ੫. ਦਸਮ ਦੁਆਰ।

ਰਸਾਲ-[ਸੰਸ., ਰਸ: ਆਲਯ:] ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ। ਰਸਮਈ। ਸੁੰਦਰ।

ਚੁਐ-ਚੋਂਦਾ ਹੋ, ਟਪਕਦਾ ਹੈ। 'ਚੁਐ' ਪਦ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਗ ਨਾਲ ਭਬਕਾ ਲਾਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਅਰਕ ਯਾ ਤੱਤ ਕੱਢੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਆਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮਿਚਿ-[ਸੰਸ., ਸੰਚਯਨ=ਕੱਠਾ ਕਰਨਾ] ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾ ਰਸੁ-ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਸ। ਕਾਠੀ-ਲੱਕੜੀ, ਬਾਲਣ।

ਸਹਜ ਮਤਵਾਰਾ ਸਹਜ (ਅਵਸਥਾ) ਦਾ ਮਤਵਾਰਾ, ਨਸ਼ਈ। ਸਹਜ ਯੋਗ ਦਾ ਰਸੀਆ।

ਕਲਾਲਨਿ-[ਸੰਸ., ਕਲ੍ਯਪਾਲਕ=ਕਲਾਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਫੌਸ਼। ਹਿੰ. ਇ: ਲਿੰਗ, ਕਲਾਲੀ] ਮਦਰਾ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੇ 'ਸਾਕੀ' ਆਖਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਅਕਸਰ-ਮੁਰਸ਼ਿਦ-ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਕੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਦ ਕਲਾਲਨ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲਾਲਨ 'ਸਹਜ' ਹੈ।

ਚੀਨਤ-[ਹਿੰ. ਚੀਨਨਾ=ਪਛਾਣਨਾ] ਪਛਾਣਦਿਆਂ, ਵਿਵੇਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ।

ਅਨਭਉ-[ਸੰਸ., ਅਨੁਭਵ:] ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਆਯਾ ਗਿਆਨ। Realization।

(ਅ) ਸ੍ਰੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦ:-੨੮]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—(ਉਥਾਨਕਾ) ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਵਿਧੀ ਕਿ ਨਿਰੰਜਨ ਵਿਚ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੁਣਕੇ ਕਿਸੇ ਹਠ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਮਨ ਨੂੰ 'ਅਮਨ' ਨਾ ਕਰ ਲਓ; ਅਰਥਾਤ ਮੂਲੇ ਨਾਂ ਮਾਰ ਲਓ ਤਦ ਤਕ ਸਿੱਧ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਜੇ ਮੂਲੇ ਮਾਰ ਘੱਤਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਹੀ ਕੀ ਗਿਆ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹੈ।

ਮੁਲਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ॥ ਮਨ ਕਾ
ਸੁਭਾਉ ਮਨਹਿ ਬਿਆਪੀ॥ ਮਨਹਿ
ਮਾਰਿ ਕਵਨ ਸਿਧਿ ਥਾਪੀ॥੧॥

ਕਵਨੁ ਸੁ ਮੁਨਿ ਜੋ ਮਨੁ ਮਾਰੈ॥
ਮਨ ਕਉ ਮਾਰਿ ਕਹਹੁ ਕਿਸੁ
ਤਾਰੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥
ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਬੋਲੈ ਸਭੁ ਕੋਈ॥ ਮਨ
ਮਾਰੇ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ॥੨॥

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜੋ ਜਾਨੈ ਵੇਉ॥ ਮਨੁ
ਮਧੁਸੂਦਨੁ ਤ੍ਰਿਭੁਵਣ ਦੇਉ॥
੩॥੨੮॥

(ਹੇ ਜੋਗੀ!) ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਮਨ ਵਿਚ ਵਯਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਵ ਯਾ ਸਰੂਪ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ) ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ (ਤੁਸੀਂ) ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ॥ ੧॥

(ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ) ਕਿਹੜਾ ਮੁਨੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ (ਮੂਲੇ) ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। (ਭਲਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅੱਸਾ ਮੁਨੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਅਪਣੇ) ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ (ਉਹ) ਤਾਰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ (ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਭਾਵ ਜੇ ਉਸਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਹਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਕੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰਣ ਹਿਤ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ) ਬੋਲਣਾ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਜੀਉਂਦਿਆਂ) ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਮਨ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਕਈ ਵੇਰ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ) ਮਨ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ੨॥

(ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ) ਜੋ (ਉਸ) ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏ (ਉਹ ਸਿਆਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਮਨ ਹੀ ਮਧੁਸੂਦਨ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨਾ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਦੇਵ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਜੀ॥ ੩॥੨੮॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਕੋਈ ਹਠ ਯੋਗੀ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਮੂਲੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣਨਾ, ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਦੇਤਨਤਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਭਾਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ 'ਚੀਤੁ ਨਿਰੰਜਨ ਲਾਇਆ'; ਜਦ ਤਕ 'ਚਿਤ' ਕਹੋ ਯਾ 'ਮਨ' ਕਹੋ ਇਹ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਸਿੱਧੀ ਕਿੱਥੇ? ਮਨ ਨੂੰ ਮੂਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਨ ਕਰ ਘੱਤੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਦੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੧ ਤੇ ਰਹਾਉ—'ਮਨ' ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਹੈ, ਧਾਤੂ ਹੈ ਮਨ=ਗਯਾਨੇ। ਸੋ ਮਨ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਗਯਾਨ ਸਰੂਪਤਾ ਹੈ। 'ਮਨੁ' ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ 'ਮਨਸੁ' ਪਦ ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਰੂਪ ਹੈ ਮਨ। ਇਹ ਪਦ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਉਸ ਇੰਦ੍ਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਨ ਸੱਤਯਾ ਵਾਲਾ ਹੈ

ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟੋਰਦਾ ਹੈ। ਪਦ 'ਸੁਭਾਉ' ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ 'ਸੁਭਾਵ' ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ-ਖਸਲਤ, ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ, ਫਿਤਰਤ, ਨਿਜ ਦਸ਼ਾ। (ਅ) ਆਦਤ, ਵਾਦੀ। ਸੋ ਮਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਜਾਣਨਾ, ਮਨ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਫਿਤਰਤ ਇਹੋ ਹੋਈ: ਜਾਣਨਾ। ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਲਓ, ਜੋ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਦੇ 'ਮਮਾ' ਅਖਰ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਸਭਨਾ ਵਿਚ ਚੇਤਨਤਾ ਵਯਾਪਤ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਚੇਤਨਤਾ ਮਾਰ ਲਈ, ਫੇਰ ਬਾਕੀ ਕੀਹ ਰਹੇਗਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਲਾ ਹੈ। ਤਦ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਯਾ ਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਜਗਤ ਤਾਰਨੇ ਹਿਤ, 'ਮਨ ਰਹਿਤ' ਸਰੀਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਕੇ ਕਰੇਗਾ? ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋੜਦਾ ਤੇ ਭਲੇ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਪਰਮਾਰਥ ਵਲ ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਨੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਖਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਨੀ ਜੀਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮਨ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਅੰਕ ੨-ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬੋਲ ਆਦਮੀ ਤਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜੀਤਾਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮਨ ਮੂਲੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕ੍ਰਿਯਾ ਖੜੋ ਗਈ ਹੈ, ਫੇਰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਦ ਦੱਸੋ ਉਹ ਮੁਨੀ ਬੋਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਇਥੇ ਆਕੇ ਵਾਦੀ ਨਿਰੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਉਸ਼ਟ ਲਕੜ ਨਯਾਯ ਵਰਗੀ ਗਲ ਸੁੱਝੀ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਗਲ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਨਿਰੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਸੰਪਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਵ ਜਣਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ*।

ਅੰਕ ੩-ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਇਕ ਭੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀਹ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਮਨ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ'। ਉਸ ਸਾਡੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਮਧੁਸੂਦਨ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ (=ਦਵ) ਹੈ।

ਐਸਾ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ; ਪਰ ਕਟਾਖੜ ਸੱਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਲੋਂ ਉਲਟਾਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਲਾਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਨਾਤਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਥਾ:-

ਅਬ ਮਨੁ ਉਲਟਿ ਸਨਾਤਨੁ ਹੁਆ ॥ ਤਬ ਜਾਨਿਆ ਜਬ ਜੀਵਤ ਮੁਆ ॥

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ੧੭]

ਸਨਾਤਨ ਰੂਪ ਇਸ ਦੀ 'ਸ਼ਿਵ' ਸਰੂਪਤਾ ਹੈ ਜੇਸਾ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਕਤੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੀਉ ॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਪੰਚ ਤਤ ਕੇ ਜੀਉ ॥

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ-੩੩]

ਸੋ ਇਸ ਮਨ ਦੀ 'ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪਤਾ' ਤੇ 'ਪੰਚ ਤਤ ਰੂਪਤਾ' ਉਲਟਾਕੇ 'ਸ਼ਿਵ ਰੂਪਤਾ' ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਨਾਤਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਪ ਮਧੁਸੂਦਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮ

*ਭੇਦ ਆਗੇ ਦੱਲਕੇ ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਾਲੀ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ; ਦੇਖੋ 'ਮਮਾ' ਅਖਰ।

†ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪਤਾ। ਗਿਆਨ ਸਰੂਪਤਾ। ਰਾਮ ਅੰਸੀ ਦੀ ਅੰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪਤਾ।

ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ 'ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ' ਹੈ।

ਇਹ ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹ ਇਹ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ ਹੈ, ਯਥਾ:-

ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜੁ ਹੈ ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿਧਿ ਹੋਇ॥

ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ ਮਨਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨ ਕੋਇ॥

[ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-੩੨]

ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਾਰਾਕਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਦਲਕੇ ਈਸ਼ਵਰਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਣ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਨ 'ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ' ਵਿਚ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲੰਬ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਮਿਤ੍ਰ ਦਾ, ਸਨਬੰਧੀਆਂ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਸੁਭ ਦੁਭ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਯਾ ਅਲੰਬ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਈਸ਼ਰ ਇਸ ਦਾ ਆਲੰਬ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਮਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਦਿਵਾਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਆਸਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ ਗਿਆਂ ਹੋਵਲ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਟ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਖਜਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਖੇਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਮਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨੇ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਾਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਸੁਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੈਸਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:-

ਮਮਾ ਮੂਲ ਗਹਿਆ ਮਨੁ ਮਾਨੈ॥ ਮਰਮੀ ਹੋਇ ਸੁ ਮਨ ਕਉ ਜਾਨੈ॥

ਮਤ ਕੋਈ ਮਨ ਮਿਲਤਾ ਬਿਲਮਾਵੈ॥ ਮਗਨ ਭਇਆ ਤੇ ਸੋ ਸਦੁ ਪਾਵੈ॥ ੩੧॥

[ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-੩੧]

ਇਹੋ ਹਾਲ ਤੀਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ:-

ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ॥ ਮਨ ਹਰਿ ਜੀ ਤੇਰੈ ਨਾਲਿ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਰੇਗੁ ਮਾਣੁ॥ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣਹਿ ਤਾਂ ਸਹੁ ਜਾਣਹਿ ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣਹਿ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨ ਹੋਈ॥ ਮਨਿ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਤਾ ਹੋਆ ਪਰਵਣੁ॥ ਇਉਂ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਅਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ॥ ੫॥

[ਆਸਾ ਮ: ੩, ਵੰਤ-੭]

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੀ ਆਪਣੀ ਅਸਟਪਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਵਿਚ ਮਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਤੇ ਅੰਤ ਇਸ ਦੇ 'ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਮਾਤਾ' ਤੱਕ ਅੱਪੜਨ ਦਾ ਹਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਥਾ:-

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧। ਮਨੁ ਮੈਗਲੁ ਸਾਕਤੁ ਦੇਵਾਨਾ॥ ਬਨਖੰਡਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਹੈਰਾਨਾ॥ ਇਤ ਉਤ ਜਾਹਿ ਕਾਲ ਕੇ ਚਾਪੇ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੋਜਿ ਲਹੈ ਘਰੁ ਆਪੇ॥-॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦੈ ਮਨੁ ਨਹੀ ਨਉਰਾ॥ ਸਿਮਰਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲੁ ਅਵਰ ਤਿਆਗਹੁ ਹਉਮੈ ਕਉਰਾ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੁਗਧੁ ਕਹਹੁ ਕਿਉ ਰਹਸੀ॥ ਬਿਨੁ ਸਮਝੇ ਜਮ ਕਾ ਦੁਖੁ ਸਹਸੀ॥ ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੈ॥ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਰੇ ਸਚ ਪੇਲ॥ ੨॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਕਰਮਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਧਰਮਾ॥ ਇਹੁ ਮਨ ਪੰਚ ਤਤੁ ਤੇ ਜਨਮਾ॥ ਸਾਕਤੁ ਲੋਭੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੂੜਾ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਮਨੁ ਦੂੜਾ॥ ੩॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨੁ ਅਸਥਾਨੈ ਸੋਈ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਿਭਵਣਿ ਸੋਝੀ ਹੋਈ॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ ਤਪੁ ਤਾਪੈ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਚੀਨੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੈ॥ ੪॥ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗੀ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਮਨਸਾ ਦੁਬਿਧਾ ਲਾਗੀ॥ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਚਾਖੈ॥ ਦਰਿ ਘਰਿ ਮਹਲੀ ਹਰਿ ਪਤਿ ਰਾਖੈ॥੫॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਸੂਰ ਸੰਗ੍ਰਾਮਿ॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨਿਰਭਉ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ॥ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਅਪੁਨੈ ਵਸਿ ਕੀਏ॥

ਹਉਮੈ ਗੁਸਿ ਇਕਤੁ ਥਾਇ ਕੀਏ ॥ ੬ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਾਗੁ ਸੁਆਦ ਅਨ ਤਿਆਗੇ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਭਗਤੀ ਜਾਗੇ ॥ ਅਨਹਦ ਸੁਣਿ ਮਾਨਿਆ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੀ ॥
ਆਤਮੁ ਚੀਨਿ ਭਏ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ॥ ੭ ॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਦਰਿ ਘਰਿ ਸੋਈ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਭਾਉ ਧੁਨਿ ਹੋਈ ॥ ਅਹਿਨਿਸਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗਰ ਪਰਸਾਦਿ ॥ ਘਟਿ
ਘਟਿ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ॥ ੮ ॥ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਾਤਾ ॥ ਸਰਬ
ਰਸਾਇਣੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ॥ ਭਗਤਿ ਹੇਤੁ ਗੁਰ ਚਰਣ ਨਿਵਾਸਾ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ
ਜਨ ਕੇ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ ॥ ੯ ॥ ੮ ॥

ਨਿਰੁਕ- ਸੁਭਾਉ- [ਸੰਸ: ਸੁਭਾਵ: = ਆਪਣੀ ਖਾਸੀਅਤ] ਖਸਲਤ, ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ, ਵਿਤਰਤ,
ਨਿਜ ਦਸ਼ਾ। (੨) ਆਦਤ, ਵਾਦੀ। ਦੇਖੋ ਪਿਛੇ ਵਯਾਖਯਾ।

ਬਿਆਪੀ- [ਸੰਸ: ਵਯਾਪਨ=ਫੈਲਾਉ, ਵਿਆਪਤੀ] ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ, ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਾ
ਹੋਇਆ। ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਰਤ ਰਿਹਾ।

ਮਨਹਿ ਬਿਆਪੀ- ਮਨ ਨੂੰ ਵਯਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਵਿਚ
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਮਨ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਨ- [ਸੰਸ: ਧਾਤੁ-ਮਨੁ=ਸਮਝਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਮਨਸੁ=ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ] ਚੇਤਨਤਾ
ਸਰੂਪ। ਵਯਾਖਯਾ ਵਿਚ ਵੇਰਵਾ ਆ ਚਕਾ ਹੈ। 'ਮਨ ਵਿਚ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਵਯਾਪਤ ਹੋਣ' ਦਾ ਭਾਵ
ਹੋ ਉਸਦੀ ਖਸਲਤ ਜੋ ਹੋ 'ਚੇਤਨਤਾ' 'ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ'। ਉਸ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ
ਸਰੂਪ ਕੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਆਲੰਬ ਬਦਲੋ 'ਮਾਇਆ ਤੇ ਹਉ' ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਿੰਤਨ
ਦਾ ਆਲੰਬ ਬਣਾ ਦਿਓ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਚਿੰਤਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਚਿੰਤਨ। ਇਹ ਹੋਇਗਾ ਮਨ ਦਾ
ਮਾਰਨਾ ਜੋ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਪਰਵਾਨ ਹੈ।

ਵਯਾਪਨਾ ਪਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਉਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰਾਂ
ਲਈ ਬੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨਾ ਹੈ; ਯਥਾ:-

ਮਨ ਕਉ ਵਿਆਪੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ॥

[ਫਿਰਉ ਮ: ੫-੪੫]

ਪੁਨਾ:- ਮਾਇਆ ਬਿਆਪਤ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰੀ ॥

ਪੰਚ ਦੂਤ ਬਿਆਪਤ ਅੰਧਿਆਰ ॥

ਕਿਉਂ ਵਿਆਪਦੇ ਹਨ ?

ਸਭ ਕਿਛੁ ਬਿਆਪਤ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਰੰਗ ਰਾਤ ॥ [ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-੮੮]

ਤਾਂ ਤੇ 'ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ' ਵਿਚ ਰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਦ ਹਉਂ, ਮਾਯਾ ਤੇ ਸਭ ਵਿਆਪੇ ਵਿਕਾਰ ਹਟ
ਜਾਣੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦਾ
ਭਾਵ, ਜੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਕਵਨ ਸਿਧਿ ਬਾਪੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਧੀ ਸਿਧੇ ਚਾੜੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ,
ਕੋਈ ਕਮਾਲੀਅਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਮੁਨਿ- [ਸੰਸ: ਮੁਨਿ:] (੧) ਮਨਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। (੨) ਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ। ਮਹਾ-
ਤਮਾ। ਧਰਮਾਤਮਾ। (ਅ) ਤਪੱਸ਼ੀ ਸਾਧੂ, ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਆਦਿ।

ਭੋਉ-ਭੇਦ। ਗੁੱਝੀ ਗਲ। ਮਰਮ ਦੀ ਬਾਤ।

ਮਧੂ ਸੁਦਨੁ- [ਸੰਸ: ਮਧੂਸੁਦਨ:] ਮਧੂ ਨਾਮੇ ਦੇਵਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੋ ਮੁੰ ਰ੍ਹਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਐਸੇ

ਪਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਚੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਿਤਾ ਹੈ: ਤ੍ਰਿਭੁਵਣ ਦੇਉ=ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ=ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ।

‘ਮਧੂ ਸੂਦਨੁ’ ਤੋਂ ਕੀਹ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ:-

ਮਧੂ ਸੂਦਨ ਜਗਜੀਵਨ ਮਾਧੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ॥

[ਨਟ ਮਹਲਾ ੪, ਅਸਟ: ੧-੨

ਅਗਮ ਤੇ ਅਪਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਧੂਸੂਦਨ ਹੈ। [ਸੰਸ: ਮਧੂ:=ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਸੂਦਨ:=ਪਿਆਰਾ] ਮਧੂਸੂਦਨ:=ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਰਤਾਰ। (ਅ) ਸੁਭ ਤੇ ਅਸੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਯਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰ।

ਤ੍ਰਿਭੁਵਣ-[ਸੰਸ: ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ] ਤਿੰਨ ਭਵਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ।
ਦੇਉ-[ਸੰਸ: ਦੇਵ:] ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੨੯]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨਾਸਤਿਕ ਪੰਡਿਤ ਪਰਥਾਇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰੇ ਕਾਦਰ ਲਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ॥ ਓਇ ਜੁ
ਦੀਸਹਿ ਅੰਬਰਿ ਤਾਰੇ॥ ਕਿਨਿ
ਓਇ ਚੀਤੇ ਚੀਤਨਹਾਰੇ॥੧॥

ਕਹੁ ਰੇ ਪੰਡਿਤ ਅੰਬਰੁ ਕਾ ਸਿਉ
ਲਾਗਾ॥ ਬੂਝੈ ਬੂਝਨਹਾਰੁ
ਸਭਾਗਾ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

ਸੂਰਜ ਚੰਦੁ ਕਰਹਿ ਉਜੀਆਰਾ॥
ਸਭ ਮਹਿ ਪਸਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮ
ਪਸਾਰਾ॥੨॥

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਾਨੈਗਾ ਮੋਇ॥
ਹਿਰਦੈ ਰਾਮੁ ਮੁਖਿ ਰਾਮੈ ਹੋਇ॥
੩॥੨੯॥

ਔਹ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਰੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ, (ਦੱਸ) ਓਹ ਕਿਸ ਚਿਤਕਾਰ ਨੇ ਚਿਤ੍ਰੇ (ਭਾਵ ਰਚੇ) ਹਨ?॥੧॥

(ਫਿਰ) ਕਹੁ ਰੇ ਪੰਡਿਤ! ਆਕਾਸ਼ ਕਿਸਦੇ ਆਸਰੇ ਸਿਰ ਹੈ? (ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ) ਭਾਗ ਸ਼ੀਲ ਬੁੱਝਣੇ ਵਾਲਾ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

(ਦੇਖ) ਸੂਰਜ ਚੰਦ (ਆਦਿ ਜੋ) ਚਾਨਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ॥੨॥

(ਪਰ ਇਸ ਵਯਾਪਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ) ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿ ਓਹੀ (ਪੁਰਖ) ਜਾਣੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਬੀ ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਬੀ ਰਾਮ (ਵਸਦਾ) ਹੈ॥੩॥੨੯॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਕੁਛ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਸਤਿਕ ਪੰਡਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਕੋਸਲੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਕੇ ਹੱਸੇ ਹਨ ਤੇ ਮੋਟੀ ਪਰ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਉੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਜਰਮਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕੈਂਟ ਨੇ ਕੁਛ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਲਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸਤਾਰਿਆਂ ਭਰਿਆ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ

ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਨਕਤਾ।

ਕੁਛ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਦਲੀਲੀ ਬਹੁਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਏ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ: ਭਾਈ! ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਚਨਾ ਪਈ ਦਿੱਸਦੀ ਤੇ ਵਿਸਮ ਦ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਚ ਆ ਤ ਸੋਚ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਚਣਹਾਰ ਹੈ, ਏਹ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਰਚੇ ਗਏ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੁਰ ਰਹੀ ਕਿ ਇਤਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਚਨਾ ਚੈਤੰਨ ਕਰਤਾ ਬਿਨ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕੁਛ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਹੈਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਧ ਤੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਉ ਕੰਧ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਗੋਹਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਗਉ ਤੋਂ ਛੁਟ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ।

ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ, ਫੇਰ ਆਪ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਹੋਯਾ ਵਿਸਮਾਦੀ ਮਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਯਕ ਯਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਚਨਾ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਸੀ ਅਦਭੁਤ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਅਰ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਚਨਾ ਜੋ ਅਤੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਸਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਪਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵ ਦਾਨੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤੇ ਤਾਰੇ ਜੋ ਬੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋਨ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਚਨਾ ਹੈ ਓਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਆਕਾਸ਼ ਆਸਰੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਕਾਸ਼ (Space) ਕਿਸ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਓਹ ਕਿਸ ਆਸਰੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਮ ਆਧਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਤੇ ਓਹ ਨਿਰਾਧਾਰ ਸ੍ਰਯੋ ਆਧਾਰ ਸਭ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।

ਫਿਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਨਾਸਤਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਐਸਾ ਹੀ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ? ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਿਸਮਾਦ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰੇ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਕੁਰਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਫੋਕੀ ਵਿਦਯਾ ਦੇ ਅਕੜਾਉ ਨਾਲ ਆਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਵਿਸਮਾਦ ਸੁਨ' ਆਕੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਪਾ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਇਉਂ ਤੇਰਾ ਸੁੱਤਾ ਮਨ ਜਾਗੇਗਾ ਤਦ ਫੇਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਆਸਰਾ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ।

ਕਬੀਰ ਜੀ ਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਮਲੀ ਤ੍ਰੀਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਨੁਭਵਤਾ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਖਤਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਅੰਬਰਿ—[ਸੰਸ: ਅਮ੍ਰੁਮ੍] ਆਸਮਾਨ। ਆਕਾਸ਼।

ਸਭਾਗਾ—ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਉਜੀਆਰਾ—[ਸੰਸ: ਉਜ੍ਜ੍ਲ:] ਚਾਨਣਾ।

ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰਾ—ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪਸਾਰਾ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੩੦]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਫਸੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਪੰਡਤ ਪੁਤਿ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਜ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਬੇਦ ਕੀ
ਪੁਤ੍ਰੀ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਭਾਈ ॥ ਸਾਂਕਲ
ਜੇਵਰੀ ਲੈ ਹੈ ਆਈ ॥ ੧ ॥

ਆਪਨ ਨਗਰੁ ਆਪ ਤੇ ਬਾਧਿਆ
॥ ਮੋਹ ਕੈ ਫਾਧਿ ਕਾਲ ਸਰੁ
ਸਾਂਧਿਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਕਟੀ ਨ ਕਟੈ ਤੂਟਿ ਨਹ ਜਾਈ ॥
ਸਾ ਸਾਪਨਿ ਹੋਇ ਜਗ ਕਉ
ਖਾਈ ॥ ੨ ॥

ਹਮ ਦੇਖਤ ਜਿਨਿ ਸਭੁ ਜਗੁ
ਲੂਟਿਆ ॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਮੈਰਾਮ
ਕਹਿ ਛੂਟਿਆ ॥ ੩ ॥ ੩੦ ॥

ਹੇ ਭਾਈ ! ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੀ ਵੇਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ (ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ)
ਸੰਗਲ ਤੇ ਰੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ॥ ੧ ॥

(ਇਸ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੀ ਨੇ) ਅਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ (ਭਾਵ ਅਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ) ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ । (ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ
ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ) ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ,
(ਉਤੇ ਵੇਰ) ਕਾਲ ਦਾ ਤੀਰ ਖਿੱਚ ਰਖਿਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥
(ਉਹ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਸ) ਕੱਟਿਆਂ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਉਹ
(ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪੇ) ਤੁਟਦੀ ਹੈ । ਉਹ (ਸਗੋਂ) ਸਪਣੀ
ਬਣਕੇ (ਅਪਣੇ ਜਾਏ, ਜਗਤ ਨੂੰ (ਆਪ ਹੀ) ਖਾਂਦੀ ਪਈ
ਹੈ ॥ ੨ ॥

ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ,
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਜੀ (ਉਸ ਸਰਪਨੀ ਤੋਂ) ਮੈਂ ਰਾਮ
ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ (ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਕਰਕੇ) ਛੁੱਟ ਗਿਆ
ਹਾਂ ॥ ੩ ॥ ੩੦ ॥

ਵਿਆਖਿਆ—ਇਕ ਜੀਵ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਖੋਜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਮ
ਕਾਂਡੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਦੱਸੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਲਾਂ (ਵਰਣਾਸ਼੍ਰਮ-ਦੀ ਕੈਦ)
ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ (ਕਰਮ ਕਾਂਡ) ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਨ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਜੋ
ਵੇਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੁਤ੍ਰੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਰਮ ਦੱਸ ਦੱਸ ਕੇ
ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਭ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਮ ਕੁਲ ਜਨਮ, ਆਦਿ ਦੇ ਲੋਭ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹ ਵਿਚ ਹੋਰ
ਫਸਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਸੋ ਜੀਵ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਮੋਹ ਮਾਯਾ ਵਿਚ ਫਾਬਾ ਸੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਡੇਰੀ ਮੋਹ
ਮਾਯਾ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਲ ਚੱਕ੍ਰ ਨਾ
ਮਿਟਿਆ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਹ ਦੇ ਬੱਧੇ ਤੇ ਫਾਬ ਹੋਏ ਉਤੇ ਕਾਲ ਤੀਰ
ਖਿੱਚੀ ਖੜਾ ਹੈ ।

ਫੇਰ ਪੁੱਛਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਝ ਤੇ ਫਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀਂਦੀ ਬੀ ਹੈ ? ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨਾਲ 'ਅਹੰ' ਵਧਦੀ ਹੈ —

‘ਕਰਮ ਕਰਤ ਬੰਧੇ ਅਹੰਮੇਵ’ ॥ [ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-੬

ਸੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵਧਦੀ ਰਹੇ ਉਹ ਆਪੇ ਨਿਖੁੱਟੇ ਕੀਕੁ ? ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ
ਕਰਦਿਆਂ (ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪੇ ਬੀ) ਤੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ । ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਉਪਮਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਜਿਵੇਂ ਸਪਣੀ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਅਪਣੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ
ਪੁਤ੍ਰਾਂ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਲ ਚੱਕ੍ਰ
ਵਿਚ ਫਸਾਈ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਮਾਉਂਦੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਮਾਰਦੀ ਮਾਨੋ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਅੰਤ ਵਿਚ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੜ੍ਹਾਏ

ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਗਰ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਠਗ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਠਗਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਛੁਟ ਗਿਆ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀਕੂੰ? ਰਾਮ ਕਹਿ=ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ।

ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਕਰਮ ਹਉਂ ਆਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਹਉਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹਉਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਵਿਚ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਸਾਕੇ ਮਾਯਾ ਤੋਂ ਕੱਢਕੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਿਚ ਪੁਚਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਏਥੇ 'ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਮਾਂ' ਦਾ ਫਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਰਗ ਆਦਿ ਵਿਚ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਭੋਗਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਆਪ ਇਸਲਾਕੀ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਮੁਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਚਰਣ ਦੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੁਭ ਕਰਮ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਾਲ ਚੱਕ੍ਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਬੇਦ ਕੀ ਪੁਤ੍ਰੀ—ਸਿੰਮਤੀਆਂ ਵੇਦ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ 'ਬੇਦ ਕੀ ਪੁਤ੍ਰੀ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਮਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਣਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ।

ਸਾਂਕਲ—[ਸੰਸ: ਸਿੰਖਲ: ਜਾਂ ਸਿੰਘਲ: =ਜੋਜੀਰ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੇੜ] ਸੰਗਲ।

ਜੇਵਰੀ—[ਸੰਸ: ਜੀਵਾਂ] ਰੱਸੀ।

ਨਗਰੁ—[ਸੰਸ: ਨਗਰੰ] ਸ਼ਹਰ ਭਾਵ ਅਪਣੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ।

ਕਾਲ—ਕਾਲ ਨੇ।

ਸਰੁ—[ਸੰਸ: ਸਰ:] ਤੀਰ।

ਸਾਂਧਿਆ—[ਸੰਸ: ਸਾਂਧਿਤ=ਸਾਂਧਿਆ ਹੋਇਆ] ਸੋਧਿਆ। ਖਿੱਚਿਆ, ਸ਼ਿਸਤ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਤੀਰ ਧਨੁਖ ਤੇ ਫਰਕੇ ਖਿੱਚਿਆ, ਕਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਲ ਚੱਕ੍ਰ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੈ।

ਸਾਪਨਿ—[ਸੰਸ: ਸਰੁਪਿਣੀ] ਸੱਪਣੀ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੩੧]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਦਾਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾ-ਵਾਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਅਰਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਦ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਕ ਘੋੜਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਕਦੇ ਛਿੱਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ; ਤਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ; ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਦੱਸ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜਾ 'ਮਨ' ਹੈ।

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਦੇਇ ਮੁਹਾਰ
ਲਗਾਮੁ ਪਹਿਰਾਵਉ ॥ ਸਗਲ
ਤਜੀਨੁ ਗਗਨ ਦਉਰਾਵਉ ॥੧॥

(ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਮੈਂ) ਮੋਹ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ (=ਵੈਰਾਗ, ਮੁਹਾਰ=ਤਲਹਾਰਾ) ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਹਾਂ (ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲਗਾਮ, ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸਰ ਵਲ ਲਗਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ) ਲਗਾਮ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਉਤੇ) ਕਾਠੀ (ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ) ਸਭ ਕੁਛ ਤਯਾਗ ਦੇਣ ਦੀ (ਭਾਵ ਹੋਰ ਕਰਮ ਧਰਮ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਦਸਮ

ਅਪਨੈ ਬੀਚਾਰਿ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਜੈ
॥ ਸਹਜ ਕੈ ਪਾਵੜੈ ਪਗੁ ਧਰਿ
ਲੀਜੈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਚਲੁ ਰੇ ਬੈਕੁੰਠ ਤੁਬਹਿ ਲੇ ਤਾਰਓ ॥
ਹਿਚਹਿ ਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ ਚਾਬੁਕ
ਮਾਰਉ ॥ ੨ ॥

ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਭਲੇ ਅਸਵਾਰਾ ॥
ਬੇਦ ਕਰੇਬ ਤੇ ਰਹਹਿ ਨਿਰਾਰਾ ॥
੩ ॥ ੩੧ ॥

ਦੁਆਰ ਯਾ ਚਿਤ ਰੂਪੀ) ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਦੁੜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।
(ਉਂਢ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ 'ਅਪਣੇ' ਵੀਚਾਰ ਵਿਚ ਰਹੀਦਾ ਹੈ
(ਅਰਥਾਤ ਆਤਮ ਬੀਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ
ਦੋੜਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਵ ਅਤਮ ਦੀ ਚਾਲ ਦੀ) ਸਵਾਰੀ
ਲਈ ਦੀ ਹੈ। (ਮਤਾਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਢੇ ਪਈਏ, ਸੱਟ ਫੇਟ ਲੱਗੇ,
ਇਸ ਲਈ) ਸਹਜ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ ਵਿਚ ਪੈਰ (ਜਮਾਈ)
ਰਖੀਦੇ ਹਨ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

[ਹੁਣ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:-] ਚਲ ਹੇ
(ਮੇਰੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘੋੜੇ!) ਤੈਨੂੰ (ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਤੇ) ਬੈਕੁੰਠ
ਚੱਲ ਉਤਾਰਾਂ। (ਜੇ ਤੂੰ) ਅੜੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ (ਤੈਨੂੰ)
ਚਾਬਕ ਮਾਰਾਂਗਾ ॥ ੨ ॥

[ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਅਰਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ
ਆਖਦੇ ਹਨ:-] ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ (ਸੁਣ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮੀ!
ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ) ਅਸਵਾਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, (ਇਹ
ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਵਰਣਆਸ਼੍ਰਮ) ਵੇਦ
(ਦੀਆਂ ਜਕੜ ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਅਪ੍ਰਾਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ
ਕਹਿ ਕਹਿ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ) ਕਿਤਾਬਾਂ
(ਦੇ ਗੋਰਖ ਪੰਦਿਆਂ) ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ॥ ੩ ॥ ੩੧ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਘੋੜੇ ਅਸਵਾਰੀ ਦੇ ਪਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ
ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ:-

(੧) ਈਸ਼ੁਰ ਵਲ ਲਗਨ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ।

(੨) ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੁਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ ਵੱਲ ਬਣਾਓ।

(੩) ਹੋਰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਲਓ।

(੪) ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਗ 'ਗ੍ਰਹਿਣ' ਦਾ ਯਾ 'ਪਕੜ' ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਭਜਨ'
ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ; ਤਜੀਨ=ਤਿਆਗ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਿ ਰਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਿ ਰਸ ਦਾ
ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਨਿਰਵੇਦ (ਤਿਆਗ) ਹੈ।

(੫) ਤਿਆਗ ਮਾਰਗ ਸਮਝਕੇ ਦਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਗੀਰ ਤੇ ਰਊਂ ਰਊਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗਗਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਭਾਵ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਉੱਚਾ
ਹੋਇਆ। ਉੱਚੇ ਦੀ ਲਗਨ ਚਿਤ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚਤਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਬਣ
ਜਾਵੇ ਇਹ ਸ਼ਬਰਦਾਰੀ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਉਨਮਤਾ=ਉੱਚਤਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ।

(੬) ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਜ ਵਿਚ ਵਰਤੇ। ਸਹਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ
ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਹਜ ਨੂੰ ਰਕਾਬਾਂ ਨਾਲ ਤਸਬੀਹ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਕਾਬਾਂ ਦੇ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਜ ਦਾ ਅਰਥ ਸਹਜ ਮਾਰਗ ਬੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਹੈ ਤੇ ਹਠ ਆਦੀ ਜੋਰ
ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੇ 'ਸਹਜ ਸਾਧਨ' ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(੭) ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਕ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ: ਸਾਧ
ਸੰਗਤਿ ਬੈਕੁੰਠ ਆਹਿ। ਕਿ ਉਪਰਲੇ ਦੱਸੇ ਸਾਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਵੱਸੇ। ਦੂਜੇ ਬੈਕੁੰਠ

ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਣ। ਸੋ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਲ ਜਾਣੋਂ ਮਨ ਜੇ ਰੁਕੇ, ਆਲਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ। ਹੁਣ ਮਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਨ-ਉਦਮ ਯਾ ਸੁਸਤੀ ਵੇਲੇ ਕਰੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ।

(੮) ਅੰਤ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਹਉਮੈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਯਾ ਜਗਤ ਤੇ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਹ-ਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਾਉ ਵਿਚ 'ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ' ਤੇ 'ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ' ਦੁਇ ਵਰਤੇ ਹਨ: ਯਥਾ:—'ਬੀਚਾਰ' ਤੇ 'ਅਸਵਾਰੀ', 'ਸਹਜ' ਤੇ 'ਪਾਵੜੇ' (ਰਕਾਬਾਂ) ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਬੀ ਇਹੋ ਗਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਦਾਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਦੇ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲੇਖ ਲੈਕੇ ਦੁਇ 'ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ' ਤੇ 'ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ' ਇਕੋ ਪਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਯਥਾ:—ਮੁਹਾਰ=ਮੋਹ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਾਰ। ਅਰਥਾਤ ਤਲਹਾਰਾ ਮੋਹਾ ਮੋਹ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੋਹ + ਅਰਿ=ਮੋਹ ਦਾ ਵੇਰੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਦਾਨੇ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਰਾਗ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਸਪਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਫਾਰਸੀ ਲਫਜ਼ ਹੈ। 'ਉਠ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਕੇਲ' ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਹਾਰ ਯਾ ਮੁਹਰਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜੋ ਤਲਿਹਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਕੀ ਲਗਾਮ।

ਮੁਹਾਰ ਪਦ ਤੋਂ ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਠ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਮ, ਜੀਨ, ਪਾਵੜੇ, ਚਾਬਕ ਆਦਿ ਪਦ ਘੋੜੇ ਦੇ ਲਖਾਯਕ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਮੁਹਾਰ ਤੋਂ ਮੁਹਾਰਦ ਉਠ ਦੀ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪਕ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੰਧਾ ਹੈ। 'ਦੇਇ ਮੁਹਾਰ ਲਗਾਮੁ ਪਹਿਰਾਵਉ'। ਸਾਹਿਤਕ ਕਾਇਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਥੇ ਪਹਿਲਾ ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੋਥਾ ਜੋੜਕੇ ਅਰਥ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਯਥਾ:—ਦੇਇ ਲਗਾਮੁ, ਮੁਹਾਰ ਪਹਿਰਾਵਉ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਮੁਹਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਘੋੜੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਤਲਿਹਾਰਾ ਯਾ ਪੂਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਉ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਾਲ ਮੁਹਾਰਾ ਦੇਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਲਗਾਮ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ, 'ਲਗਾਮ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਦਿਓ' ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

ਲਗਾਮੁ—ਫਾਰਸੀ ਪਦ ਹੈ: ਲਗਾਮ, ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਗਾਂ। ਸੋ ਇਕ ਅਰਥ ਤਾਂ ਵਾਗਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਲੇਖ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਲਗਾਮ=ਲਗਾਉ, ਲਗਨ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲ ਲਗਨ। ਸੋ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲ ਲਗਨ ਇਹ ਲਗਾਮ ਪਹਿਰਾਈ ਹੈ।

ਜੀਨੁ—[ਫਾਰਸੀ, ਜੀਨ] ਕਾਠੀ ਘੋੜੇ ਦੀ। 'ਸਗਲ ਤਜੀਨ' ਵਿਚੋਂ ਸਲੇਖ ਅੰਉਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਗਲ + ਤਜੀਨ=ਸਭ ਕੁਛ ਦਾ ਤਜਾਗ ਦੇਣਾ। ਜੀਨ=ਕਾਠੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਦਾ ਤਜਾਗ ਦੇਣਾ ਕਾਠੀ (ਬਣਾਈ ਹੈ)। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲੇਖ ਲੈਕੇ ਦੋ ਦੋ ਭਾਵ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਧਯਾਹਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹੋ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਗਰਾਨ—ਆਕਾਸ਼। (ਅ) ਦਸਮ ਦੁਆਰ। (ੲ) ਚਿਦਾਕਾਸ਼। ਭਾਵ ਵਯਾਖਯਾ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ।

ਸਹਜ—ਅਰਥ ਭਾਵ ਵਯਾਖਯਾ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ।

ਪਾਵੜੇ—[ਹਿੰ:, ਪਾਂਵ=ਪੈਰ। ਪਾਂਵੜੀ=ਖੜਾਂ, ਖੜਾਉਂ] ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ। ਰਕਾਬਾਂ। ਪਗੁ—[ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪਦੇ। ਹਿੰ:, ਪਗ=ਪੈਰ] ਪੈਰ

ਤਾਰਉ—ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਤਾਰਾਂ। ਭਾਵ ਬੈਕੁੰਠ ਚਲ ਉਤਾਰਾਂ। (ਅ) ਤਾਰਉ= [ਸੰਸ; ਤਾਰਣ] ਤਾਰਾਂ। ਬੈਕੁੰਠ ਲੇ ਚਲਾਂ ਤੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦਿਆਂ।

ਹਿਚਹਿ—[ਹਿੰ; ਹਿਚਕਨਾ=ਡਰਨਾ, ਡਰ ਨਾਲ ਹੁਕਣਾ] ਹੁਕੇਂ, ਅੜੀ ਕਰੇਂ।

ਚਾਬੁਕ—[ਫਾ;] ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਛਾਂਟਾ।

ਬੇਦ—[ਸੰਸ; ਵੇਦ;] ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ੪ ਪੁਸਤਕਾਂ। ਦੋਥੇ ਮੁਰਾਦ ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ।

ਕਤੇਬ—[ਅ; ਕਿਤਾਬ] ਮੁਸਲਮਾਨੀ ੪ ਕਿਤਾਬਾਂ: ਤੋਰੇਤ, ਜ਼ਬੂਰ, ਅੰਜੀਲ, ਕੁਰਾਨ। ਪਰ ਦੋਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਰਆ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ।

[ਰਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੩੨]

ਪ੍ਰਾਕੁਬਨ—ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਫਲ ਜਾਣ ਦਾ ਭੈ ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁਖ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ॥ ਜਿਹ ਮੁਖਿ ਪਾਂਚਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ॥ ਤਿਹ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਲੂਕਟ ਲਾਏ॥੧॥

ਇਕੁ ਦੁਖੁ ਰਾਮਗਾਇ ਕਾਟਹੁ ਮੇਰਾ॥ ਅਗਨਿ ਦਹੈ ਅਰੁ ਰਚਤ ਬਸੇਰਾ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

ਕਾਇਆ ਬਿਗੁਣੀ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਭਾਤੀ॥ ਕੋ ਜਾਹੇ ਕੋ ਗਡ ਲੇ ਮਾਟੀ॥੨॥

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਹਰਿ ਚਾਣ ਦਿਖਾਵਹੁ॥ ਪਾਛੈ ਤੇ ਜਮੁ ਕਿਉ ਨ ਪਠਾਵਹੁ॥੩॥੩੨॥

(ਜੀਵ) ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੰਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਭੋਜਨ) ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੰਬੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ॥ ੧॥

ਹੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ! ਮੇਰਾ ਇਕ ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰੋ (ਜੋ ਇਹ ਹੈ:—) ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜਨਾ ਤੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਵੱਸਣਾ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ॥

(ਇਹ ਸਹਣੀ) ਕਾਇਆ ਕਈ ਬਿਧਾਂ ਤੇ ਭਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾੜਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਦੱਬ ਦੇਂਦਾ ਹੈ॥ ੨॥

(ਇਸ ਲਈ) ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਹਰੀ (ਇਕ ਵੇਰ ਅਪਣੇ) ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਪਿਛੋਂ ਚਾਹੇ ਜਮ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇਣਾ॥ ੩॥੩੨॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਜਿਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਾਲੀਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰੀਦਾ ਹੈ, ਮਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੇਸੀ ਵਰਗਤਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੱਕ ਕੇ ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ੍ਵਾਦੀਕ ਭੋਜਨ ਖਾਈਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾੜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਦੱਬ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁਖ ਕੱਟਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਅਗਨਿ ਵਿਚ ਸੜਨਾ ਤੇ ਗਰਭ ਬਸੇਰਾ ਕੇਸੇ ਕਾਵਯ ਦੇ ਕਟਾਖਯ ਭਰੇ ਪਦ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਰੋਯਾ ਦੇਹ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਜਮ ਆਵੇ, ਦੇਹ ਯਾ ਅੰਤ ਕਦੇ ਤੇ ਦੇਹ ਅੱਗ ਯਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ

ਯਾ ਹੋਰਵੇਂ ਵਿਸਰਜਨ ਹੋ ਕੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਮਿਲ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਥਨ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵ ਹੋ ਕਿ ਦਰਸਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨ ਮੋਤ ਤੋਂ ਨਿਰਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੇ ਪਿਛੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਅਭਿਗਤੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁਭ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਦ ਮਰ ਚੁਕੀ ਦੇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਰਜਨ ਹੋ ਜਾਏ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਮੁਖ—[ਸੰਸ: ਮੁਖ=ਮੂੰਹ] ਮੂੰਹ ਵਿਚ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ।

ਪਾਂਚਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ—ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ। ਇਕ ਸ੍ਵਾਦੀਕ ਭੋਜਨ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਘਿਉ ਖੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਦ ਹਨ—ਪਾਂਚਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ=[ਸੰਸ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੁ] ਪੰਜ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਸ੍ਵਾਦੀਕ ਪਦਾਰਥ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਘਿਉ, ਖੰਡ, ਸ਼ਹਿਦ ਆਦਿ ਸ੍ਵਾਦੀਕ ਭੋਜਨ। ਮੁਰਾਦ ਸ੍ਵਾਦੀਕ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀ ਸ੍ਵਾਦੀਕ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸ੍ਵਾਦੀਕ ਭੋਜਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਨੇ ਇਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਪੰਜ ਪਦਾਰਥ ਬੀ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਨ: ਅੰਨ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ, ਲੂਣ, ਘਿਉ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਆਦੀਕ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋਂਦੇ ਹਨ।

ਲੂਕਟ—[ਲੂਕੀ, ਲੂਕਟ, ਲੂਤੀ ਆਦਿ ਪਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਉਲ੍ਹਕਾ ਤੋਂ ਵਿਗੜਕੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਲ੍ਹਕਾ ਦਾ ਇਕ ਅਰਥ ਹੈ: ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਰਾ, ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਹੈ: ਅੱਗ ਦਾ ਬਲਦਾ ਅਲਾਂਬ। ਉਲ੍ਹਕਾ ਦਾ ਧਾਤੂ ਹੈ ਉਲ੍ਹ। ਅਰਥ ਹੈ ਬਲਨਾ] ਲੰਬੂ ਬਲਦੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਮੁਆਤਾ ਜੋ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਲਾਈਦਾ ਹੈ।

ਬਿਗੁਤੀ—[ਬਿਗੁਤੀ, ਬਿਗੁਤਾ, ਬਿਗੁਤੇ, ਬਿਗਤੀ ਆਦਿ ਪਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪਦ 'ਵਿਗਤ' ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਵਿਗਤ=ਖੋਟੀ ਗਤੀ, ਅਪਗਤੀ। ਖਰਾਬ] ਵਿਗੜੀ, ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਰੁਲੀ। ਨਾਸ ਹੋਈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਹਿੰਦੂ ਸਾੜਦੇ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਦੱਬਦੇ ਹਨ, ਪਾਰਸੀ ਇਕ ਖੁਹ ਵਿਚ ਲਟਕਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਛੀ ਖਾ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੩੩]

ਪ੍ਰਾਕੂਥਨ—ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖਕੇ ਵੇਰਾਗ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਲਕ ਦਿਖਾਕੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਰਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਦਿੜਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਦਾਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਕ ਉਥਾਨਕਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਯਾ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਛੱਪਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੱਪਰੀ ਵਲ ਅੱਗ ਵਧਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਕੇ ਖਬਰਦਿਤੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹੈ।

ਮੁਖ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ॥ ਆਪੇ ਪਾਵਕੁ (ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਜੋ ਸਭ ਦਾ) ਖਸਮ (ਹੋ) ਆਪ ਹੀ ਅਗਨੀ ਆਪੇ ਪਵਨਾ ॥ ਜਾਰੈ ਖਸਮੁ ਤੇ (ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪਉਣ ਹੈ, (ਜੇ ਉਹ ਖਸਮ ਆਪ ਹੀ) ਸਾੜੇ ਤਾਂ ਗਥੈ ਕਵਨਾ ॥ ੧

(ਫਿਰ) ਬਚਾਵੇਗਾ ਕਉਣ? ॥ ੧ ॥

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-੩੩]

(੨੦੦੦) [ਗਉੜੀ ਰਾਗ-ਗੁ: ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੩੨੯

ਰਾਮ ਜਪਤ ਤਨੁ ਜਰਿ ਕੀਨ
ਜਾਇ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤੁ ਰਹਿਆ
ਸਮਾਇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਕਾਕੋ ਜਰੈ ਕਾਹਿ ਹੋਇ ਹਾਨਿ ॥
ਨਟ ਵਟ ਖੇਲੈ ਸਾਹਿਗ ਪਾਨਿ ॥

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਅਖਰ ਦੁਇ ਭਾਖਿ ॥
ਹੋਇਗਾ ਖਸਮੁ ਤ ਲੇਇਗਾ ਰਾਖਿ
॥ ੩ ॥ ੩੩ ॥

(ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਘਰ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਰਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਤਾਂ
ਤਨ ਬੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੜ ਜਾਵੇ (ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ)। ਦੇਖਭਾਈ!
ਮੇਰਾ) ਚਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

(ਹੁਣ) ਕਿਸਦਾ (ਘਰ) ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? (ਭਾਈ! ਇਹ ਤਾਂ) ਸਾਹਿਗ ਪਾਣ (ਹਰੀਆਪ)
ਨਟ ਵਾਡੂ ਖੇਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ (ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ) ॥ ੨ ॥

(ਸੋ) ਦੋ ਅਖਰ (ਰਾਮ) ਉਚਾਰਨ ਕਰੀ ਚਲ, (ਤੇ ਹੋ) ਕਬੀਰ
(ਇਹੋ) ਕਹੁ ਕਿ ਮਾਲਕ ਹੋਇਗਾ ਤਾਂ (ਆਪੋ) ਰੱਖ
ਲਏਗਾ ॥ ੩ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਾਰਣਾ ਦਾ ਮਹਾਂ ਕਾਰਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਗਨੀ ਦਾ ਮੂਲ ਤੇ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਪਰਜੁਲਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਵਾਯੂ ਉਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ,
ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਾਰੀ ਵਾਡੂ ਖੇਲ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸੰਹਾਰ
ਕਰ ਕਰਕੇ ਖੇਲਾਂ ਦਿਖਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਯਾ ਜਗਤ
ਵਿਚ ਵਯਾਪਕ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਾ ਖਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸ਼ਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੀ
ਕਥਨ ਮਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲਿਵਧਾਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਦਿਸ਼ਟੀ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਖੋਹਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਜਪਤ ਤਨ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੜ
ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ; ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਿਵਲੀਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ
ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹੀ ਨੀਤੀ (ਪ੍ਰੇਰਕ) ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਸਾਗ ਖਲ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਅਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਯਾ ਅੱਗ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ
ਸਿਮਰਣ ਕਰ, ਆਪੋ ਰੱਖ ਲਏਗਾ ਓਹ ਜੇ ਮਾਲਕ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ
ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਫੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਏਗਾ; ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ
ਐਸਾ ਕਹਿਣੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਆਖੀ 'ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸ਼ਟੀ' ਤੇ 'ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਿਵ' ਖੰਡਿਤ
ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅਰਥ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ,
ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜ ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਚਿਤ ਸਮਾਇਆ ਹੋਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਅਪਣੇ
ਦਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਨੂੰ ਆਪੋ ਰੱਖ
ਲਏਗਾ, ਤੇਨੂੰ ਅਪਣੇ ਲਈ ਵਿਕਰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ 'ਹੋਇਗਾ' ਦਾ ਭਾਵ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹੋ
ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਐਉਂ ਇਹ ਭਾਵ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੀ ਸੰਖਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ:—
'ਅਖਰ ਦੁਇ ਭਾਖਿ' (ਇਸ ਭਾਖਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਰਾ) ਖਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ (ਤਦੋਂ ਤੇਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ)
'ਲੇਇਗਾ ਰਾਖਿ'।

ਨਿਰੁਕੁ—ਪਾਵਕੁ—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੫੯੧) ਅੱਗ।

ਪਵਨਾ—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੭੦੬) ਹਵਾ।

ਜਾਰੈ—[ਸਿਸਾ, ਜਲਨ। ਹੀ, ਜਲਨਾ, ਜਲਾਨਾ, ਜਾਰਨਾ] ਜਾਲੇ, ਸਾੜੇ।

ਜਰਿ—ਸੜ।

ਕੀਨ—ਕਿਉਂ ਨਾ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਭਾਵੇਂ।

ਕਾਕੋ- [ਹਿੰਦੀ] ਕਿਸ ਦਾ ?

ਹਾਨਿ-[ਸੰਸ: ਹਾਨਿ:] ਹਾਨੀ, ਨੁਕਸਾਨ ।

ਨਟਵਟ-[ਸੰਸ: ਨਟ:] ਮਦਾਰੀ, ਜਾਦੂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ। ਵਟ [ਹਿੰਦੀ ਵਟ] ਵਾਛੂ । ੨. [ਸੰਸ: ਨਟਵਰ:]=ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ] ਹਰੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ । (ਅ) ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਵੱਟਾ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਖੇਲ ਨਾਲ ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਅਖਰ ਦੁਇ-ਦੋ ਅੱਖਰ । ਕਬੀਰ ਜੀ 'ਰਾਮ' ਪਦ ਦਾ ਸਿਮਰਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਰਾ+ਮ=ਰਾਮ ਹੈ । ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪ ਹੀ 'ਰਾਮ' ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ।

ਖਸਮੁ-[ਅ:, ਖਸਮ] ਮਾਲਕ । ਸੁਆਮੀ । ਸ਼ਾਵਿੰਦ ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਰਿਪਦਾ-੩੪]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕਹੇ 'ਅਖਰ ਦੁਇ' ਦਾ ਟੀਕਾ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਮਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੁਪਦੇ ।

ਨਾ ਮੈ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਚਿਤੁ
ਲਾਇਆ ॥ ਬਿਨੁ ਬੈਰਾਗ ਨ
ਛੁਟਸਿ ਮਾਇਆ ॥ ੧ ॥

ਕੈਸੇ ਜੀਵਨੁ ਹੋਇ ਹਮਾਰਾ ॥ ਜਬ
ਨ ਹੋਇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ॥
੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਏਜਉ ਅਸਮਾਨ ॥
ਰਾਮ ਸਮਾਨ ਨ ਦੇਖਉ ਆਨ ॥
੨ ॥ ੩੪ ॥

'ਦੁਪਦੇ' ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਦੂਣੀ ਹੈ ਏਥੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਦੁਪਦੇ ਆਉਣਗੇ ।

ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋਗ (ਮਾਰਗ) ਦੇ (ਦੱਸ) ਧਿਆਨਾਂ ਵਿਚੋਂ* (ਕਿਸੇ ਵਿਚ) ਚਿਤ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ; (ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਦੱਸੇ 'ਵੈਰਾਗ' ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਇਆ ਛੱਡਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ) ਬੈਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੁਟਦੀ ॥ ੧ ॥

(ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਦੱਸੇ) ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬੀ ਜਦ ਮੈਂ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੀਕੂੰ (ਸਫਲ) ਹੋਵੇ ? (ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਤਕ ਸਾਰੇ) ਅਸਮਾਨ (ਲੋਕ) ਖੋਜਦਾ ਹਾਂ, ਤਦ ਰਾਮ ਤੁੱਲ (ਅਥਵਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਤੁੱਲ ਮੈਂ ਕੋਈ) ਹੋਰ (ਐਸਾ ਪ੍ਰਬਲ ਉਪਾਵ ਮੁਕਤੀ ਦਾ) ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ॥ ੨ ॥ ੩੪ ॥

ਵਯਾਖਯਾ-ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਹੇਠ ਯੋਗ ਤੇ ਰਾਜ ਯੋਗ ਲਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਜਾਕੇ ਬਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰੋਪ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਬੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ; ਨਾਹੀ ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣਾ ਸੀ ।

*ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਲਿਖੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਪਦ ਬਹੁ ਬਚਨ ਪਿਆ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਮੁਚ 'ਜੀਉਣਾ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਭਾਵ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਕੀਕੂੰ ਹੋਵੇ ਜਦ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਸਾਧਨ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਦਾ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ? ਉਹ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਣ ਐਸਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਆਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏ । ਐਸਾ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਧੁਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ, ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । 'ਕੇਸੇ ਜੀਵਨ ਹੋਇ ?' ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਸਮਾਨ ਅਰਥਾਤ ਲੋਕ ਪੜਤਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ੁਭੀ ਤੇ ਸੁਖੈਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਉਪਾਉ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ 'ਰਾਮ ਸਮਾਨ' ਦਾ ਅਰਥ ਕਈ ਦਾਨੇ 'ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਦੇਵਤਾ' ਕਹਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਪਿਛੇ ਪਸੰਗ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਧਨਾ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਯੋਗ, ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਤੇ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਦਾ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਆਪ ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਬੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ ।

ਨਿਰੁਕ-ਜੋਗ ਧਿਆਨ—'ਜੋਗ' ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ 'ਯੋਗ' ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਠ ਤੇ ਰਾਜ ਦੁਇ ਲਏ ਹਨ । ਹਠ ਯੋਗ ਅਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ—ਨਾਤੀ ਧੋਤੀ ਨੌਲੀ ਆਦਿ ਮਗਰੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਯੋਗ ਯਮ ਨਿਯਮ ਆਦਿ ਪੰਜ ਬਹੁੰਗ ਸਾਧਨ ਕਰਾਕੇ, ਧਾਰਨਾ ਸਿਖਾਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਧਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਏਥੇ ਪਦ 'ਧਿਆਨ' ਬਹੁ ਬਚਨ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ । ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਜੋਗ', 'ਜੋਗ ਧਿਆਨ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ । 'ਬੈਰਾਗ' ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਮੁਖ ਸਾਧਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਵੈਰਾਗ ਬਰੂਰੀ ਹੈ । 'ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰ' ਤੋਂ ਸੈਨਤ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਵੱਲ ਹੈ ।

ਅਸਮਾਨ—[ਫਾ: , ਅਸਮਾਨ=ਆਕਾਸ਼] ਭਾਵ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਹਨ ਲੋਕ, ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਤਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ । (ਅ) ਐਸਾ ਬੀ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:—ਅਸ+ਮਾਨ=ਐਸਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । ਖੋਜਉ ਅਸਮਾਨ=ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੁੱਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੩੫]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ 'ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ' ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਨੇ ਉਥਾਨਕਾ ਬੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਨ ਵਿਚ ਪਈ ਕਿਸੇ ਮਹੇ ਮਾਨੁਖ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਾਂ ਚੁੰਝ ਸੰਵਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਏਹ ਵਾਕ ਉਚਾਰੇ ।

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ਜਿਹਿ ਸਿਰਿ ਰਚਿ ਰਚਿ ਬਾਧਤ ਪਾਗ ॥ ਸੋ ਸਿਰੁ ਚੁੰਚ ਸਵਾਰਹਿ ਕਾਗ ॥ ੧ ॥	ਜਿਸ ਸਿਰ ਉਤੇ (ਕਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ) ਸੰਵਾਰ ਸੰਵਾਰਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਓਹ ਸਿਰ (ਹੁਣ) ਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ॥ ੧ ॥
---	--

ਇਸੁ ਤਨ ਧਨ ਕੋ ਕਿਆ ਰਾ-
ਬਈਆ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਕਾਹੇ ਨ
ਦਿੜੀਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥
ਇਹੀ ਹਵਾਲ ਹੋਹਗੇ ਤੇਰੇ ॥ ੨ ॥
੩੫ ॥ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਕੋ
ਪਦੇ ਪੈਤੀਸ ॥

ਇਸ ਤਨ (ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਠੇ ਕੀਤੇ) ਧਨ ਉਤੇ ਕੀ ਹੰਕਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੜ੍ਹ ਕਰਦਾ
॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਜੀ: ਸੁਣ ਹੋ ਮਨ ! (ਜੇ ਤੂੰ ਬੀ ਨਾਮ ਨਾ
ਜਪਿਆ ਤਾਂ) ਇਹੋ ਹਾਲ ਤੇਰਾ ਬੀ ਹੋਵੇਗਾ । (ਭਾਵ ਜਨਮ
ਬਿਰਥਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੇਹ ਰੁਲੇਗੀ) ॥ ੨ ॥ ੩੫ ॥
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਦੇ ਪੈਂਤੀਸ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ
(ਏਥੇ ਮੁੱਕੇ ਹਨ) ।

ਵਯਾਖਯਾ—ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਂ ਬੈਠਾ ਦੇਖਕੇ ਵੇਰਾਗ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵਾਕ
ਮਨ ਨੂੰ ਸਮੋਧ ਕਰਨੇ ਨਸਿਤ ਆਖੇ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਿੜ੍ਹ ਕਰਨੇ ਲਈ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਸਿਰਿ—ਸਿਰ ਉਤੇ । ਰਚਿ ਰਚਿ—ਬਣਾ ਬਣਾਕੇ । ਸੰਵਾਰ ਸੰਵਾਰਕੇ ।

ਪਾਗ—ਪਗੜੀ । ਸਿਰੁ—(ਉਹ) ਸਿਰ (ਚੁੰਝਾਂ ਸੰਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ) । ਜੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ 'ਸਿਰਿ'
ਤਾਂ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਸਿਰ ਨਾਲ ਯਾ ਸਿਰ ਦੁਆਰਾ ।

ਕਾਗ—[ਸੰਸ: ਕਾਕ: ਜਾਂ ਕਾਗ:] ਕਾਂ, ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਛੀ ।

ਗਰਬਈਆ—[ਸੰਸ: ਗਰੁਵ: = ਅਭਿਮਾਨ, ਘੁਮੰਡ, ਗ਼ੁਰੂਰ] ਗਰਬਦਾ ਹੈਂ ; ਹੰਕਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ । ਨ ਦਿੜ੍ਹਈਆ—[ਸੰਸ: ਦਿਵ: = ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪੱਕਾ] ਦਿੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।

—0—

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਅਸਟਪਦੀ-੧, ਸ਼ਬਦ-੩੬]

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਅਸਟਪਦੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ

ਅਰਥਾਤ ਗੁਆਰੇਰੀ ਭਾਂਤ ਦੀ ਗਉੜੀ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਅਸਟਪਦੀ* ।

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਮਨ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਰੂਪ—ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ—ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ।

ਮੁਖ

ਅਰਥ

ਸੁਖੁ ਮਾਂਗਤ ਦੁਖੁ ਆਗੈ ਆਵੈ ॥
ਮੈ ਸੁਖੁ ਹਮਹੁ ਨ ਮਾਂਗਿਆ
ਭਾਵੈ ॥ ੧ ॥

(ਜਿਸ) ਸੁਖ ਨੂੰ ਮੰਗਦਿਆਂ ਅਗੋਂ ਦੁਖ ਆ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸੁਖ
ਮੰਗਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ ॥ ੧ ॥

*ਪਹਿਲੀ ਇਹੋ ਇਕ ਅਸਟਪਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਅਸਟਪਦੀ
(ਇਕ ਵਚਨ) ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਆਦਿ ਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ । ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚ
ਕਈ ਵੇਰ ੯, ੧੦ ਪਦੇ ਬੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਬਿਖਿਆ ਅਜਹੁ ਸੁਰਤਿ ਸੁਖ
ਆਸਾ ॥ ਕੈਸੇ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ
ਨਿਵਾਸਾ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ।

ਇਸੁ ਸੁਖ ਤੇ ਸਿਵ ਬ੍ਰਹਮ ਡਰਾਨਾ
॥ ਸੇ ਸੁਖੁ ਹਮਹੁ ਸਾਚੁ ਕਰਿ
ਜਾਨਾ ॥ ੨ ॥

ਸਨਕਾਦਿਕ ਨਾਰਦ ਮੁਨਿ ਸੇਖਾ ॥
ਤਿਨ ਭੀ ਤਨ ਮਹਿ ਮਨੁ ਨਹੀ
ਪੇਖਾ ॥ ੩ ॥

ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਕੋਈ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ
॥ ਤਨ ਛੂਟੇ ਮਨੁ ਕਹਾ ਸਮਾਈ ॥ ੪ ॥
ਗੁਰਪਰਸਾਦੀਜੈਦੇਉ ਨਾਮ ॥ ਭਗਤਿ
ਕੈ ਪ੍ਰੇਮਿ ਇਨਹੀ ਹੈ ਜਾਨਾਂ ॥ ੫ ॥

ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਨਹੀ ਆਵਨ
ਜਾਨਾ ॥ ਜਿਸ ਕਾ ਭਰਮੁ ਗਇਆ
ਤਿਨਿ ਸਾਚੁ ਪਛਾਨਾ ॥ ੬ ॥

ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖਿਆ
ਕਾਈ ॥ ਹੁਕਮੇ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮੁ
ਬੂਝਿ ਸਮਾਈ ॥ ੭ ॥

ਇਸ ਮਨ ਕਾ ਕੋਈ ਜਾਨੈ ਭੇਉ ॥
ਇਹ ਮਨਿ ਲੀਣਭਏ ਸੁਖਦੇਉ ॥ ੮ ॥

ਜੀਉ ਏਕੁ ਅਰੁ ਸਗਲ ਸਰੀਰਾ ॥
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਰਵਿ ਰਹੇ ਕਬੀਰਾ
॥ ੯ ॥ ੧ ॥ ੩੬ ॥

(ਉਹ ਸੁਖ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖ, ਸੇ) ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ
ਹੀ ਸੁਰਤ (ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ-) ਸੁਖ ਦੀ (ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ)
ਹੀ ਆਸਾ (ਬੱਝ ਰਹੀ ਹੈ) । (ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ) ਰਾਜਾ
ਰਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ (ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ) ਕੀਕੂੰ ਹੋਵੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

ਇਸ (ਵਿਸ਼ੇ-) ਸੁਖ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ (ਜੀ ਬੀ) ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ (ਜੀ ਬੀ)
ਡਰੇ ਸਨ, ਉਸ ਸੁਖਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ॥

ਸਨਕ ਆਦਿਕਾਂ (ਭਾਵ, ਸਨਕ, ਸਨੰਦਨ, ਸਨਾਤਨ, ਸਨਤ
ਕੁਮਾਰ) ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ (ਜੋ ਵਡੇ ਹਨ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਬੀ ਤਨ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ॥੩॥

ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਜੇ (ਕਿ) ਤਨ ਦੇ ਮਰ
ਗਿਆਂ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ? ॥ ੪ ॥

ਜੈਦੇਵ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ (ਆਦਿ ਭਗਤਾਂ) ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ
ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ (ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ) ਜਾਣਿਆ ਹੈ, (ਹਾਂ)
ਪ੍ਰੇਮ (ਦੁਆਰਾ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ (ਜਾਣਿਆ ਹੈ) ॥ ੫ ॥

(ਜੈਦੇਵ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ)
ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗੂੰ) ਜਿਸ
ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ।
(ਸੱਚ ਪਛਾਣੇ ਤੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, 'ਸੱਚ ਸਰੂਪ'
ਨੂੰ ਆਵਾਗਵਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ) ॥ ੬ ॥

ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ
ਚਿਹਨ ਚੱਕ੍ਰ ਹੈ । (ਇਹ) ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਕਮ
ਨੂੰ ਬੁੱਝਕੇ (ਹੁਕਮੀ ਵਿਚ) ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ ॥ ੭ ॥

ਇਸ ਮਨ ਦਾ (ਜਦ) ਕੋਈ ਭੇਤ (ਮਰਮ) ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
(ਉਹ) ਇਸ ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋਕੇ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਤੇ (ਦੇਉ=)
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ* ॥ ੮ ॥

(ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਅਨੇਕ ਹਨ ਤਿਵੇਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਜੀਵ ਬੀ ਅਨੇਕ ਹੀ ਹਨ) ਜੀਉ ਤਾਂ ਇਕੋ ਹੈ
ਅਤੇ (ਸਰੀਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ) ਪਰ ਸਰੀਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ
(ਉਹੋ ਇਕੋ ਹੈ) । ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ (ਜੋ ਅਵਿਛਿੰਨ ਹੈ ਤੇ ਗਯਾਨ
ਸਰੂਪ ਹੈ) ਕਬੀਰ ਜੀ ਰਵ ਰਹੇ ਹਨ ॥ ੯ ॥ ੧ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ । ਅੰਕ ੨

*ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:—ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਭੇਦ ਕੋਈ (ਵਿਟਲਾ) ਜਾਣਦਾ ਹੈ (ਮੇਯਾ ਕਿ) ਸੁਖਦੇਵ
ਜੀ (ਜੋ) ਇਸੇ ਮਨ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ।

ਤਕ ਉਹ ਮਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭੋਗ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਫਲ ਵਿਚ ਦੁਖ ਬੀ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਖਰੀ ਦੇ 'ਮਮੇ ਅਖਰ ਵਿਚ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਤਤ ਦਾ ਜੀਉ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਮਨ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੁਰਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨ, ਜੋ ਜੜ੍ਹ ਤੇ ਚੇਤਨ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਖਯਾ ਪਾਲਨਾ ਤੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕ ੪ ਵਿਚ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰਨੇ ਤੇ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸੈਨਤ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਮਨ ਵੱਲ ਸਿੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਦੇ ਮਮੇ ਅਖਰ ਵਿਚ 'ਸੀਉ' (=ਕਲਯਾਨ ਸਰੂਪ) ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਅੰਕ ੪- 'ਮਨ' ਪਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਧਾਤੂ ਮਨੁ=ਗਯਾਨੇ। ਅਰਥਾਤ ਮਨੁ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਣਨਾ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਪਦ 'ਮਨਸੁ' ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੇਤਨ। ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨ ਜੋ ਸਾਧੇ ਪਰਿਪੂਰਣ ਵਯਾਪਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਵਿਛਿੰਨ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਨਾਨਾ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹੋ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਨਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੈ।

ਅੰਕ ੫-ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਭੇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਯਾ ਇਉਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਰਬ ਪਰਿਪੂਰਣ ਚੇਤਨ ਯਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਨਾਤਨ ਰੂਪ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ।

ਅੰਕ ੬.੭-ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮੁਰਾਦ 'ਮਨ' ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 'ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨ' ਯਾ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਲੱਛਣ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ (੧) ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਗਵਨ ਨਹੀਂ ਵਯਾਪਦਾ, (੨) ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, (੩) ਇਹ ਸਤਤ ਸਰੂਪ ਹੈ।

ਅੰਕ ੭ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੁਖ ਚੇਤਨ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪੀ ਮਨ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਆਕੇ ਲੁਕ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪੀ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜੋ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਪਿਆਂ ਇਹ ਅਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਸਲੇ ਦੀ।

ਅੰਕ ੮-ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ੨੮ ਵਿਚ ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ:-

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜੋ ਜਾਨੈ ਭਉ॥ ਮਨੁ ਮਧੂਸੂਦਨੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਦੇਉ॥

ਇਥੇ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:-

ਇਸ ਮਨ ਕਾ ਕੋਈ ਜਾਨੈ ਭਉ। ਇਹ ਮਨਿ ਲੀਣ ਭਏ ਸੁਖਦੇਉ॥

ਸੋ ਮਨ ਦਾ ਭੇਤ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਛ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਦੇ ਮਮੇ ਅਖਰ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ। ਉਪਰਲੇ ਕਥੇ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਵਿਚ 'ਜੋ ਜਾਨੈ ਭਉ', 'ਕੋਈ ਜਾਨੈ ਭਉ' ਸਾਂਝੇ ਪਦ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਭੇਦ ਇਹ ਹੈ:-ਮਨੁ ਮਧੂਸੂਦਨੁ ਹੈ, ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਦੇਉ ਹੈ; ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਸ ਤੁਕ 'ਇਹ ਮਨਿ ਲੀਣ ਭਏ ਸੁਖਦੇਉ' ਦਾ ਅਰਥ ਬੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮਨ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆਂ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਵਿਚ ਅਰਥ ਇਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:-ਇਸ ਮਨ ਵਿਚ ਸੁਖਦੇਉ ਵਰਗੇ (ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਲੀਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਠੀਕ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੯ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪੰਚ ਤਤ ਕਾ ਜੀਉ ਰੂਪ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਉ (=ਆਤਮਾ)

* ਜੀਉ = ਸ਼ਿਵ ਅਰਥਾਤ ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ; ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਹੈ।

ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਇਕੋ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫੁਰਨ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਵਿਚ ਜੋਨਾਨਤ੍ਰ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਉ ਯਾ ਆਤਮਾ ਨਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਕੋ ਦਾ ਇਕੋ ਅਵਿਛਿੰਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਘਟ ਘਟ ਦਾ ਵਾਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰਵਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਵ ਰਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ 'ਰਵਣ' ਦਾ ਅਰਥ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ:-

ਸਹਜਿ ਸਹਜਿ ਗੁਨ ਰਵੈ ਕਬੀਰਾ॥ [ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀ-੧੨

ਅਰਥਾਤ ਕਬੀਰ ਸਹਜੇ ਸਹਜੇ ਗੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਬੀ 'ਰਵਿ ਰਹੇ ਕਬੀਰਾ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਮਨ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਵ ਸਿਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੰਕ ੩ ਦੀ ਵਯਾਖਯਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀਦਾਰ ਗੋਚਰੀ ਹੈ। ਸਨਕਾਦਿਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੁਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ: ਸਨਕ, ਸਨਦਨ, ਸਨਾਤਨ, ਸਨਤ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਹੈ ਨਾਰਦ ਜੋ ਵਡਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਜੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ ਤਨ ਵਿਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।

ਪਹਿਲੇ, ਅੰਕ ੨ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਦ ਹੈ ਸਨਕਾ-ਦਿਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਪਿਛਲੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਸੰਗਲੀ ਤੋਂ ਐਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਏਥੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਦਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਤਿਨ ਬੀ ਤਨ ਮਹਿ ਮਨੁ ਨਹੀ ਪੇਖਾ' ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪੰਚ ਤਤ ਜੀਉ ਰੂਪੀ ਮਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

ਗੁਰਕੈ ਸਬਦਿ ਤਰੇ ਮੁਨਿ ਕੇਤੇ ਇੰਦ੍ਰਾਦਿਕ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿ ਤਰੇ॥

ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਤਪਸੀ ਜਨ ਕੇਤੇ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਰਿ ਪਰੇ॥

[ਫੇਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ੨

ਪੁਨਾ:-ਸਨਕ ਸਨਾਦਿ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿ ਇੰਦ੍ਰਾਦਿਕ ਭਗਤਿ ਰਤੇ ਬਨਿਆਈ॥

[ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੧, ਅਸਟ:-੧

ਸੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਤੁਕ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 'ਸਨਕਾਦਿਕ ਨਾਰਦ ਮੁਨਿ ਸੇਖਾ' ਏਹ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖਾਂ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਤਮ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਟੁਰ ਗਏ; ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਜਦ ਓਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉਠੇ ਤੇ ਆਤਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਾ ਮਨ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਭਾਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉਠੀ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਰੂਪਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ।

ਸਨਕਾਦਿਕ, ਨਾਰਦ, ਸ਼ੇਸ਼, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਥਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਨਕਾਦਿਕਾਂ ਨੇ 'ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਮੁੱਦਤਾਂ ਟੁਰੀ ਰਹੇ' ਇਹ ਮੰਗ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਕਦੇ ਰੰਭਾ ਦਾ ਨਾਚ ਦੇਖਦੇ ਕਾਮ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨੇ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉਠਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤਮਾ ਵਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹੋਇਆ, ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਚੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਤਨ ਵਿਚ 'ਗੁਯਾਨ ਸਰੂਪ' ਮਨ ਦਿੱਸ ਪਿਆ। ਫੇਰ ਓਹ ਪ੍ਰਸਿਧ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਹੋਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਲ ਓਹ ਤਰ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਅੰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ' ਬੀ ਤਨ ਵਿਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ' ਤੇ ਭਾਵ ਐਉਂ ਦਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ' ਬੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ' ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਜਾਣਿਆਂ ਬਥੇਰੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਾ ਡਿੱਠਾ, ਅੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੱਡਰਾ ਮਨ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਛ ਖਿੱਚ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਭਾਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼—ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੋ ਸਿਖਿਆ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੈ:—

੧. ਕਿ ਆਤਮ ਦਰਸਤਾ ਤੱਕ ਅੱਪੜਨੇ ਲਈ ਆਚਰਣ ਦੀ ਸੱਧਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

੨. ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਚਤਾ, ਸਗੋਂ ਸੁਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸੁੱਚਿਆਂ ਹੋਣਾ; ਕਿਉਂਕਿ—

੩. ਸੁਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਵੱਸਣਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਖ ਭੋਗਿਆਂ ਦੀ 'ਮੈਲ' ਨਾਲ ਤੇ ਅਨਭੋਗਿਆਂ ਦੀ 'ਮੰਗ' ਨਾਲ।

੪. ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਖ ਸਤ੍ਯ ਵਸਤੁ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਸੁਖ ਦਾ ਫਲ ਦੁਖ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਬਚਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਦ ਤਕ ਇਸ ਸੁਖ ਦੀ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਤਦ ਤਕ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ (ਭਗਵੰਤ ਦਾ) ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

੫. ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਣਨੇ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਖ ਭੋਗੇ ਦੀ 'ਮੈਲ' ਤੇ ਅਨਭੋਗੇ ਦੀ 'ਮੰਗ' ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਪਰ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਜੇਦੇਵ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਜੀਕੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾਈ ਸੀ।

੬. ਜੇਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਕੂੰ ਖਲਾਸੀ ਪਾਈ ਸੀ? ਉੱਤਰ: ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਕਰਕੇ। ਇਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੈ:—

੭. ਨਾਮ ਦੀ ਅਗਾਧਣਾ। ਨਾਮ ਨਾਲ 'ਹਰਿ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ' ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪੀ ਮਨ ਮੱਖਣ ਵਾਛੂ ਅਲੱਗ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ,

੮. ਇਹ ਭ੍ਰਮ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੰਚਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜੀਉ ਹੈ ਯਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ,

੯. ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮਨ ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਵਿਛਿੰਨ ਹੈ, ਇਕੋ ਹੈ, ਵਯਾਪਕ ਹੈ, ਨਾਨੱਤ੍ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

੧੦. ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸੇ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਬੁੱਝਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਸ਼ਭ੍ਰਮ ਹੋ ਕੇ 'ਹੁਕਮੀ' ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਆਪਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੁਕਮੀ ਹੀ ਹੁਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

੧੧. ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਕ ੫ ਵਿਚ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਰਤਵਜ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਯਾਪਕ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰਗੀਰਾਂ ਦੀ ਨਾਨੱਤ੍ਰ ਦੇਖਦਿਆਂ 'ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ' ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰਹੇਗਾ।

ਨਿਰੁਕ੍—ਬਿਖਿਆ—ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ। ਬਿਖਿਆ ਸੁਖ—ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖਾਂ ਵਿਚ।

ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸਾ—ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਵਯਾਪਕ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦਾ (ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ) ਵਸ ਜਾਣਾ।

ਸਿਵ ਬ੍ਰਹਮ—ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ।

ਸਨਕਾਦਿਕ—[ਸੰਸ: ਸਨਕ:—ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੁਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਨਾਮ] ਸਨਕ + ਆਦਿਕ। ਸਨਕ ਤੇ ਹੋਰ। ਭਾਵ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੁਤ੍ਰ—ਸਨਕ, ਸਨੰਦਨ, ਸਨਾਤਨ, ਸਨਤ ਕੁਮਾਰ।

ਨਾਰਦ—(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੫੬੫) ਹਰੀ ਵਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਮਾਨਸ ਪੁਤ੍ਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਗ ਵਿਚ ਬੀ ਨਾਮ 'ਨਾਰਦ' ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਕਥਾਂ ਹਨ ਨਾਰਦ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖ ਦੀ ਸੈਨਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚ 'ਰੰਭਾ' ਦਾ ਨਾਚ ਦੇਖਦੇ ਨਾਰਦ ਜੀ ਕਾਮ ਵਿਚ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਨਾਰਦ ਕਲਹਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਭਗਤ ਬੀ ਵਡਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਿਖੇ 'ਨਾਰਦ ਪੰਚ ਰਾਤ੍ਰ ਨਾਮੇ' ਰੰਭਾ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਕ ਪੁਰਾਣ ਬੀ ਨਾਰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਬੀਣਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਬੀ ਦੱਸੀਏ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਟਿਕ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਲੋਕ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਬੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਦ ਇਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਇਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੇਖ—ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਸੇਖ ਨਾਗ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਵਤਾ, ਕਵੀ, ਹਰੀ ਭਗਤ, ਹਰ ਛਿਨ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਗ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਸਿਹਜਾ ਬੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਕਦ ਦੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੇਖ—ਵੇਖਿਆ।

ਜੈ ਦੇਉ ਨਾਮਾਂ—ਭਗਤ ਜੈ ਦੇਵ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇਵ ਨੇ।

ਭਗਤਿ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮਿ—ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ। ਰੂਪੁ—ਸ਼ਕਲ, ਸੂਰਤ।

ਰੇਖਿਆ—[ਸੰਸ: ਰੇਖਾ] ਲੀਕ। ਚਿੰਨ੍ਹ। ਚਿਹਨ ਚਕ੍ਰ।

ਭੇਉ—[ਸੰਸ: ਭੇਦ:] ਮਰਮ, ਗੁੱਝੀ ਵਾਕਫੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਗੱਲ।

ਸੁਖਦੇਉ—ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ। (ਅ) ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 'ਸੁਖਦੇਵ ਸੁਆਮੀ' ਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਵਿ ਰਹੇ—[ਸੰਸ: ਰਵਣ=ਗਰਜਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਬਦਾਯਮਾਨ] ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਪ ਰਹੇ। 'ਰਵਿ' ਨੂੰ 'ਰਮਣ' ਸਮਝਕੇ ਕ੍ਰੀੜਾ

ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪ ਫੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਰਵਿ' ਦਾ ਅਰਥ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ।

ਯਥਾ:— ਸਹਜਿ ਸਹਜਿ ਗੁਨ ਰਵੈ ਕਬੀਰਾ ॥ [ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀ-੧੨]

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਵੇਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਦਾ ਹੈ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੩੭]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 'ਰਵਿ ਰਹੇ ਕਬੀਰਾ' ਦਾ ਭਾਵ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਥ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਗੁਆਟੇਰੀ ॥ ਅਹਿਨਿਸਿ
ਏਕ ਨਾਮ ਜੋ ਜਾਗੇ ॥ ਕੇਤਕ
ਸਿਧ ਭਏ ਲਿਵਲਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਾਧਕ ਸਿਧ ਸਗਲ ਮੁਨਿ ਹਾਰੇ ॥
ਏਕ ਨਾਮ ਕਲਿਪਤਰ ਤਾਰੇ ॥੧॥

ਜੋ ਹਰਿ ਹਰੇ ਸੁ ਹੋਹਿ ਨ ਆਨਾ ॥
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਛਾਨਾ
॥ ੨ ॥ ੩੭ ॥

ਜੋ (ਲੋਕ) ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਇਕੋ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦਾ ਨਾਮ (ਜਪਦੇ ਮਨ
ਕਰਕੇ) ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਓਹ ਲਿਵ ਲਗੀ ਵਾਲੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸਿਧੀ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ (ਭਾਵ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ) ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

(ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਰ) ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਣ ਵਾਲੇ
ਸਿਧ ਤੇ ਮੁਨੀ ਸਾਰੇ ਹੀ (ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ) ਥੱਕ ਗਏ ਸਨ;
(ਪ੍ਰੰਤੂ) ਇਕ ਨਾਮ (ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਂ
ਪੂਰਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ) ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ ਹੈ, (ਉਸ ਨੇ ਓਹ ਸਾਰੇ
ਹੀ) ਤਾਰ ਦਿਤੇ ॥ ੧ ॥

ਜੋ ਹਰੀ ਨੇ ਹਰ ਲਏ ਹਨ ਓਹ (ਫੇਰ) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ
ਬਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਮੈਂ) ਰਾਮ ਨਾਮ
ਨੂੰ ਹੀ (ਸਰਬ ਥੋਕ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ) ਪਹਿਚਾਨ
ਲਿਆ ਹੈ ॥ ੨ ॥ ੩੭ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਅੰਕ ੧—ਜੋ ਪੁਰਸ਼ 'ਇਕ' ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਵਿਚ ਲਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ, ਓਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ ਓਹ ਲੋਕ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ
ਵਿਚ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਲੱਗੇ ਐਸੇ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਗੇ ਰਹੇ ਤੇ
ਅੰਦਰ ਲਿਵ ਬਣ ਗਈ। ਅਹਥਾਤ ਡੁੰਘੇ ਮਨ ਤਕ ਨਾਮ ਸਿੰਜਰ ਗਿਆ, ਓਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ।

ਹੁਣ ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਗਯਾਸੂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗੇ ਤੇ
ਨਾਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਗੇ, ਪਰ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਕੇ ਅੰਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਓਹ ਬੀ ਤਰ ਗਏ।
ਇਥੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ ਸਦਰਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋ ਵਾਂਛਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਸੋ ਮੁਕਤੀ
ਦੇ ਇੱਛਾਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਕ ਕੇ ਜਦ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨੇ ਮਨੋ ਵਾਂਛਤ
ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ।

ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਉਂ ਅਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਉਂ ਅਤੀਤ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਪਣੇ ਵਿਚ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ 'ਹਰੀ ਦਾ ਹਿਰ ਲੈਣਾ' ਖੋਹ ਲੈਣਾ,
ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢਕੇ ਅਪਣੇ ਹਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜੇਸਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ:—

ਬਾਹ ਪਕਰਿ ਪੁਆ ਸੇਜੈ ਆਨੀ ॥ [ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫-੯੪]

ਇਕੁਰ ਜੋ ਹਰੀ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਹਰੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਓਹ ਫੇਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ।
ਜੇਸਾ ਕਿ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ:—

ਜਿਨ੍ਹਾ ਨਾਉ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਿਨਾ ਝਾਕ ਨ ਹੋਰ ॥ [ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ ੧੧੪]

ਅੰਤ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੋ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ
ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਬੀ ਇਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਣ ਨਿਸਚੇ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ, ਤੇ ਨਿਸਚੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸਿਮਰਣ ਹਰੀ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕ੍—ਅਹਿਨਿਸਿ—[ਸੰਸ: ਅਹ: = ਦਿਨ + ਨਿਸ਼ਾ = ਰਾਤ] ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸਦਾ।

ਲਿਵ ਲਾਗੇ—ਲਿਵ ਲਗੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। (ਅ) [ਕ੍ਰਿਯਾ] ਲਿਵ

ਲਗ ਜਾਣੇ ਤੇ ।

ਸਾਧਕ-ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ।

ਸਿਧ-ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਡਕੇ । ਜੈਨੀ ਬੀ ਅਪਣੇ ਵਡਕੇ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ।

ਮੁਨਿ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਡਕੇ । ਮੰਨਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । ਧਰਮਾਤਮਾ ਲੋਕ ।

ਹੋ-ਖੋਸ਼ ਲਏ । ਲੈ ਲਏ । ਭਾਵ ਅਪਨਾ ਲਏ । (ਅ) ਹਰੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ।

ਆਨਾ-ਹੋਰ ਦੇ । ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੩੮]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਬੀ ਉਹੋ ਠਾਕੁਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ।

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਭੀ ਸੋਚਿਓ ਭੀ ॥

ਰੇ ਜੀਅ ਨਿਲਜ ਲਾਜ ਤੋਹਿ
ਨਾਹੀ ॥ ਹਰਿ ਤਜਿ ਕਤ ਕਾਹੂ ਕੇ
ਜਾਂਹੀ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜਾਕੇ ਠਾਕੁਰ ਉਚਾ ਹੋਈ ॥ ਸੋਜਨੁ
ਪਰ ਘਰ ਜਾਤ ਨ ਸੋਹੀ ॥ ੧ ॥

ਸੋ ਸਾਹਿਬੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥
ਸਦਾ ਸੰਗਿ ਨਾਹੀ ਹਰਿ ਦੂਰਿ ॥ ੨ ॥

ਕਵਲਾ ਚਰਨ ਸਰਨ ਹੈ ਜਾਕੇ ॥
ਕਹੁ ਜਨ ਕਾ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤਾਕੇ ॥ ੩ ॥

ਸਭੁ ਕੋਉ ਕਹੈ ਜਾਸੁ ਕੀ ਬਾਤਾ ॥ ਸੋ
ਸੰਮੁ ਬੁ ਨਿਜ ਪਤਿ ਹੈ ਦਾਤਾ ॥ ੪ ॥

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਤੇ ਸੋਰਠ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਗਾਂਵਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗਾਂਵਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ।

ਹੇ ਲਾਜ ਤੇ ਰਹਿਤ ਜੀਵ ! ਤੇਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ (ਤੇ) ਕਿਸਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ ? (ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਹ ਮਾਨੁਖਾਂ ਵਿਚ ਕੀਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਹਰੀ ਹੀ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਸੋਚ ਕਰ ਕਿ) ਜਿਸ ਦਾ ਠਾਕੁਰ (ਸਭ ਤੋਂ) ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਪਰਾਏ ਘਰ (ਮੰਗਣ) ਜਾਂਦਾ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ॥ ੧ ॥

(ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ) ਉਹ (ਸਭ ਦਾ ਸਾਹਿਬ=) ਮਾਲਕ ਹੈ, (ਫਿਰ ਉਹ) ਹਰੀ (ਇਕ ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ, ਭਰਪੂਰ (ਵਯਾਪਕ) ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਸਦਾ (ਤਰੇ) ਨਾਲ ਹੈ, (ਤੈਥੋਂ) ਕਦੇ ਬੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ॥ ੨ ॥

(ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਅਰਥੀ ਹੋਕੇ ਹੋਰਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਕੇ ਦੇਖ) ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ (ਠਾਕੁਰ) ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, (ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੋ) ਦੱਸ, ਹੇ ਭਾਈ ! ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਕੀਹ (ਵਸਤੂ) ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਭਾਵ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ ਆਪ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਅਰਥ ਪਰਮਾਰਥ ਸਭੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਸੋ ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਰਹੁ, ਮਾਯਾ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਜਾਹ ॥ ੩ ॥

(ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਐਸਾ ਹਰੀ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ? ਉੱਤਰ: ਹੇ ਭਾਈ ! ਦੇਖ) ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਹੋ ਸਰਬ) ਸਮਰੱਥ ਹਰੀ । (ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਤਾਂ) ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਦਾਤਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਸੁਆਮੀ ਹੈ) ॥ ੪ ॥

ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਪੂਰਨ ਜਗ ਸੋਈ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਉਹੋ (ਪੁਰਖ) ਪੂਰਾ ਹੈ,
ਜਾਕੇ ਹਿਰਦੈ ਅਵਰੁ ਨ ਹੋਈ ॥ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ (ਕਿ ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਦੂਜਾ
ਪ ॥ ੩੮ ॥ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥ ਪ ॥ ੩੮ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਬਦ ਸੁਣਕੇ ਯਾ ਵਾਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ
ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਟੇਕ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ 'ਸੁਕਤੀ ਉਹ ਆਪ ਦੇਵੇਗਾ' ਜੈਸੇ ਕਿ
ਆਪ ਫੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ
ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜੋ 'ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ' ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਰ ਦੁਨੀਆਂ
ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫੁਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਸ਼ਾਮਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ
ਲਈ ਕੀਹ ਕਰੀਏ? ਤਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਕ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਝਿੜਕ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ:—ਹੇ ਜੀਵ!
ਹੇ ਮਾਨੁੱਖ, ਤਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਆਖਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ! ਜਦ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰ
ਪਾਸੇ ਜਾਕੇ ਇੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੰਗਾਰ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚੇ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ
ਹੋਕੇ ਪਰਾਏ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ।

ਅੰਕ ੧—ਫੇਰ ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਭ ਤੋਂ
ਉੱਚਾ ਅਰਥਾਤ ਵਡਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਵਯਾਪਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ
ਕਿਸੇ ਮਾਨੁੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੂੰ ਪਰਾਏ ਘਰ
ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਖਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਪਾਲਕ ਹੈ,
ਦਾਤਾ ਹੈ, ਅਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ
ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਉਤੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਉਸ
ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਸੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ।

ਅੰਕ ੨—ਅੰਤ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਜਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ
ਦੇਵ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:—

ਜਿਨ੍ਹਾ ਨਾਉ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਿਨਾ ਝਾਕ ਨ ਹੋਰ ॥ [ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ-੧੧੪]

ਨਿਰੁਕ—ਨਿਲਜ—[ਸੰਸ: ਨਿਰੁਲਜ] ਲਜਯਾ ਰਹਿਤ। ਬੇ ਸ਼ਰਮ।

ਲਾਜ—[ਸੰਸ: ਲਜ] ਸ਼ਰਮ, ਹਯਾ, ਲਾਜ।

ਸੋਹੀ—ਸੋਭਦਾ ਹੈ।

ਕਵਲਾ—[ਸੰਸ: ਕਮਲਾ] ਲੱਛਮੀ। ਮਾਯਾ।

ਨਿਜਪਤਿ—ਅਪਣਾ ਆਪ ਮਾਲਕ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਆਪ
ਆਪ ਹੈ।

ਪੂਰਨ—ਪੂਰਾ, ਸੁਤੰਤ੍ਰ। ਪੂਰਨ ਕਾਮ=ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ
ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਂਈਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ; ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਸਾਂਈਂ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾ ਸਾਂਈਂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੈ, ਅਉਂ ਬੀ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਹੈ ਜਿਸ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਈਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਾਂਈਂ ਆਪ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਉਂ ਬੀ ਪੂਰਨਕਾਮ ਹੈ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ—੩੮]

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ—ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਕੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ

ਕਾਰਣ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਜਾ ਟਿਕੀ ਦਾ ਵੇਟਵਾ ਠਗ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਕਉਨੁ ਕੋ ਪੂਤੁ ਪਿਤਾ ਕੋ ਕਾਕੋ ॥
ਕਉਨੁ ਮਰੈ ਕੋ ਦੇਇ ਸੰਤਾਪੋ ॥੧॥
ਹਰਿ ਠਗ ਜਗ ਕਉ ਠਗਉਰੀ
ਲਾਈ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਬਿਓਗ ਕੈਸੇ
ਜੀਅਉ ਮੇਰੀ ਮਾਂਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਉਨ ਕੋ ਪੁਰਖੁ ਕਉਨ ਕੀ ਨਾਰੀ
॥ ਇਆ ਤਤ ਲੋਹੁ ਸਰਾਰ
ਬਿਚਾਰੀ ॥ ੨ ॥

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਠਗ ਸਿਉ ਮਨੁ
ਮਾਨਿਆ ॥ ਗਈ ਠਗਉਰੀ ਠਗੁ
ਪਹਿਚਾਨਿਆ ॥ ੩ ॥ ੩੯ ॥

*ਕਉਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਉ ਹੈ,
ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖ ਕੌਣ ਦੇਂਦਾ ਹੈ? ॥ ੧ ॥

ਹਰੀ (ਮਾਨੋ ਇਕ) ਠਗ ਹੈ, (ਉਸ ਨੇ) ਜਗਤ ਨੂੰ (ਮਾਯਾ
ਰੂਪੀ) ਠਗਮੂਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। (ਉਸ) ਹਰੀ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜਕੇ,
ਹੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! ਮੈਂ ਕਿਥੂੰ ਜੀਵਾਂ? ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਕਉਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ? ਕਉਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਰੀ
ਹੈ, ਇਹੋ ਸਿੱਧਾਂਤ (ਸਾਰੇ) ਸਰੀਰਾਂ ਬਾਬਤ ਬੀ ਵੀਚਾਰ
ਲਓ। (ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਬੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਸਿੱਧਾਂਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਸਮਝ ਲੈਣ) ॥ ੨ ॥

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਜੀ (ਕਿ ਮੇਰਾ) ਮਨ ਠਗ ਨਾਲ ਮੰਨ
ਗਿਆ (ਭਾਵ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ
ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ) ਠਗਮੂਰੀ (ਦਾ ਅਸਰ)
ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਠਗ (ਹਰੀ) ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲਿਆ ਹੈ (ਕਿ
ਸਤ੍ਯ ਤੇ ਮੂਲ ਵਸਤੂ ਇਹ ਠਗ ਆਪ ਹੈ) ॥ ੨ ॥ ੩੯ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਲਾਡ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ
ਠਗਮੂਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਟੀ ਜੋ ਠਗ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਪਰਯੋ ਤੇ
ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਵਲੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਜੇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਮਾਇਆ ਠਗਮੂਰੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਿਲਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕਹਿਣਾ ਬਣਿਆ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮਾਇਆ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ (ਸ਼ੈਤਾਨ
ਆਦਿ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਪਾਕੇ ਲੀਲਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਦਾਰੁ
ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਠੱਗ ਅਪਣੀ ਝੂਟੀ ਪੁਤ੍ਰ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਠਗਮੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਸੋ ਜੇ
ਅਸੀਂ ਬੀ ਇਸ 'ਠਾਕੁਰ' ਰੂਪੀ ਠਗ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਯਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ।

ਅੰਕ ੩—ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨਿਜ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਠਗ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਕੇ
ਉਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਬਿਲਾ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਯਾ ਬਿਲਾ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹੋ ਮਾਂ ਦੱਸ!
ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਹਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਛੁੜ ਕੇ ਜੀਵਾਂ? ਭਾਵ ਜੇ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ, ਠਗਮੂਰੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ
ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਿਛੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਮਾਇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਠਗਮੂਰੀ ਖਾਧੇ
ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਟਾਖੜ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ
ਇਤਨੀ ਅਧਿਕਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਆਸਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ
ਜੀਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਥਾ:—

ਰਾਮ ਬਿਓਗੀ ਨ ਜੀਐ ਜੀਐ ਤ ਬਉਰਾ ਹੋਇ ॥

[ਸਫ਼ੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ-੭੬]

*ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਕ ਤਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਪਰ
ਭਾਵ ਉਹ ਹੈ। ਅਗੇ ਬੀ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

ਸੋ ਮੈਂ ਹਰੀ ਦੇ ਬਿਓਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿਚ ਜੀਉ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ੍ਰ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਜਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਰੀ ਸੰਤਾਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਏਹ ਸਾਰੇ ਸਨਬੰਧ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੀ ਅਪਣਾ (ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਅਭੇਦ ਬੁੱਧੀ ਹੈ) ਉਸੇ ਠਗਮੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਅਪਣਤ ਦਾ ਭੁਲੇਵਾ ਟੁੱਟਾ ਤਦ ਜਗਤ ਨਾਲ ਮੋਹ ਮਾਯਾ ਸਾਰੀ ਬਿਲਾ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸਨਬੰਧ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਨ, ਇਕੋ ਹਰੀ ਵਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਯਾ ਪਸਾਰ ਕੇ ਅਪਣਾ ਖੇਲ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਯਥਾਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਕੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਜਾ ਟਿਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆਪ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਖੇਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਨਿਰੁਕ੍—ਸੰਤਾਪੋ—[ਸੰਸ: ਸੰਤਾਪ:] ਦੁਖ। ਸਾੜਾ।

ਠਗਉੜੀ—[ਵੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੫੯੮] ਉਹ ਬੂਟੀ ਜੋ ਘੋਟ ਘੋਲ ਕੇ ਠਗ ਪਿਲਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਉਰਾਨੇ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤਿਓਗ—[ਸੰਸ: ਵਿਯੋਗ:] ਵਿਛੋੜਾ, ਜੁਦਾਈ।

ਇਆ ਤਤ—ਇਹੋ ਅਸਲੀ ਯਾ ਯਥਾਰਥ ਬਾਤ, ਸਿੱਧਾਂਤ ਦੀ ਗਲ। (ਅ) 'ਤਤ' ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪੰਜ ਤਤ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਓ। ਪਰ ਅਗੇ ਪਿਛੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਸ਼ਾਰਾ ਸੈਨਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮੁਕਤਾ ਅੰਤਕ ਪਦ ਇਕ ਵਚਨ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ—੪੮]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸਿਆਣ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਮਗਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਜ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਅਬ ਮੋਕਉ ਭਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ
ਸਹਾਈ ॥ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਟਿ
ਪਰਮਗਤਿ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

ਹੁਣ (ਰਾਜਾ=) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ (ਰਾਮ=) ਵਯਾਪਕ (ਪ੍ਰਭੂ) ਮੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। (ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ) ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਤੇ ਮੈਂ) ਪੂਰਨ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਦੀਓ ਰਲਾਇ ॥
ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੇ ਲੀਓ ਛਡਾਇ ॥

[ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ? ਉੱਤਰ] (ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨੇ) ਸਾਧੂ (=ਗੁਰੂ) ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ। (ਇਸ ਸੁਭ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੈਨੂੰ) ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ (ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ) ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ (ਤੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ)

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਜਪਉ ਜਪੁ ਰਸਨਾ
॥ ਅਮੋਲ ਦਾਸੁ ਕਰਿ ਲੀਨ
ਅਪਨਾ ॥ ੧ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨੋ ਪਰਉਪਕਾਰੁ ॥
ਕਾਢਿ ਲੀਨ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥
ਗੋਬਿੰਦ ਬਸੈ ਨਿਤਾਨਿਤ ਚੀਤਿ ॥ ੨ ॥

ਮਾਇਆ ਤਪਤਿ ਬੁਝਿਆ
ਅੰਗਿਆਰੁ ॥ ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਨਾਮੁ
ਆਧਾਰੁ ॥

ਜਲਿ ਬਲਿ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੁ
ਸੁਆਮੀ ॥ ਜਤ ਪੇਖਉ ਤਤ
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ ੩ ॥

ਅਪਨੀ ਭਗਤਿ ਆਪਿ ਹੀਦ੍ਰਾਈ
॥ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤੁ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ
ਭਾਈ ॥ ਜਿਸੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸੁ
ਪੂਰਨ ਸਾਜ ॥ ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ
ਗਹੀਬ ਨਿਵਾਜ ॥ ੪ ॥ ੪੦ ॥

ਅਮਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ (ਰਸਮਯ) ਨਾਮ 'ਮੈਂ' ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ
(ਵਾਰੇ ਵਾਰ) ਜਪ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੇ)
ਬਿਨਾਂ ਦੋਸਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ॥ ੧ ॥

(ਇਉਂ) ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ (ਕਿ
ਮੈਨੂੰ) ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ (ਬਾਹਰ) ਕੱਢ ਲਿਆ । (ਹੁਣ
ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਮੇਰੀ) ਪ੍ਰੀਤ (ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ)
ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ (ਐਸੀ ਕਿ ਉਹ) ਗੋਬਿੰਦ
(ਹੁਣ) ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਵਿਚ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ॥ ੨ ॥

(ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ) ਮਾਇਆ ਦਾ ਅੰਗਿਆਰ ਭਖਦਾ
(ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ) ਬੁਝ ਗਿਆ ਹੈ, (ਉਸ ਦੀ ਥਾਵੇਂ
ਅੰਦਰ) ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ਜਿਸ ਕਰਕੇ) ਮਨ
ਵਿਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । (ਇਹ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਵਲ
ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਆਤਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ
ਹੈ ਐਸੀ ਕਿ ਹੁਣ) ਜਲ ਵਿਚ ਬਲ ਵਿਚ (ਸਾਰੇ) ਭਰਪੂਰ
ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਹੀ (ਦਿੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਂ ਮੈਂ) ਜਿਧਰ
ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਓਧਰ (ਉਹੀ) ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ (ਮੇਰੇ) ਅੰਦਰ
ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਦਿੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ॥ ੩ ॥

(ਐਉਂ ਉਸ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨੇ) ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ (ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ)
ਆਪ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤੀ ਹੈ । (ਹਾਂ ਉਸੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦਾ) ਪਹਿਲੋਂ
ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ! ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ ।
(ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਕਬੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ (ਰਾਜਾ
ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ) ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ
(ਉਹ) ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਸ ਨੂੰ (ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ) ਪੂਰੇ
ਪੂਰੇ ਦੁਕਾਉ ਦੁਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥ ੪ ॥ ੪੦ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ
ਬੱਧ ਚਲਦਾ ਹੈ ।

ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮੁੱਚੀ ਗਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤੀ
ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ।

ਅੰਕ ੧—ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਇਕੋ ਵਾਰ ਪਰਮਗਤੀ ਝੋਲੀ ਆ ਪਈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਬੀ ਸੀ ? ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਤਦ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਚੇ ਸਾਧੂ
ਦੀ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ । ਉਸ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਵ੍ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼
ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਸੰਗ ਦਾ ਭੈ ਬੀ ਪੈ ਗਿਆ । ਸਤਿਸੰਗ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਬੀ
ਦੱਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਅਪਣੇ ਭੈ ਤੇ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ।

ਫੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਇਹੋ ਕੁਛ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੀ ? ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਾਧੂ

ਦ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਨਾਮ ਮੈਂ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਸੁਆਦੀਕ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਾਨੋਂ ਬਿਨਾ ਦੰਮਾਂਦੇ ਦਾਸ ਹੋਗਿਆ। ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਅਤਯੰਤ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮੋਲਕ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ।

ਅੰਕ ੨- ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਦ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਸੀ। ਉਪਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਦੱਸਿਆ ਸ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨਾ ਦੰਮਾ ਗਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਇਸ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਿਨਾ ਦੰਮਾ ਗਲਾਮੀ ਇਕ ਕੀਮਤ ਹੋਊ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਈ ਤੇ ਤੇਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਸੰਸਾਰ ਕਰਨ ਹਿਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਹ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਬੇਲੋੜ ਨੇ ਕੀਹ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 'ਪਰਉਪਕਾਰ' ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਸੀਂਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਮਤ ਲੇਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਰੂਪ ਰੇਖ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਐਤਨਾ ਕਿ ਉਹੀ ਹਰ ਛਿਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਦੇ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ।

ਅੰਕ ੩- ਇਸ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅੰਗਿਆਰ ਬੁਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਨ ਵਿਚ 'ਲਉ ਲਈ ਅਤ੍ਰਿਪਤਿ' ਮਾਇਆ ਵੱਸਦੀ ਸੀ। ਲੈਣਾ ਲੈਣਾ, ਕੱਠੀ ਕਰਨੀ; ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਦੁਖ ਦੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਮਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਯਥਾ ਲਾਭ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੀ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਮੁ ਬਾਹੰਬਾਰ॥ ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਕਾ ਇਹੋ ਅਧਾਰ॥

[ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਸੁਖਮਨੀ, ੨੨-੨]

ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਥੇ ਸੰਤੋਖ ਆਪੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਆਇਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਹ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਸੰਤੋਖ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੀ ਗਲ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਆਤਮ ਲੱਖਣਾਂ' ਤੇ 'ਆਤਮ ਸੁਖ' ਵਰਤ ਗਿਆ; ਪਰ ਬਾਹਰ ਬੀ ਆਤਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਲ ਥਲ ਸਾਰੇ ਪਰੀਪੂਰਣ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਉਹੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਵੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਥੇ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਧ੍ਰਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਲਗਦਾ ਹੈ ਦੁਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ; ਦੁਸਰਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਤਰ ਸਥਿਤ। ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਯੰਤਾ, ਪ੍ਰੇਰਕ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਸ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਹੁਣ ਸਰਬ ਵਯਾਪੀ ਹੋਕੇ ਧਰਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ, ਜ਼ਿਮੀਂ, ਅਸਮਾਨ ਸਾਰੇ ਪਰੀਪੂਰਣ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਕ ੪- ਇਸ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨਵਿਰਤੀ ਦੱਸਕੇ ਸਿੱਟਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਤ ਉਸੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁਗਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਗੀਝਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ

ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਲਈ ਜਿਸ ਜਿਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਸਬਬ ਆਕੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਾ ਕਹਿਣੇ ਵਿਚ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਓ, ਉਸ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁੰਨੇ ਤੇ ਤੁਸਾਨੂੰ ਬੀ ਭਗਤੀ ਦਾ 'ਪੂਰਨ ਸਾਜ' ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ।

ਨਿਰੁਕ-ਰਾਜਾ ਰਾਮ-[ਸੰਸ: ਰਾਜਾ + ਰਾਮ:] ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਸਾਰੇ ਰਮਣ ਕਰ ਰਹੇ (ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ)। ਪਰਮਗਤਿ-(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੬੮੬) ਪੂਰਨ ਮੁਕਤੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਪੂਰੀ ਯਾ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ-ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ।

ਪੰਚ ਦੂਤ-[ਸੰਸ: ਪੰਚ + ਦੂਤ: (ਮੁਖਬਰ)] ਪੰਚ ਦੂਤ (ਮਾਯਾ ਦੇ)। ਪੰਜ ਵੈਰੀ:-ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ।

ਜਪਉ ਜਪ-ਜਪਦਾ ਹੀ ਜਪਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਜਪਦਾ ਹਾਂ।

ਅਮੋਲ ਦਾਸੁ-ਬਿਨਾ ਮੁੱਲ ਦਿਤੇ ਦੇ ਜੋ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਏ*। (ਅ) ਅਮੋਲਕ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ:-

ਆਢ ਦਾਮ ਕੇ ਛੀਪਰੇ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ ॥

[ਆਸਾ ਮ: ਪ, ਭਗਤ ਬੰਨਾ ਪ੍ਰਤਿ

ਮਾਗਰ ਸੰਸਾਰ-[ਸੰਸ: ਸੰਸਾਰ: + ਸਾਗਰ:] ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿਚੋਂ। (ਅ) ਸੰਸਾਰ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਛੂ (ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਡੋਬਣਹਾਰ ਹੈ)।

ਅੰਗਿਆਰੁ-ਅੰਗਾਰ। ਅੰਗਾਰਾ।

ਤਪਤਿ-[ਸੰਸ: ਤਪੁ=ਗਰਮ] ਤਪ ਰਿਹਾ। ਭਖ ਰਿਹਾ।

ਪੇਖਉ-ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ।

ਪੂਰਨ ਸਾਜ-[ਸੰਸ: ਪੂਰਣ + ਸਾਜ (ਛਾ: ਸਾਮਾਨੇ ਸਜਾਵਟ)] ਪੂਰਾ ਸਾਮਾਨ। ਪੂਰੀ ਬਣਤ। ਸਾਰੇ ਦੇ (ਵੁਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੪੧]

ਮਲ

ਅਰਥ

ਜਲਿ ਹੈ ਸੂਤਕੁ ਬਲਿ ਹੈ ਸੂਤਕੁ
ਸੂਤਕੁ ਓਪਤਿ ਹੋਈ ॥ ਜਨਮੇ
ਸੂਤਕੁ ਮੂਏ ਫਨਿ ਸੂਤਕੁ ਸੂਤਕੁ
ਪਰਜ ਬਿਗੋਈ ॥ ੧ ॥

(ਜੇ) ਉਤਪਤੀ ਹੋਣੀ ਸੂਤਕ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲ (=ਸਮੁੰਦਰ) ਵਿਚ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਬਲ (ਖੁਸ਼ਕੀ) ਤੇ (ਸਾਰੇ) ਸੂਤਕ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਛਿਨ ਜਲਾਂ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਉਂ ਜੰਮਣ ਤੇ ਸੂਤਕ (ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਫੇਰ ਮਰਨੇ ਤੇ (ਬੀ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਸੂਤਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, (ਤਾਂਤੇ ਇਸ) ਸੂਤਕ ਨੇ (ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ=) ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਖੀ ਹੈ ॥ ੧ ॥

*ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਬਲਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਿਨਾ ਵੰਸ਼ਾਂ ਰੁਲਾਮ ਹਾਂ।

ਕਹੁ ਰੇ ਪੰਡੀਆ ਕਉਨ ਪਵੀਤਾ ।
ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ
॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਨੈਨਹੁ ਸੂਤਕੁ ਬੈਨਹੁ ਸੂਤਕੁ
ਸੂਤਕੁ ਸੁਵਨੀ ਹੋਈ ॥ ਉਠਤ
ਬੈਨਤ ਸੂਤਕੁ ਲਾਗੈ ਸੂਤਕੁ ਪਰੇ
ਰਸੋਈ ॥ ੨ ॥

ਫਾਸਨ ਕੀ ਬਿਧਿ ਸਭੁ ਕੋਉ ਜਾਨੈ
ਛੁਟਨ ਕੀ ਇਕੁ ਕੋਈ ॥ ਕਹਿ
ਕਬੀਰ ਰਾਮੁ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰੈ ਸੂਤਕੁ
ਤਿਨੈ ਨ ਹੋਈ ॥ ੩ ॥ ੪੧ ॥

(ਹੁਣ ਤੂੰਹੋਂ) ਕਹੁ, ਹੇ ਪੰਡਿਤ ! ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਉਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ?
(ਅਤੇ) ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਿਤ੍ਰ ! ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ
(-ਵੀਚਾਰ ਬੀ) ਦੱਸ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

(ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਸੂਤਕ ਹੋ ਤਿਵੇਂ) ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੀ
(ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਮਨ ਦਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣੇ ਕਰ) ਸੂਤਕ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ । (ਜੀਭ ਦੁਆਰਾ ਕਹੇ ਥੋਟੇ) ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਸੂਤਕ
(ਪੈਂਦਾ ਹੈ) । ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ (ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨੇ ਤੋਂ) ਸੂਤਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ (ਕਈ ਜੀਵ ਮਰਦੇ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਸੂਤਕ ਲਗਦਾ ਹੈ, (ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਰਸੋਈਵਿਚ ਬੀ
ਸੂਤਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਗੋਹੇ ਲਕੜੀ
ਵਿਚ ਮਰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋ ਰਸੋਈ ਵਾਸਤੇ) ॥੨॥
(ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪੰਡਿਤ ! ਕਰਮ ਜਾਲ
ਵਿਚ) ਫਸਣੇ ਦੀ ਬਿਧੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, (ਪਰ)
ਛੁਟਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕ (ਵਿਰਲਾ ਪੁਰਖ) ਜਾਣਦਾ ਹੈ ।
ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਮ ਦਾ ਬੀਚਾਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਕੋਈ) ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ॥੩॥੪੧॥

ਵਿਆਖਿਆ—ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸੂਤਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਯ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਆਮਾ ਦੀ
ਵਾਰ ਪਉੜੀ ੧੮ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਫੇਰ ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਗਉੜੀ ਗੁਅ ਰੇਰੀ ਦੀ
ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਕਥਨ ਕਰ ਆਏ ਹਨ ।

ਰਹਾਉ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਖਿਆਲੀ ਸੂਤਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਫਲਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ । ਗਲ ਬਾਤ ਕਿਸੇ
ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਪੰਡਿਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਜਮੇ ਯਾ ਮਰੇ ਤਦ ਉਸ ਘਰ
ਵਿਚ ਸੂਤਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਧਾ ਪੱਕਾ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੀਏ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗਲ ਲੈਕੇ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਪਜਣ ਯਾ
ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਅਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ, ਦਰਯਾ, ਨਦੀ, ਨਾਲੇ, ਝੀਲਾਂ, ਚਸਮੇ,
ਖੁਹਾਂ ਸਭ ਵਿਚ ਜੋ ਜਲ ਹੈ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਸਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ
ਜੀਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨ੍ਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ
ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਲ ਬੀ ਸੱਭੇ ਸੂਤਕ ਵਾਲੇ (ਭਾਵ ਅਪਵਿਤ੍ਰ) ਹੋਏ । ਫੇਰ ਥਲ (=ਖੁਸ਼ਕ ਧਰਤੀ) ਉਤੇ
ਉਪਜ ਖਪਜ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੀ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋਈ । ਇਸ ਧਰਤੀ ਪਰ ਵੱਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ
ਖਾ ਪੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ।

ਅੰਕ ੨—ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਸੂਤਕ ਯਾ ਅਪਵਿਤ੍ਰਤਾ
ਕਿਹੜੀ ਹੈ । ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਅੱਖਾਂ, ਜੀਭ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਅਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣਾ, ਜੋ
ਮਨ ਨੂੰ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ
ਅਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ
ਮੰਦ ਵਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਯਾ ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਅਨਿਛਤ ਪਈ ਲਗਦੀ ਹੈ । ਉਹ
ਉਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਤੇ ਦੁਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਵ ਹੈ ਚਲਦਿਆਂ ਪਈ ਲਗਦੀ ਹੈ; ਜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ

ਪਏ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਤੇ ਬੈਠਣ ਉਠਣ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਰਦੇ ਲਖੀਂਦੇ ਬੀ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਰਸੋਈ ਪਕਾਈ ਦੀ ਹੋ ਤਾਂ ਗੋਹੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਨਿਛਤ ਪਏ ਮਰਦੇ ਹਨ।

ਅੰਕ ੩- ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਦੇ ਵਹਿਮ ਜੋ ਹਨ ਸੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸੇਤੀ ਹਨ। ਜੋ ਜੋ ਮਸਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਯਾ ਕਰਮ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੇ ਗਿਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ-ਸੂਤਕ ਅਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਮ ਜਾਲ ਵਿਚ ਜੀਵ ਫਸਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਇਕ ਵਿਧੀ ਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਯਾਪਕ ਰਾਮ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਕਰੋ। ਅਰਥ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਖਕੇ ਉਸੇ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਓ। ਉਸ ਪਵਿਤ੍ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਨਾਮ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰੋਗਾ, ਉਸ ਅਸਲੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼- ਸੂਤਕ ਬਹਿਸੀਅਤ ਭ੍ਰਮ ਜੋ ਸਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਭ੍ਰਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਖਾਨੇ ਦੀ ਰੱਖਯਾ ਲਈ ਜੋ ਅਰੋਗਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਦੇ ਹਨ, ਯਾ ਮਰਨੇ ਪਰ ਜੋ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਦੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਯਾ ਨਮਿਤ ਅਰੋਗਤਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੀਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਜੋ ਵਹਿਮ ਤੇ ਭ੍ਰਮ ਮਾਤ੍ਰ ਰਸਮ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਹਦ ਤਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੇ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਤ੍ਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਲਖਨਊ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਤਕ ਲਖਨਊ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬੀ ਜਾ ਪਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭ੍ਰਮ ਰੂਪੀ ਫੈਲਾਏ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਚਸੁਰਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕਤ-ਸੂਤਕੁ-[ਸੰਸ: ਸੂਤਕ=ਜੰਮਣ, ਪੈਦਾਯੋਗ] ਇਸ ਪਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪੈਦਾਯੋਗ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਜੋ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਣ ਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਮੰਨ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਣਾਂ ਤੇ ਦੋਰਨਾਂ ਲਈ ਮਾਨੇ ਉਹ ਘਰ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਕ ਪਦ ਮਰਣ ਜੰਮਣ ਦੇਹਾਂ ਪਰਥਾਇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਤ੍ਰੇਕ ਲਈ 'ਸੂਤਕ' ਜੰਮਣ ਦੀ ਤੇ 'ਪਾਤਕ' ਮਰਨੇ ਦੀ ਅਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਮਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸੂਤਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹਨ ਤੇ ਸੂਤਕ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਭ੍ਰਮ ਜੋ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਦਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੀ ਟਪ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਮੀਤਾਖਰਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤਾ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ, ਸਦਾਬਤੀ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਦਾ ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ। ਉਪਾਂਤਿ-[ਸੰਸ: ਉਤਪਤਿ:] ਉਪਜ, ਪੈਦਾਯੋਗ। ਏਏ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਲਈ 'ਜੋ' ਪਦ ਦਾ ਅਧਯਾਹਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ-ਜੋ ਸੂਤਕ ਉਪਜ (ਜੰਮਣ) ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲ ਥਲ ਵਿਚ ਉਪਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰਜ-[ਸੰਸ: ਪ੍ਰਜਾ] ਪਰਜਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ ਪਰਜ। ਛੰਦ ਦਾ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣੇ ਲਈ ਕੰਨੇ ਦਾ ਲੋਪ ਹੈ। ਰਈਅਤ। ਲੋਕ। ਜਨਤਾ।

ਇਰਾਈ-[ਸੰਸ: ਵਿਗਤ=ਬੀਤ ਚੁਕੀ, ਗਈ ਗੁਜ਼ਰੀ] ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਝਿਝਾ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉਲਝਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਗਯਾਨ ਧਯਾਨ ਦੀ ਉੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਪੰਡੀਆ-[ਸੰਸ: ਪੰਡਿਤ:] ਪੰਡਤ ਪਦ ਦਾ ਨਿੰਮ੍ਰਵਾਚੀ ਹੈ ਪੰਡੀਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਰੋਸ ਨਾਲ

ਯਾ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 'ਮੀਤਾ' ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਯਾਰ ਵਾਚੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹਾਸੀ ਨਾਲ ਪੰਡੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਪਵੀਤਾ—[ਸੰਸ: ਪਵਿਤ: । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਪਵਿਤ੍ਰ ਤੇ ਪਵੀਤਾ] ਪਵਿਤ੍ਰ ।

ਜਪਹੁ—[ਸੰਸ: ਧਾਤੂ-ਜਪ=ਬੋਲਣਾ, ਦੱਸਣਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਰਟਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਵਾ ਦਿੱਲੇ ਬਿਨ ਰਟਨ ਕਰਨਾ ਆਦਿ] ਕਹੋ, ਦੱਸੋ ।

ਨੈਨਹੁ—ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ।

ਬੈਨਹੁ—ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ । ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਨਿੰਦਾ, ਕੁਵਾਕ ਯਾ ਮਾੜੇ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਜੀਭ ਦੁਆਰਾ ਸੂਤਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਸੂਵਨੀ—[ਸੰਸ: ਸੂਵਣ:=ਕੰਨ] ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ, ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਵ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵਾਕ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ।

ਫਾਸਨ ਕੀ—ਫਸਣ ਦੀ ! ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਰਮ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਦੀ । ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਕਰਨੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਭਗਤੀਭਾਵ ਤੇ ਗਿਆਨਵਿਚ ਉੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੪੨]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਕੁਛ ਸੰਸਿਆਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐਸੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਇਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਕਾਵਯ ਵਿਚ 'ਪ੍ਰਹੇਲਕਾ' ਅਲੰਕਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ।

ਪ੍ਰ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ॥ ਬਗਰਾ ਏਕੁ ਨਿਬੇਰਹੁ
ਰਾਮ ॥ ਜਉ ਤੁਮ ਅਪਨੇ ਜਨ ਸੋ
ਕਾਮੁ ॥ ੧ ॥ ਰਹ ਉ ॥

ਇਹੁ ਮਨੁ ਬਡਾ ਕਿ ਜਾ ਸਉ ਮਨੁ
ਮਾਨਿਆ ॥ ਰਾਮੁ ਬਡਾ ਕੈ ਰਾਮਹਿ
ਜਾਨਿਆ ॥ ੧ ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਡਾ ਕਿ ਜਾਸੁ ਉਪਾਇਆ
॥ ਬੇਦੁ ਬਡਾ ਕਿ ਜਹਾਂ ਤੇ
ਆਇਆ ॥ ੨ ॥

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਉ ਭਇਆ ਉਦਾਸੁ
॥ ਤੀਰਥੁ ਬਡਾ ਕਿ ਹਰਿ ਕਾ
ਦਾਸੁ ॥ ੩ ॥ ੪੨ ॥

ਹੇ ਰਾਮ ! ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ (ਬੀ) ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਲ (ਕੋਈ) ਕੰਮ
ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਝਗੜਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

(ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ:) (੧) ਇਹ ਮਨ
ਵਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਲ (ਇਹ) ਮਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ
ਹੈ (ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ) (੨) ਰਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ
ਕਿ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ? ॥ ੧ ॥

(੩) ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ (ਉਹ) ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ, (੪) ਵੇਦ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ
ਹੈ ? ॥ ੨ ॥

ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ (ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ)
(੫) ਤੀਰਥ ਵਡਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ (ਵੱਡਾ) ਹੈ ?
॥ ੩ ॥ ੪੨ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਕ ਉਪਰਾਮਤਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਕੇ ਅਪਣੇ ਰਾਮ ਪਾਸ ਇਕ ਲਾਡ ਮਈ ਅਣਖ ਦਾ ਰੁਖ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੇਸੇ ਪੰਜ ਹਨ ਪਰ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੰਤਮ ਹੈ 'ਤੀਰਥ ਬਡਾ ਕਿ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ'। ਕੋਈ ਖੋਚਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਜਕਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 'ਸ਼ੁਦ੍ਰ ਸੂਦ੍ਰ' ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਠਣ, ਤਪ ਕਰਨ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਤੀਰਥ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਤੇ ਸ਼ਰਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅਨਾਦਰ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਗ ਪਗ ਹਰ ਮਤਿ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਦਾਸ ਹੋਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਰਾਮ! ਤੀਰਥ ਵਡਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੇ ਸਦਰਸ਼ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤਰ ਬੀ*। ਇਸ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਯਥਾਵਥ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋ ਇਕ ਲਫਜ਼ਾਂ ਯਾ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਯਾ ਧੁਨੀ ਵਿਚ ਕਾਟਣ ਬੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੈਸਾ ਕਿ 'ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਡਾ ਹੈ', ਪਦਾ ਕਟਨਾ ਵਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦ ਤੋਂ ਵਡਾ ਵੇਦ ਦੇ ਘੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਘੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਵਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਪਤੀਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤੀਜਣਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਦਲੀਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਧੁਨੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥ ਬਣਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਤੁਫੈਲ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਡੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਰਾਮੁ ਬਡਾ ਕੈ ਰਾਮਹਿ ਜਾਨਿਆ' ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆਏ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ 'ਰਾਮਹਿ ਜਾਨਿਆ' ਵਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਯੁਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਜੋ 'ਦਲੀਲ' ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾ ਵਡਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਟਣ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਭਗਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਹਿ ਜਾਨਿਆ ਤੋਂ ਰਾਮ ਵਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥ ਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਏਥੇ ਜੋ ਪਦ ਹਨ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਰਾਮਹਿ ਜਾਨਿਆ' ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮਹਿ ਜਾਨਿਆ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਰਾਮ ਤੋਂ ਸਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਏਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਵੱਛਲ ਬਿਰਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵਡਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਿਰਦ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ:—

ਮੇਰੀ ਬਾਂਧੀ ਭਗਤੁ ਛਡਾਵੈ ਬਾਂਧੈ ਭਗਤੁ ਨ ਛੂਟੇ ਮੋਹਿ ।

ਏਕ ਸਮੈ ਮੋਕਉ ਗਹਿ ਬਾਂਧੈ ਤਉ ਫੁਨਿ ਮੋਪੈ ਜਬਾਬੁ ਨ ਹੋਇ ॥

[ਸਾਰੰਗ ਨਾਮਦੇਵ-੩]

*ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਹੇਲਕਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਝਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਸੋ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਖੀਰਲੇ ਪਦ ਉੱਤਰਮਈ ਹਨ।

†ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ:—

ਜਿਤਨੇ ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ ਬਾਂਧੈ ਸਭਿ ਤਿਤਨੇ ਲੋਚਹਿ ਧੁਰਿ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ ॥

[ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪-੨]

ਪੁਨਾ:-ਮੈ ਗੁਨ ਬੰਧ ਸਗਲ ਕੀ ਜੀਵਨਿ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨਿ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ॥

ਐਸੇ ਵਾਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਨਿਜ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ* ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ:-

ਦਾਸ ਅਨਿਨ ਮੇਰੇ ਨਿਜ ਰੂਪ ॥

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:-

ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਹਰਿ ਜਨ ਕਾ ਉਪਜਿਆ ਜਿਨਿ ਕੀਨੋ ਸਉਤੁ ਬਿਧਾਤਾ ॥

[ਦੇਵ ਗੰਥਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫-੨੧

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ 'ਰਾਮਹਿ ਜਾਨਿਆ' ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਉਸ ਦੇ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਵਿਚ ਵਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਗਤ ਵੱਡਲ ਦੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੈ, ਨਿਜ ਰੂਪ ਬਣਕੇ ਉਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਏ ਮਾਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਤਯਾ ਬੀ ਵਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ:-

ਮੈ ਗੁਨ ਬੰਧ ਸਗਲ ਕੀ ਜੀਵਨਿ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨਿ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ॥

ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਇਕ ਅਸੂਲ ਬੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਹਰੀ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਿਯ (ਪ੍ਰੇਮ) ਸਰੂਪ। ਪ੍ਰਿਯ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦਾ ਰਸੀਆ ਰਾਮ* ਰਾਮਹਿ ਜਾਨਿਆ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਲ ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਬੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਨੇਰਾ ਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹ ਤਾਂ ਦਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਬੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਨ: 'ਮੇਰੀ ਜੀਵਨਿ ਮੇਰੇ ਦਾਸ'। ਫੇਰ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਪੁਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਰਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਉਤ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਪਰ ਕਬੀ ਵਯਾਖਯਾ ਤੋਂ ਹੋਰਵੇਂ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਯਥਾ:-'ਰਾਮ ਵਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੁਆਰੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ'। ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ 'ਗੁਰੂ' ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਵਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੀ ਫੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਸਉਤ ਬਿਧਾਤਾ' ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈ ਸਾਈਂ ਆਪ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਮਾ ਨੰਦ ਲੈਕੇ ਐਉਂ ਕਰੀਏ 'ਰਾਮਾਨੰਦ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੁਆਰੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ'। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਤੋਂ ਰਾਮ ਵਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਰਾਮ ਵਡਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਾਨੰਦ? ਇਹ ਝਗੜਾ ਬੀ ਫੇਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਪਾਸ ਹੀ ਫਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਯਥਾ:-'ਝਗੜਾ ਏਕੁ ਨਿਬੇਰਹੁ ਰਾਮ'। ਏਥੇ ਬੀ ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਤਾਂ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਾਣਦੇ

* ਪਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੋਇਆ ਹਾਥੀ ਜਿਵਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਚਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੁਸਾ ਜਿਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖੋ ਮਰ ਬੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਕ ਕਹੇ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਹੁਣ ਜੀਵਾਲ; ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ:- "ਹਜਰਤਿ ! ਲੋਹਾ ਅੱਗ ਵਿਚ ਤਪਿ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰੱਤੀ ਹਥ ਉਪਰ ਟਿਕੇ ਨਾਹੀ ਅਤੇ ਅੰਗਿਆਨ ਕੋਈ ਰੱਤੀ ਰਹੇ, ਤਿਉ ਖੁਦਾਇ ਦੇ ਵਿਚ ਫਕੀਰ ਲਾਲ ਹੋ ਏ ਹੋਨ। ਅਤੇ ਖੁਦਾਇ ਦੀ ਸਤੀ ਉਹ ਉਠਾਇ ਲੈਇਨਿ ਪਰ ਉਨਾ ਕੀ ਸਟੀ ਉਠਣ ਨਹੀਂ।"

[ਪ੍ਰ: ਮ, ਸਾਖੀ -੫ਵੀਂ

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਸਿੱਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਬੇੜਨ ਕੀਹ ।

ਨਿਰੁਕ-ਝਗੜਾ- [ਹਿੰਦੀ] ਝਗੜਾ । ਫੈਸਲੇ ਯੋਗ ਗੱਲ । ਉਹ 'ਰੱਲ' ਜੋ ਸੰਸੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਣੇ ਯੋਗ ਹੈ ।

ਨਿਬੇਰਹੁ-[ਸੰਸ: ਨਿਵਾਰਣਮੁ=ਬਚਾਵ, ਹਟੋਣਾ] [ਹਿੰਦੀ,] ਨਬੇੜੇ । ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ।

ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ-ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਪਤੀਜ ਠਿਆ ਹੈ । ਮਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਜਾਸੁ-ਜਿਸ ਦਾ । ਉਥੇ ਜਾਸੁ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਯਥਾ:-

ਜਾਸੁ ਸੁਨੀ ਮਨਿ ਹੋਇ ਅਨੰਦਾ ॥ [ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫-੬੧]

ਪੁਨਾ:-ਜਾਸੁ ਜਪਤ ਇਹ ਤਿਸਨਾ ਬੁਝੈ ॥ [ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅਸਟ:-੨]

ਪਰ 'ਜਾਸੁ' ਪਦ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ ਬੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਯਥਾ:-

ਸਿਵ ਸਨਕਾਦਿ ਜਾਸੁ ਗੁਨ ਗਾਵਹਿ ਤਾਸੁ ਬਸਹਿ ਮੇਰੇ ਪਾਨਾਨਾਂ ॥

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-੭੪]

ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 'ਜਾਸੁ ਉਪਾਇਆ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ: ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਯਾ ਹੈ ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੪੩]

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ॥ ਦੇਖੋ ਭਾਈ
ਗਾਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਧੀ ॥ ਸਭੈ
ਉਡਾਨੀ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹੈ ਨ
ਮਾਇਆ ਬਾਂਧੀ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਦੁਚਿਤੇ ਕੀ ਦੁਇ ਬੂਨਿ ਗਿਰਾਨੀ
ਮੋਹੁ ਬਲੇਂਡਾ ਟੂਟਾ ॥ ਤਿਸਨਾ
ਛਾਨਿ ਪਰੀ ਧਰ ਉਪਰਿ ਦੁਰਮਤਿ
ਭਾਂਡਾ ਫੂਟਾ ॥ ੧ ॥

ਆਂਧੀ ਪਾਛੈ ਜੋ ਜਲੁ ਬਰਖੈ ਤਿਹਿ
ਤੇਰਾ ਜਨੁ ਭਾਂਨਾ ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ
ਮਨਿ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਉਦੈ ਭਾਨੁ
ਜਬ ਚੀਨਾ ॥ ੨ ॥ ੪੩ ॥

ਹੋ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ! (ਜਦੋਂ ਸਾਧਨ ਕਰਦਿਆਂ) ਗਿਆਨ ਦਾ
ਬੱਖੜ ਝੁੱਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਭ੍ਰਮ (ਦੀਆਂ ਖੜੋਤੀਆਂ) ਟੱਟੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਉਡ ਗਈਆਂ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ
(ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤਮਕ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ) ਬੱਧੀ ਹੋਈ (ਹੋਈ ਸ਼ੈ ਉਸ
ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੱਗੇ) ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

(ਇਸ ਛੱਪਰ ਹੇਠਾਂ) ਦੁਚਿਤਾਪਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ (ਸਨ,
ਉਹ ਬੀ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ) ਡਿਗ ਪਈਆਂ ਹਨ, (ਇਨ੍ਹਾਂ
ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇਕ) ਵਲਾ (ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ)
ਮੋਹ(ਉਹ ਬੀ) ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ । (ਇਸ ਵਲੇ ਉਪਰ ਇਕ)
ਛੱਤ (ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ) ਤਿਸਨਾ (ਉਹ ਬੀ) ਧਰਤੀ
ਉਤੇ ਆ ਪਈ ਹੈ । (ਇਸ ਛੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਕੁਛ, ਭਾਂਡਾ (ਟੀਂਡਰ
ਸੀ) ਖੋਟੀ ਬੁਧੀ ਦਾ, (ਉਹ ਛੱਤ, ਵਲੇ ਤੇ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਆ ਪੈਣ ਨਾਲ) ਭੱਜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ॥ ੧ ॥

(ਅਕਸਰ) ਹਨੇਰੀ ਮਗਰੋਂ ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ ਹੈ (ਸੋ ਇਸ ਹਨੇਰੀ
ਮਗਰੋਂ) ਜੋ (ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ ਹੈ) ਉਸ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਦਾਸ
(ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ) ਗਵਗਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
(ਜਦ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮਗਰੋਂ) ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੂਰਜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਦ
ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼) ਹੋ ਗਿਆ ॥ ੨ ॥ ੪੩ ॥

ਵਿਆਖਿਆ-ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਘਾਸ ਫੂਸ ਦੇ ਬਣੇ ਛੱਪਰ ਦੇ

ਘਰ ਦਾ ਰੂਪਕ ਬੱਧਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਦਰਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਛੱਪਰ ਵਰਗਾ ਘਰ (ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ) ਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਵਿਦਯਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਨਰ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨੋਂ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਉਸ ਅਗਿਆਨਮਯ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਗਿਆਨਮਯ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਛੱਪਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਚੀਰੀਆਂ ਫਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਕੀਆਂ ਯਾ ਘਾਸ ਫੂਸ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਧੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਲਾਈਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਦੇ ਜਿਹਾਂ ਨੂੰ ਟੱਟੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਵਾਗਵਨੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ 'ਭਰਮ' ਰੂਪੀ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ। ਗੁਣ ਨਾਮ ਰੱਸੀ ਦਾ ਬੀ ਹੈ ਤੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬੀ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਇਹ 'ਛੱਪਰੀ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ' ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਲਖਾ ਛਡਿਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਦੁਚਿਤਾਈ ਵਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦ੍ਰੇਤ ਅਰਥਾਤ ਦੁਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਅਗਿਆਨ-ਮਯ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 'ਦਿੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ' ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਇਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਹ ਇਸ ਅਗਿਆਨ-ਮਯ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦਾ ਵਲਾ ਯਾ ਸ਼ਤੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਫੇਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰਾਹੇ ਟੋਰੀ ਰਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਣਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੁਖ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਹੈ ਮਾਨੋਂ ਛੱਪਰ ਦੀ ਛੱਤ। ਸੋ ਇਸ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦਾ 'ਨਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼'। ਇਸ ਤਿਲਮਿਲੇਵਿਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਣਤਾ ਲਈ ਜੋ ਬੁਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦੁਰਮਤਿ, ਜੋ ਦੋਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਲ ਛਲ ਤੇ ਧੱਕਾ ਸਿਖਾਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੇ ਮਾਣਨ ਵਿਚ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਰਮਤੀ ਹੈ ਮਾਨੋਂ ਇਸ 'ਛੱਪਰੀ ਘਰ' ਦਾ ਲਟਾ ਪਟਾ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਟੀਂਡਰ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਤਿਸੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿ ਬੁਧੀ ਉਪਜਣੀ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਯਥਾਰਥ ਬੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਕੋਈ ਵੇਰ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਬੁੱਲ ਪਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਮਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਲਗ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬਲਕਾ ਹਨੇਰੀ ਵਾਝੂ ਤੀਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਉਸ ਵਿਚ ਵੇਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਮਤੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮੋਹ, ਦੁਚਿਤਾਈ ਤੇ ਭਰਮ ਸਭ ਇਕ ਦਮ ਉਡ ਖੜੋਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਡਣ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਾ ਆਪੇ ਵਿਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਸ ਮਗਨਤਾ ਤੇ ਲੀਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਮੀਂਹ ਦਾ ਵੱਸਣਾ। ਜੀਵ ਤੱਤ ਸੁੱਧ ਹੋਕੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ (ਬ੍ਰਹਮ ਤਤ) ਦਾ ਬਲਕਾ ਵਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨੋਂ ਪਰੀਪੂਰਣ ਉਹੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਲੱਖਤਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਦੈ ਭਾਨ ਚੀਨਿਆ ਜਾਣਾ, ਦਿੱਸ ਪਣਾ, ਭਾਵ ਸਾਖਯਾਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸਦਾ ਖੇੜੇ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਜੈਸਾ ਕਿ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਮਨਿ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ।

[ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਸੁਖਮਨੀ, ੮-੨

ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰੇ ਅਵਸਥਾਂ ਕਥਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰੀ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਆਉਣਾ, ਹਨੇਰੀ ਆਕੇ ਦਰਖਤ ਪੱਟਦੀ, ਵਸਤਾਂ ਉਡਾਉਂਦੀ, ਛੱਪਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਘਰ ਉਡਾਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿ

ਬੁਧੀ ਨਾਲ ਅਸਤਿ ਪਦਾਰਥ ਅਸਤਿ ਹੋ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਭਰਮ ਬਿਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭੈ ਘਟਦ ਹਟਦੇ ਹਨ, ਮੋਹ ਝੁਟਦਾ ਹੋ ਤੇ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬੁਧੀ, ਦੁਰਮਤੀ, ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਯਾ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਧਕ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਮਾਨ ਨਾਸ਼ ਹੋਂਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਬਾਧਕ ਅਸਤਿ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਐਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਠਰ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕਿ ਕਿਆ ਇਹੋ ਹੈ 'ਗਿਆਨ' ਜਿਸ ਦਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਵਲ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਮਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਸਮਯਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੁੱਧ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਰਸ ਮਯ ਯਾ ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਆਤਮ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਸ ਮਯਤਾ ਵਿਚ, ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਫੇਰ ਹਰੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਸਾ ਕਿ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

ਆਤਮ ਰਸੁ ਜਿਹ ਜਾਨਿਆ ਹਰਿ ਹੰਗ ਸਹਜੇ ਮਾਣੁ।

[ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਬਾਵਨ ਅ - ੧੩]

ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਆਤਮ ਰਸ ਦੇ ਜਾਣੁ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਤਨ ਹੀ ਹਰੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜੀਵ ਤੱਤ ਫੇਰ ਪਰਮ ਤੱਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਦੈ-ਭਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸਾਖਯਾਤਕਾਰ।

ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਅਹੰਦੁਧੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ੂਨ ਯਾ ਮਨਫੀ ਅਵਸਥਾ ਮਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਖੇੜਾ ਆਨੰਦ ਰੂਪਾ ਹੈ; ਜੇਸਾ ਕਿ ਪੰਚਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

ਭ੍ਰਮੁ ਖੋਇਓ ਸਾਂਤਿ ਸਹਜਿ ਸੁਆਮੀ ਪਰਗਾਸੁ ਭਇਆ ਕਉਲੁ ਖਿਲਿਆ॥

[ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ਛੰਤ - ੫੧]

ਵਿਸ਼ੇਸ਼- ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਮੂਲ ਸ਼ੇ 'ਭ੍ਰਮੁ' ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਦ ਦੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਕੁਛ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:-

'ਭਰਮ' ਪਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਭ੍ਰਮ' ਪਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਭ੍ਰਮ ਦਾ ਧਾਤੂ ਹੈ ਭ੍ਰਮ=ਘੁੰਮਣਾ, ਫਿਰਨਾ, ਚੱਕਰ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭ੍ਰਮੁ ਧਾਤੂ ਦਾ ਅਰਥ ਮਨ ਦੇ ਘੁੰਮਣ, ਚੱਕਰ ਖਾਣ, ਨਾ ਟਿਕਣ ਤੇ ਬੀ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜੇਸਾ ਕਿ: ਗਲਤੀ ਖਾਣੀ, ਭੁੱਲਣਾ, ਭੁਲੇਵੇ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਆਦਿ। ਸੋ ਭ੍ਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ-ਮਿਥਿਆ ਗਿਆਨ, ਭ੍ਰਾਂਤੀ। ਇਹ ਪਦ ਫੇਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਕੇ ਖਾਸ ਖਾਸ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਵੇਚਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:-

ਸਾਧਾਰਣ ਜਾਣਨੇ ਮਾਤ੍ਰ ਨੂੰ 'ਬੋਧ' ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਧ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ: ਇਕ ਯਥਾਰਥ, ਜੋ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ 'ਅਯਥਾਰਥ', ਜੋ ਭੁਲੇਵੇ ਵਾਲਾ ਤੇ 'ਨਾ ਠੀਕ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਮਾ*' ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਯਥਾਰਥ ਨੂੰ 'ਅਪ੍ਰਮਾ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਸਮਝਣਾ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਅਯਥਾਰਥ ਯਾ ਮਿਥਯਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਨਯਾਯ ਮਤ ਤੋਂ ਇਸ 'ਅਪ੍ਰਮਾ ਦੇਖ' ਦਾ ਨਾਮ 'ਭ੍ਰਮ' ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਭ੍ਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੋ ਗੁਣ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣ ਦੇਖਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਭ੍ਰਮ ਹੈ। ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਯਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਰੇਸੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਭ੍ਰਮ ਹੈ। 'ਯੋਗ' ਵਿਚ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਵਿਪਰਯਯ' ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਥਯਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਭ੍ਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਭ੍ਰਮ ਯਾ ਵਿਪਰਯਯ ਹੀ ਅਵਿਦਯਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਸਿੱਧ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ

*ਜਿਸ ਥਿਤੀ ਤੋਂ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਮਾਣ' ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਫੇਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮਿਥਯਾ ਗਯਾਨ ਯਾ ਭ੍ਰਮ ਹੈ। ਜਦ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਲਏ ਤਾਂ ਭ੍ਰਮ ਯਾ ਮਿਥਯਾ ਗਯਾਨ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਤਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਇੰਦ੍ਰੇ ਤੇ ਅਹੰਤਾ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਦ ਤਕ ਅਵਿਦਯਾ ਵਿਚ ਹੋ ਅਯਥਾਰਥ ਗਯਾਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਦ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਥਾਰਥ ਗਯਾਨ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਵਿਦਯਾ ਬਿਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਸੀ ਹੀ ਬਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 'ਸੰਸ੍ਰਯ' ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੀ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿਪਰਯਯ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤਿ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ 'ਵਿਪਰਯਯ' ਹੋਇਆ, ਜਦ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ 'ਸੰਸ੍ਰਯ' ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੀ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਵਾਸਤਵ ਯਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੋ 'ਸੰਸ੍ਰਯ' ਵਿਪਰਯਯ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤਿ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਪਰਯਯ (ਯਾ ਭ੍ਰਮ) ਹੀ ਅਵਿਦਯਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਵਿਦਯਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀਯ ਵਿਵੇਚਨਾ ਵਿਚ ਭ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਹਨ। ਸੰਖੇਪ ਮਾਤ੍ਰ ਭ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਇਹ ਹੈ:-

੧. ਸੋਪਾਧਿਕ, ੨. ਨਿਰੁਪਾਧਿਕ, ੩. ਸੰਵਾਦੀ, ੪. ਵਿਸੰਵਾਦੀ, ੫. ਆਹਾਰਜ ਔਪਾਧਿਕ।

(੧) ਜੇਸੇ ਬਲੋਰ ਦੇ ਪਾਸ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਲੋਰ ਲਾਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਸੋਪਾਧਿਕ ਭ੍ਰਮ' ਹੈ।

(੨) ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਨੀਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੈ ਇਹ 'ਨਿਰੁਪਾਧਿਕ ਭ੍ਰਮ' ਹੈ।

(੩, ੪) ਕਿਸੇ ਮਾਨਖ ਨੂੰ ਦੂਰੇਂ ਪੁੰਦ ਦੇਖਕੇ ਭ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਓਥੇ ਅੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪੁੰਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਪੁੰਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗ ਓਥੇ ਭਖਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹ 'ਸੰਵਾਦੀ ਭ੍ਰਮ' ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਓਥੇ ਅੱਗ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪੁੰਆਂ ਦਿੱਸਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭ੍ਰਮ 'ਵਿਸੰਵਾਦੀ ਭ੍ਰਮ' ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹਨ।

ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਚਮਕ ਦੇਖਕੇ ਭ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਣੀ ਪਈ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਵਾ ਜਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਮਕ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਕੇ ਜੇ ਉਹ ਮਣੀ ਨਿਕਲ ਪਈ ਤਦ ਮਣੀ ਭ੍ਰਮ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭ੍ਰਮ 'ਸੰਵਾਦੀ ਭ੍ਰਮ' ਕਹਿਲਾਏਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭ੍ਰਮ 'ਵਿਸੰਵਾਦੀ ਭ੍ਰਮ' ਕਹਿਲਾਏਗਾ।

(੫) 'ਚੇਸਟਾ' ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ 'ਆਹਾਰਜ ਭ੍ਰਮ' ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਕ ਹੈ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਅੱਖ ਦਬਾਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਹੋ ਦਿੱਸੇਗਾ।

ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਯ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ 'ਔਪਾਧਿਕ ਆਹਾਰਜ' ਕਹਿਲਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਦਬੀਨ ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 'ਭਰਮ' ਪਦ ਦੇ ਇਤਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪੋਥੀ ਚਾਹੀਏ। ਏਥੇ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਜੇ ਭਰਮ ਵਰਣਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਓਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਓਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਣਨ ਹੋਏ ਹਨ:-

(੧) ਭੇਦ ਭਰਮ-ਜੀਵ ਦੀਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨਾ।

(੨) ਕਰਤ੍ਰਿਤ ਭਰਮ-ਜੀਵ ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਮੰਨਣਾ ।

(੩) ਸੰਗ ਭਰਮ-ਕਿ ਜੀਵ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹਾਂ ।

(੪) ਵਿਕਾਰ ਭਰਮ-ਕਿ ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ।

(੫) ਸਤਯਤ੍ਵ ਭਰਮ-ਜਗਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਸਤਯ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਉਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:-

(੧) ਭੇਦ ਭਰਮ-ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਜਲ ਵਿਚ ਪੈਕੇ ਚਾਹੇ ਜਲ ਦਾ ਚੰਦ ਜੁਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਚੰਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ । ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਅਪਣੇ ਬਿੰਬ ਈਸ਼੍ਵਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ।

(੨) ਕਰਤ੍ਰਿਤ ਭਰਮ-ਜਿਵੇਂ ਬਲੌਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਪਾਸ ਯਾ ਕਹੇ ਸਫਟਕ ਮਣੀ ਪਾਸ ਪਏ ਜਾਪਾ ਵੁਲ ਦਾ ਲਾਲ ਅਕਸ ਪੈਕੇ ਉਹ ਮਣੀ ਲਾਲ ਭਾਸਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਵਿਚ ਕਰਤਾ ਪਨ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ।

(੩) ਸੰਗ ਭਰਮ-ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਇਕੋ ਸਾਫੇ ਹੈ ਪਰ ਘੜੇ ਵਿਚ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਭਾਸਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਘੜੇ ਵਿਚ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਹਰਲੇ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਘੜੇ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਭਾਸਦਾ ਹੈ । ਤਿਵੇਂ ਜੀਵ ਦੇ ਇਸ ਸਥੂਲ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲਿੰਗ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਖਮ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਵੱਖਰਾ ਭਾਸਦਾ ਹੈ; ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਵਯਾਪਕ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

(੪) ਵਿਕਾਰ ਭਰਮ-ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਵਿਚ ਸੱਪ ਦਾ ਭਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੱਪ ਰੱਸੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤੈਸੇ ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇ ਕਾਰਜ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ । ਜਿਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜੀਵ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਵ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਕਹੇ ਜੀਵ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਰੱਸੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਤਿਵੇਂ ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ।

(੫) ਸਤਯਤ੍ਵ ਭਰਮ-ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਤਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਫੇ ਜੋਗ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਅਗਿਆਨ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ । ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ 'ਭ੍ਰਮ ਮੋਟਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ' ਜਾਣਨ ਮਾਤ੍ਰ ਯਾ ਨਾਲਾਂ ਕਰ ਲੇਣ ਮਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ । ਉਸ ਬਾਬਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ:-

ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਬਹੁ ਉਪਦੇਸੀ ਇਹੁ ਜਗੁ ਸਗਲੋ ਦੰਧਾ ॥

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ੬੭

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਸਭੁ ਕੋਈ ਰਵੈ ॥

ਬਾਧਨਿ ਬਾਧਿਆ ਸਭੁ ਜਗੁ ਭਵੈ ॥

[ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧-੨

ਗਿਆਨੁ ਨ ਗਲੀਈ ਢੂਢੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥

[ਵਾਰ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧-੪

ਗਿਆਨ ਨੇ ਜਿਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਉਸ ਭਰਮ ਦਾ ਲੱਛਣ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ:-

ਸਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਭ੍ਰਮੁ ਐਸਾ ॥

ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਇ ਨ ਤੈਸਾ ॥ [ਸਿਰਠਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ-੧

ਇਹ ਭਰਮ ਕੇਵਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣਨੇ ਮਾਤ੍ਰ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਕੁਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਸੁਆਲ ਬੀ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਸ ਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਏਹ ਉਪਾਉ ਦੱਸੇ ਹਨ:-

(੧) ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ:-

ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਜਾਲੀ ਤਾਕੀ ਕਾਟੀ ਜਾਕਉ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਬਿਸ੍ਵਾਸਾ ॥

[ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-੧੩੩

(੨) ਗੁਰੁ ਮਿਹਰ - ਭ੍ਰਮ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲੇ ॥

[ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫-੫੭

ਪੁਨਾ:-ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥

[ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ਸੁਖਮਨੀ ੨੩-੩

ਪੁਨਾ:-ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ਏਕ ਨਾਮਿ ਲਿਵਲਾਈ ॥

[ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ੭

(੩) ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ, ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਇਣ:-

ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਦੁਖੁ ਦਰਦੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਸਦ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥

[ਮਲਾਰ ਮ: ੫-੨੨

ਪੁਨਾ: ਭ੍ਰਮ ਬਿਨਸੇ ਗਾਏ ਗੁਣ ਨੀਤ ॥

[ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-੧੫੪

(੪) ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ:-

ਭ੍ਰਮ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟਹੁ ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥

[ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ੫-੨੨

ਭਰਮ ਭੀਤਿ ਨਿਵਾਰਿ ਠਾਕੁਰ ਗਹਿ ਲੇਹੁ ਅਪਨੀ ਓਰ ॥

[ਕਿਵਾਰਾ ਮ: ੫-੧੦

(੫) ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਨਾਲ:-

ਭ੍ਰਮ ਬਨ ਦਹਨ ਭਏ ਖਿਨ ਭੀਤਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਹਾਰਿ* ॥

[ਸਾਰਗ ਮ: ੫-੧੧੨

ਪੁਨਾ:-ਭਰਮੁ ਭੇਦੁ ਭਉ ਕਬਹੁ ਨ ਛੂਟਸਿ ਆਵਤ ਜਾਤ ਨ ਜਾਨੀ ॥

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਵਸਿ ਭੂਬਿ ਮੂਏ ਬਿਨੁ ਪਾਨੀ ॥੨॥

ਧੰਧਾ ਕਰਤ ਸਗਲੀ ਪਤਿ ਖੋਵਸਿ ਭਰਮੁ ਨ ਮਿਟਸਿ ਗਵਾਰਾ ॥

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਮੁਕਤਿ ਨ ਕਬਹੀ ਅੰਧਲੇ ਧੰਧੁ ਪਸਾਰਾ ॥੩॥

[ਭਿਰਉ ਮ: ੧-੭

(੬) ਸਾਖਯਾਤਕਾਰ:-ਸਤਿਸੰਗ, ਅਰਦਾਸ, ਹਰਿ ਜਸੁ ਤੇ ਨਾਮ ਅਰਾਧਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮੀ ਦਾ ਸਾਖਯਾਤਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਰਮ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਹੈ:-

ਭਤਮੁ ਭੁਲਾਵਾ ਮਿਟਿ ਗਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਪੇਖਤ ਨੇਤਿ ॥

[ਬਿਲਾਵਲ ਮ: ੫-੩੯

ਭ੍ਰਮ ਭੀਤਿ ਖੋਈਐ ਸਹਜਿ ਸੋਈਐ ਪ੍ਰਭੁ ਪਲਕ ਪੇਖਤ ਨਵ ਨਿਧੇ ॥

[ਬਿਹਾਗਤਾ ਮ: ੫, ਛੰਤ-੨

ਨਿਰੁਕ੍-ਆਂਧੀ- [ਸੰਸ: ਅੰਧਮੁ=ਹਨੇਰਾ] ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਵਾ ਜੋ ਗਰਦ ਗੁਬਾਰ ਉਡਾਕੇ

*ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਚੇਟ ਨਾਲ ।

ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਅਗੇ ਆਵੇ ਉਡਾਈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਬੱਖੜ, ਹਨੇਰੀ।

ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਂਧੀ—ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰੀ। ਹਨੇਰੀ ਵਾਝੁ ਗਿਆਨ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਛੱਪਰਾਂ ਵਾਝੁ ਛਾਏ ਅਗਿਆਨ ਆਵਰਣ ਨੂੰ ਤਹਸ ਨਹਸ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੀ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਆਉਣਾ= ਪਹਿਲੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਵਰਣਾਂ ਤੇ ਬਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਨੇਰੀ, ਮੀਂਹ ਤੇ ਉਦੈ ਭਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਿੱਛੇ ਵਯਾਖਯਾ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ।

ਭ੍ਰਮ—[ਸੰਸ: ਭ੍ਰਮ ਧਾਤੂ ਤੋਂ=ਦੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ, ਭੱਲ ਜਾਣਾ, ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣਾ, ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਪੈਣਾ] ਭਰਮ। ਸ਼ਸਾ। ਵਿਪਰਯਯ। ਮਿਥਯਾ ਗਿਆਨ। ਭ੍ਰਾਂਤੀ। ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪਿਛੇ 'ਵਿਸ਼ਸ'।

ਟਾਟੀ—[ਹਿੰਦੀ, ਟੱਟੀ] ਵਾਂਸ ਚੀਰ ਕੇ ਬੱਧਾ ਖਿੜਕਾ ਜੇਹਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਾਸ ਫੂਸ ਭਰ ਦੇਂਦੇ ਯਾ ਸਿਰਕੀਆਂ ਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਛੱਪਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਯਾ ਛੇਨ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਨੋ ਫੰਧਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਦਾ। ਓਲਾ।

ਮਾਇਆ ਬਾਂਧੀ—[ਸੰਸ: ਮਾਯਾ + ਬੰਧਿਤ (=ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੈਦ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਯਾ)] ਜੋ ਸ਼ੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤਮਿਕ ਹੈ। ਗੁਣ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਜ, ਸਤ, ਤਮ ਦਾ ਬੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣ ਨਾਮ ਰੱਸੀ ਦਾ ਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਦ ਵਿਚ ਕਟਾਖਯੋਗ।

ਦੁਚਿਤ—[ਸੰਸ: ਦ੍ਰਿ (ਦੇ=੨) + ਚਿਤ੍ਰ (=ਵਿਚਾਰ, ਮਨ, ਹਿਰਦਾ, ਇੱਛਾ)]। ਹਿੰਦੀ, ਦੋ ਚਿਤ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਗਲ ਤੇ ਨਾ ਟਿਕੇ; ਪਰ ਬੰਬੇ ਦੁਚਿਤਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ 'ਦੁਚਿਤਾਈ' ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਚਿਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਗਲ ਤੇ 'ਨਾ ਠਹਿਰਣਾ' ਹੈ। ਦੁਬਿਧਾ, ਦ੍ਵੈਤ। ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ ਐਉਂ ਬੀ ਦੁਚਿਤਾਈਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਹਨ:—(ੳ) ਆਮਾ ਅੰਦੇਸਾ। (ਅ) ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ। (ੲ) ਰਾਗ ਦ੍ਵੇਖ। (ਸ) ਦੋ ਬਿਤੀਆਂ; ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਲ ਧਾਉਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਲ ਝੁਕਾ ਖਾਣਾ। (ਹ) ਨਾਸਤਕਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਤੇ ਅਗਿਆਨ।

ਬੁਨਿ—[ਸੰਸ: ਸ੍ਰਮੁਭ: =ਬੰਭਾ। ਪ੍ਰਾ: ਬੰਮੁਭੇ। ਹਿੰ, ਬੁਨੀ। ਬੰਮੀਆਂ।

ਬਲੇਡ—[ਸੰਸ: ਬਲ, ਹਿੰਦੀ ਬੱਲਾ। ਪੰਜਾ: ਵਲਾ] ਵਲਾ, ਸ਼ਤੀਰ। ਲਕੜੀ ਦਾ ਵਡਾ ਲੰਮਾ ਡੰਡੇ ਵਾਝੁ ਸ਼ਤੀਰ ਜੋ ਬਿਨਾ ਹਿੰਦ ਕੀਤੇ, ਗੋਲ ਦਾ ਗੋਲ ਛੱਤਾਂ ਉਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਛਾਨਿ—[ਸੰਸ: ਛਾਦਨਮੁ=ਪਰਦਾ, ਚਿੱਕ। ਹਿੰਦੀ, ਛਾਜਨ। ਛਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਛੇਨ] ਘਾਸ ਫੂਸ ਦੀ ਬਣੀ ਬੌਂਪੜੀ।

ਦੁਰਮਤਿ—[ਸੰਸ: ਦੁਰਮਤਿ:] ਬੋਟੀ ਬੁੱਧੀ। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬੁੱਧੀ।

ਉਦੈ ਭਾਨੁ—[ਸੰਸ: ਉਦਯਨਮੁ=ਨਿਕਲਨਾ, ਉਗਨਾ, ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਭਾਨੁ: =ਸੂਰਜ] ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ। (ਜਦ) ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ (ਦੇਖਿਆ) ਭਾਵ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਾਖਯਾਤਕਾਰ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੪੪]

ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 'ਸਫਲ ਗਿਆਨ' ਦਾ ਵਰਣਨ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ

ਵਿਚ ਬੁਧੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਹਠਾਗੁਹਿ ਵਾਲੇ ਵਿਤੰਡਾਵਾਦੀ, ਅਜਮਨ, ਪੈਰ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ
ਵੇਲਰਮ ਤੇ ਕਬੀਰੀ ਦੇ ਗਯਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ।

ਮੁਕ

ਅਰਥ

ਹਰਿ ਜਸੁ ਸੁਨਹਿ ਨ ਹਰਿ ਗੁਨ
ਗਾਵਹਿ ॥ ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨੁ
ਗਿਰਾਵਹਿ ॥ ੧ ॥

ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਕਿਆ ਹੀਐ
॥ ਜੋ ਪ੍ਰਭੁ ਕੀਏ ਭਰਤਿ ਤੇ ॥ ਹਜ
ਤਿਨ ਤੇ ਸਦਾ ਭਰਾਨੇ ਰਹੀਐ ॥
੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਆਪਿ ਨ ਦੇਹਿ ਚੁਟੁ ਭਰਿ ਪਾਨੀ ॥
ਤਿਹ ਨਿੰਦਹਿ ਜਿਹ ਗੰਗਾ
ਆਨੀ ॥ ੨ ॥

ਬੈਠਤ ਉਠਤ ਕੁਟਿਲਤਾ ਚਾਲਹਿ
॥ ਆਪੁ ਗਏ ਅਉਰਨ ਹੂ
ਘਾਲਹਿ ॥ ੩ ॥

ਛਾਡਿ ਕੁਚਰਚਾ ਆਨ ਨ ਜਾਨਹਿ
॥ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੂ ਕੋ ਕਹਿਓ ਨ
ਮਾਨਹਿ ॥ ੪ ॥

ਆਪੁ ਰਏ ਅਉਰਨ ਹੂ ਧੋਵਹਿ ॥
ਆਗਿ ਲਗਾਇ ਮੰਦਰ ਮੈ
ਸੇਵਹਿ ॥ ੫ ॥

ਅਵਰਨ ਹਸਤ ਆਪ ਹਹਿ ਕਾਂਨੇ
॥ ਤਿਨ ਕਉ ਦੇਖਿ ਕਬੀਰ
ਲਜਾਨੇ ॥ ੬ ॥ ੧ ॥ ੪੪ ॥

[ਅਰਥ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਟੁਰੇਗਾ] ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ (ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ
ਵਾਕ ਤਾਂ) ਕੀ ਆਖੀਏ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ (ਆਪਣੀ) ਭਗਤੀ ਤੋਂ
ਵਿਰਵੇ ਰਖੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ (ਤਾਂ) ਸਦਾ ਭਰਦੇ (ਹੀ)
ਰਹੀਏ (ਭਾਵ ਦੂਰ ਰਹੀਏ ਸੰਗ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ)। (ਇਹ
ਲੋਕ ਤਾਂ) ਨਾ (ਆਪ ਕਦੇ) ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਨਾ (ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਾਵਿਆਂ) ਹਰੀ ਜਸ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, (ਪਰੰਤੂ)
ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਢਾਹ (ਵਿਖਾਉਂਦੇ) ਹਨ ॥ ੧ ॥

(ਐਸੇ ਲੋਕ) ਆਪ ਤਾਂ ਚੁਲੀ ਭਰ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀਣ
ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, (ਪਰ) ਨਿੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਜਿਸ ਨੇ ਗੰਗਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ॥ ੨ ॥

ਉਠਦੇ ਬੈਠਦੇ (ਹਰ ਗੱਲੋਂ ਏਹ) ਟੋਢੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੀ ਚਲਦੇ
ਹਨ। ਆਪ ਤਾਂ (ਏਹ ਸਤ੍ਯ ਮਾਰਗ ਤੋਂ) ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ (ਇਹ) ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ (ਬੀ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਿਲਣ
ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ) ॥ ੩ ॥

ਖੋਟੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ (ਵਿਤੰਡਾਵਾਦ) ਤੋਂ ਛੁੱਟ (ਏਹ) ਹੋਰ
(ਸਤ੍ਯ ਸਿੱਧਾਂਤ) ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। (ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾਨੇ ਦਾ
ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਏਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਏਹ ਤਾਂ ਸਭ
ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ) ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ॥ ੪ ॥

ਆਪ ਤਾਂ (ਏਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ) ਗਏ ਗੁਆਤੇ
ਹਨ, (ਪਰ ਏਹ) ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀ (ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਆਸੁਣਨ) ਚੌੜ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। (ਦੇਖੋ ਫੇਰ ਏਹ ਲੋਕ)
ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਕੇ (ਏਫਿਕਰ ਹੋ) ਵਿਚ ਸੌਂ ਰਹਿੰਦੇ
ਹਨ ॥ ੫ ॥

ਆਪ ਤਾਂ (ਏਹ ਲੋਕ) ਕਾਣੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਐਸੇ ਵਾਲੇ ਹਨ,
ਪਰ) ਹੋਰਨਾਂ (ਸੁਜਾਖਿਆਂ) ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ) ਸ਼ਰਮ ਆ
ਰਹੀ ਹੈ। (ਭਾਵ ਏਹ ਲੋਕ ਐਸੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,
ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਬੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥੀ
ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ) ॥ ੬ ॥ ੧ ॥ ੪੪ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕੁਮੰਗੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼

ਨਹੀਂ ਸੁਆਰ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਸੰਗ ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਫੁਬਦਾ ਹੋ; ਮੇਂ ਇਹ ਸਬਦ ਆਖਕੇ ਉਸ ਕੁਸੰਗ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ ।

ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਰਥਾ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ । ਜਿਸ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਡਰੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ । ਹੁਣ ਐਸੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਅਪਣੇ ਕੁਸੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਕੇ ਜਗਯਾਸੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ।

ਅੰਕ ੧-ਓਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਬੜੇ ਚਾਤੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਓਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਢਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕਰਣੀ, ਰਹਿਣੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਵਡੇ ਤੀਸ ਮਾਰ ਖਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜੜੇ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਬਿਜੜੇ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਭੁਇੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਐਸੇ ਕੁਸੰਗੀ ਲੋਕ ਜਗਯਾਸੂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਢਾਹ ਹੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਬੀਸ਼ਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀ ਮੁਨਕਿਰ ਕਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ ।

ਅੰਕ ੨-ਵੇਰ ਓਹ ਆਪ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਰੰਚਕ ਮਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮਹਾਨ ਉਪਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਏਥੇ ਦੋ ਕਥਾਂ ਵਲ ਮੈਂਨਤ ਹੈ, ਇਕ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਹੈ ਇਕ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਪਿਆਸੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਦੋ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਸੀ, ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ । ਦੂਜੇ ਭਗੀਰਥ ਵਲ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੰਗਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਗੰਗਾ ਕਿਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆਕੇ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਰ ਜੀਉਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਭਾਗੀਰਥ ਕੋਈ ਐਂਜੀਨੀਅਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਅਲਕ ਨੰਦਾ ਨਾਮੀ ਨਦੀ ਤੇ ਭਾਗੀਰਥੀ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦਿਤਾ । ਐਉਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬੜਾ ਸਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੰਗਾ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਤ੍ਰ ਵਿਚ ਜਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਜਾ ਆਪੜੀ । ਕਥਾ ਐਉਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕ ਰਿਸ਼ੀ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕੇ ਤਦ ਰਾਜਾ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗੰਗਾ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਸੀ । ਨਿੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਗੰਗਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ । ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕੀਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗੀਰਥ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗੰਗਾ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਥੋੜੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ !

ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਭ ਖੋਟ ਵਿਚ, ਛਲ ਵਿਚ, ਟੇਢੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲਣ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਛਲ ਕਪਟ ਵਿਚਾਰਨਗੇ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਗੇ । ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਖੋਟ ਨਾਲ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ । ਇਹ ਦੱਸਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਹਿਤ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਹ ਲੋਕ ਆਪ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਪੈਣ, ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਪਾਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਅੰਕ ੪-ਜੋ ਕੋਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਆਪ ਸਤਿਪੁਰਖ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਕੇ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੱਤਿ ਅਸੱਤਿ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਵੀਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਏਹ ਤਾਂ ਭੈੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੇ ਵਿਤੰਡਾ ਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਗੱਲਭਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਹ ਸਮਝਾਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਆਖੇ ਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਕਪਟ ਤੇ ਹਨ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਓਹ ਲਾਇਲਾਜ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਓਹ ਸੱਤਿ ਵੀਚਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਨ ਵਲੋਂ ਮਨ

ਕਠੋਰ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ।

ਅੰਕ ੫-ਐਸਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਏਹ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਰੂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕਈ ਮੂਰਖ ਸੌਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਤ ਜਦ ਅੱਗ ਭੜਕੇਗੀ ਆਪ ਹੀ ਸੜ ਮਰਨਗੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਏਹ ਅਪਣੇ ਲਈ ਅੱਗ ਬਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਬਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਏਗੀ। 'ਮੰਦਰ' ਪਦ ਦੇਹੁਲੀ ਦੀਪਕ ਵਾਛੂ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ ਉਸੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਪਰਲਾ ਭਾਵ ਠੀਕ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾਨੋਂ ਐਉਂ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਆ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਇਤਨੇ ਬੇਰਹਿਮ ਪਾਪੀ ਹਨ ਕਿ ਜੇਸੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੁਖ ਦੀ ਨੀਂਦਰੇ ਸੌਂ ਰਹੇ। ਏਹ ਲੱਛਣ ਘੋਰ ਪਾਪੀ ਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ (ਆਤਤਾਯਨ) ਅਤਿਤਾਈ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਅੰਕ ੬-ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਹ ਲੋਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛ ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਐਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਅਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕਾਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਖ ਪਲ ਮਾਤ੍ਰ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਕ ਇਨਸਾਨੀਯਤ ਦੇ ਬੜੇ ਡੁੱਘੇ ਭਾਵ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਤਾ ਮਾਤ੍ਰ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਲੱਜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪ ਏਥੇ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰਤੂਤ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕੇ ਏਹ ਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਉੱਚਤਾ ਵਾਲੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੋੜਾ ਕਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਕ ਗੱਲ ਬੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਸਿਖ ਦੇ ਇਕ ਖੰਡ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਕੁਛ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਧੂ ਬਿਤੀ ਵਾਲੇ ਸਪੁਰ੍ਹ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਜਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬੀ ਖੱਲ ਪਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆਪ ਡਿੱਠਾ ਹੈ, ਤਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ 'ਲਾਲ ਜੀ! ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਦੱਸੀ ਨਾ'? ਤਾਂ ਬੋਲੇ: 'ਪਿਤਾ ਜੀ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇ-ਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੋਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੀਤੀ'। ਮੋਟੀ ਗਲ ਐਉਂ ਬੀ ਸਮਝੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਕਵੀ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਨ, ਇਕ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਅਨੁਭਵੀ ਕਵੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਟੁਕੜ-ਬੋਚ ਤੁਕ ਬੰਦੀਏ ਹਨ, ਅਸਲੀ ਕਵੀ ਨੂੰ ਕਵੀ ਕਹਾਉਂਦਿਆਂ ਓਥੇ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਦਾਨੋਂ ਐਉਂ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਐਸੇ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਖਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਗਜਾਸੂ ਜਨੋਂ! ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਵਿੱਥ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਬਾਤਨ-ਗਲਾਂ, ਗਲਾਂ ਨਾਲ।

ਬਾਹਜ-[ਸੰਸ: ਬਾਹਯ: = ਪਤਿਤ, ਅਜਨਬੀ, ਛਾਤਿ ਚੇਂ ਕੋ ਵਿਆ ਹੋਯਾ] ਬਾਹਰ, ਵਿਰਵੇ ।
ਚੁਟੂ-[ਹਿੰਦੀ, ਚੁਲਾ] ਚੁਲੀ । ਬੁੱਕ ।

ਕੁਟਿਲਤਾ-[ਸੰਸ: ਧਾਤੂ, ਕੁਟ=ਵਿੰਗੇ ਹੋਣਾ । ਕੁਟਿਲਤਾ=ਵਿੰਗਾਪਨ] ਖੋਟਾ ਪਨ । ਖੋਟ ।
ਟੇਵਾ ਪਨ । ਛਲ । ਫਰੋਬ ।

ਘਾਲਹਿ-(ਦੇਖੋ ਘਾਲਤੇ ਪੰਨਾ ੧੬੨੯) । [ਹਿੰਦੀ] ਪਾਉਣਾ । ਭਾਵ ਅਪਣੇ ਰਸਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਜੈਸੇ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ:-ਕੋ ਅਸ ਹਾਥ ਸਿੰਘ ਮੁਖ ਘਾਲੈ ॥ ਏਥੇ ਪਾਉਣਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘਾਲੇ ਦਾ । (੨) ਘਾਲਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ । ਜੈਸੇ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ:-ਚਿਤ੍ਰ ਕੇਤੁ ਕਰ ਘਰ ਇਨ ਘਾਲਾ ॥ ਇਥੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਵਿਗਾੜਨਾ ਅਰਥ ਹੈ ।

ਕੁਚਰਚਾ-[ਸੰਸ: ਚਰਚਾ=ਬਹਿਸ, ਖੋਜ, ਮੁਤਾਲਿਆ । ਕੁ+ਚਰਚਾ=ਕੁਚਰਚਾ] । ਖੋਟੀ ਬਹਸ । ਵਿਤੰਡਾਵਾਦ ।
ਅਵਰਨ-ਅਵਰਾਂ ਨੂੰ । ਔਰਾਂ ਨੂੰ । ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ।

ਹਸਤ-[ਸੰਸ: ਹਸਤਿ=ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ] ਹੱਸਦੇ ਹਨ ।

ਕਾਂਨੇ-[ਸੰਸ: ਕਾਣ: = ਕਾਂਣਾ] ਇਕ ਔਖ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਵਾਲ਼ । ਕਾਣੇ ।

ਲਜਾਨੇ-[ਸੰਸ: ਪਾ-ਲਜ੍ਜ=ਸ਼ਰਮਾਣਾ] ਸ਼ਰਮਾਏ ਹਨ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਹੈ ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਉਪਰ ਜੋ ਅਰਥ ਤੇ ਵਯਾਖਯਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਅਖਰ ਏਹੇ ਰਾਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੋ ਭਾਵ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵਧਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਾਵਯ, ਕੋਸ਼, ਵਯਾਕਰਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਵਰਗੇ ਅਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਜੋਲਾਨੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੋਰਵੇਂ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੀ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲਤਾ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ, ਹਠੀ, ਵਿਤੰਡਾਵਾਦੀ, ਵਿਗੜੇ ਤੇ ਵਿਗਾੜੂ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਰਥ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖਿੱਚਾਂ ਨਾਲ ਕੀਹ ਦਾ ਕੀਹ ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੱਢੀਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਨਮੁਨਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ:-

(ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ) ਹਰੀ ਜਸ ਨੂੰ (ਸੁਣਹਿਨ=) ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰੀ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਉਨਾਂ ਨੂੰ (ਬਾਤ=) ਇੱਛਾ (ਤਾਂ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਪਰ ਅਪਣੇ ਮਗਰ ਲਗਿਆਂ ਦ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਮਾਨ ਗਵਾਵਹਿ=) ਮਾਨ ਦੂਰ ਕਰਦੇ (ਅਸ=) ਹਨ (ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ) । ੧॥

ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ (ਮਿਰਯਾਦਾ ਦੀ ਗਲ ਬਾਤ ਬੀ) ਕੀਹ ਕਹਣੀ ਹੋਈ । ਜੇ (ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ (ਭਗਤ ਤੇ=) ਭਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ (ਸੰਸਾਰਾਕਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਜ=) ਵਿਰਵੇ ਯਾ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ (ਭਰਾਨੇ=ਅਦਬ ਵਾਲੇ) ਭੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ॥ ਰਹਾਉ ॥

(ਆਪਨ ਵੇਹਿ=) ਅਪਣੀ ਦੇਹ ਵਲੋਂ (ਮਾਨੋ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁਲੀ ਭਰ ਦਿਤੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਦੇਹ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ) । ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ) ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਗੰਗਾ ਆਨੀ=) ਬਿਤੀ ਦਾ ਪਰਵਾਹ (ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਚ) ਆਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ) ॥ ੨ ॥

(ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ) ਬੈਠਦੇ ਉਠਦੇ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ) ਕੁਟਿਲਤਾ (ਚਾਲਹਿ=) ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । (ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ) ਆਪ ਤਾਂ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲੇ) ਗਏ ਹਨ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ॥ ੩ ॥

(ਉਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ) ਖੋਟੀ ਚਰਚਾ ਤੇ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਹੋਰ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,

(ਫਿਰ ਓਹ) ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ (ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਕਰਮ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਉਪਦੇਸ਼, ਦ੍ਰੋਤ ਬੁਧੀ ਵਾਲਾ ਫੇਦ ਵਾਦ ਓਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ) ॥ ੪ ॥

ਆਪ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ (ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਯਾ ਤੋਂ ਦੂਰ) ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੀ (ਜੋ ਸਿਖੜਾ ਲਣ ਆਉਣ ਸੰਸਾਰਕ ਮੋਹ ਮਾਇਆ) ਗੁਆ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। (ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਯਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯਮ ਦੀ) ਅਗਨੀ ਲਗਾਕੇ (ਮੰਦਰ ਮਹਿ=ਅਪਣੇ) ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਰਾਜ ਰਹੇ ਹਨ, (ਅਥਵਾ ਗਿਆਨ ਅਗਨੀ ਲਾਕੇ ਵਿਸ਼ਯ ਨੂੰ ਅਭਾਵ ਕਰਕੇ, ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਵਿਚ ਬਿਰਾਜ ਰਹੇ ਹਨ) ॥ ੫ ॥

(ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਅਵਰ ਨ ਹਸਤ) ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ (ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਰ) ਆਪ (ਚਿਤ ਬਿਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਨੇ=) ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ (ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ)।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵ ਖਿੱਚਣੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਆਰੋਪ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸੱਤਿ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੩੫]

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਕਬੀਰ ਜੀ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ—ਪਿਤ੍ਰ ਪੁਜਾ ਤੇ ਦੇਵ ਪੁਜਾ ਦੇ ਗਲਤ ਵਰਤਾਉ ਦਾ ਪਾਜ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਫਲਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 'ਨਾਮ' ਸਿਮਰਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਲ

ਅਰਥ

॥ਜੀਵਤਪਿਤਰ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋਊਮੂਏਂ
ਸਿਰਾਧ ਕਰਾਹੀ ॥ ਪਿਤਰ ਭੀ
ਬੁਰੇ ਕਹੁ ਕਿਉ ਪਾਵਹਿ ਕਉਆ
ਕੂਕਰ ਖਾਹੀ ॥ ੧ ॥

ਜੀਉਂਦੇ ਪਿਤਰਾਂ (=ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਰ ਗਿਆਂ (ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ) ਦੇ ਸ਼ਾਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਤਰ ਭੀ (ਖਬਰੇ ਤਦੋਂ ਕਿਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ) ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, (ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਮਿਤ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਅੰਨ) ਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ॥ ੧ ॥

ਮੋਕਉ ਕੁਸਲੁ ਬਤਾਵਹੁ ਕੋਈ ॥
ਕੁਸਲ ਕੁਸਲੁ ਕਰਤੇ ਜਗੁ ਬਿਨਸੈ
ਕੁਸਲੁ ਭੀ ਕੋਸੇ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

(ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਸਲਕਾਰੀ, ਕਲਯਾਣ ਕਾਰੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ) ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ (ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ) ਕੁਸਲ (ਕਿੱਧੇ ਹੈ)? ਜਗਤ (ਇਸਤ੍ਰਾਂ ਨਿਕੰਮੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ) ਕੁਸਲ ਕੁਸਲ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਟਦਿਆਂ ਬਿਨਸ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੇ) ਕੁਸਲ ਹੁੰਦੀ ਭੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਮਾਟੀ ਕੇ ਕਰਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਤਿਸੁ
ਆਗੈ ਜੀਉ ਦੇਹੀ ॥ ਐਸੇ ਪਿਤਰ
ਤੁਮਾਰੇ ਕਹੀਅਹਿ ਆਪਨ ਕਹਿਆ
ਨ ਲੇਹੀ ॥ ੨ ॥

ਸਰ ਜੀਉ ਕਾਟਹਿ ਨਿਰਜੀਉ
ਪੂਜਹਿ ਅੰਤਕਾਲ ਕਉ ਭਾਵੀ ॥

ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ
ਭੈ ਭੂਬੇ ਸੰਸਾਰੀ ॥ ੩ ॥

ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜਹਿ ਭੋਲਹਿ ਪਾਰ-
ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀ ਜਾਨਾ ॥ ਕਹਤ
ਕਬੀਰ ਅਕੁਲ ਨਹੀ ਚੇਤਿਆ
ਬਿਖਿਆ ਸਿਉ ਲਪਟਾਨਾ ॥
੪ ॥ ੧ ॥ ੪੫ ॥

(ਹੇ ਲੋਕੋ ! ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੋਚੋ ਕਿ) ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਪਿਤਰ ਕਹੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਓਹ) ਐਸੇ (ਹਨ ਕਿ) ਅਪਣੇ (ਮੂੰਹੋਂ) ਆਖ ਕੇ
(ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੇ) ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।
(ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ) ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦਉਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁਰਦਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ) ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀਵ
ਦੇਂਦੇ ਹੋ ॥ ੨ ॥

(ਹਾਂ ਲੋਕੀ) ਜਿੰਦ ਹੀਣ (ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਆਦਿ
ਅੱਗੇ) ਜੀਉਂਦੇ (ਜਾਨਦਾਰ ਬੱਕਰੇ ਆਦਿ) ਕਟ ਕੇ (ਬਲੀਆਂ
ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਇਹ ਕਰਨੀ) ਅੰਤ
ਦੇ ਸਮੇਂ (ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ) ਭਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। (ਭਾਵ
ਕਸ਼ਟ ਦਾਯਕ ਹੋਵੇਗੀ)। ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ (ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ
ਜੋ) ਗਤੀ (ਮੁਕਤੀ) ਯਾ ਕਲਯਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ
ਉਹ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ) ਸਮਝੀ ਹੀ ਨਾ (ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ)
ਸੰਸਾਰੀ (ਲੋਕ) ਭੇ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਡੁਬ ਰਹੇ ਹਨ ॥ ੩ ॥

(ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਦੇਵੀ ਦੇਉਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਭਟਕ
ਰਹੇ ਹਨ (ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ)
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਜੀ
(ਪਿਉ ਦਾਦਾ ਆਦਿ ਪਿਤਰਾਂ ਤੇ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ
ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕੁਲ (ਸਰਬ ਕੁਲ ਜਾਤ ਆਦਿ
ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਕਦੇ) ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ
(ਸ਼੍ਰਾਧ ਤੇ ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ) ਮਾਇਆ
ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਬੜ ਰਹੇ ਹਨ ॥ ੪ ॥ ੧ ॥ ੪੫ ॥

ਵਿਆਖਿਆ—ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਭੁੱਲ ਦੇ ਸੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਜਿੰਦ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ,
ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਸ੍ਵੈਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ* ਤੇ ਵਿਘਨ ਬੀ ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਫਿਰ
ਓਹ ਕਰਮ ਗਿਣੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਯਾ ਕਲਯਾਣ ਦੇ ਹੇਤੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਓਹ ਕਰਮ ਦੱਸੇ ਹਨ:—
(੧) ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਤੇ ਉਸ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਬੱਕਰੇ ਆਦਿ ਬਲੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਜੀਉਂਦੀਆਂ
ਜਾਨਾਂ ਮੁਰਦਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਧਰਨੀਆਂ। (੨) ਸ਼੍ਰਾਧ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਜੀਉਂਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ
ਪਏ ਰੁਲਣ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਓਹ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਹੋ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰਾਧ
ਖਿਆਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਯਾਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਹੋ ਰਹੇ
ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਵ ਕੁਸ਼ਲ ਦਾ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਫੇਰ ਅਨਿਸਚੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਦੱਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਏ ਪਿਤਰਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ

* ਤਤ: ਪ੍ਰਤ੍ਯਕੁ ਚੇਤਨਾਧਿਗਮਿ ਅਪਿ ਅੰਤਰਾਯਾਭਾਵਸ਼੍ਰੇਣਿ।

[ਯੋਗ ਵਰਣਨ ੧-੨੯]

ਉਸ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸ੍ਵੈ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੂਰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ। ਜਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅੰਨ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿੱਤੇ ਅੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਣ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਨ, ਕਾਵਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ (ਤੁਸੀਂ) ਬਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਓਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਸੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਸ਼ਾਧ ਆਦਿ ਕਰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਯਾਨ ਵਿਚ ਭੇਡ ਚਾਲ ਵਾਛੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਫਲ ਲਖਾਯਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਗਯਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਯਾ ਨਾਲ ਚੰਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਵਿਚ ਜੋ 'ਕੁਸਲ' ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕੁਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਗ ਆਦਿਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਰਲਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਰਤ ਦਾ ਮਾਯਾ ਤੇ ਮਾਯਕ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਭੋਗ ਬਿਤੀ ਕੁਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੁਸਲ ਕਾਹਦੀ?

ਵਿਸ਼ੇਸ਼—ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਲਈ ਭੇਡ ਚਾਲ ਵਾਛੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਧ ਆਦਿ ਕਰਮ ਤੇ ਸੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵ ਹੰਸਾ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪੂਰਨ ਭਾਵ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨਬੰਧੀਆਂ ਤੇ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਤੇ ਰੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਧਯਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜੋੜਨਾ, ਮਨੁ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸੂਖਮ ਭਾਵ ਜੀਉਂਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀ ਵਿਛੜੇ ਪਯਾਰੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੇ ਠੰਢਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਅਰਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬ ਵਯਾਪੀ ਹਨ, ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ:—

“ਮੈਂ ਪਿਛੋਂ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਿਅਹੁ ਨਿਰਬਾਣੁ ਜੀਉ” [ਰਾਮਕਲੀ ਸਦ-੫]

ਨਿਰੁਕ—ਜੀਵਤ—ਜੀਉਂਦੇ।

ਪਿਤਰ—[ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ: ਪਿਤਰ:—ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਡੇ। ਕੁਲ ਦੇ ਪਿਤਰ] ਪੂਰਬ ਪੁਰਖ। ਵਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਠੇਗੇ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਆਦਿ ਵਡੇ ਵਡੇਰੇ। ਇਸ ਪਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਓਹ ਜੋ ਮਰ ਚੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਆਦਿ ਬੀ ਪਿਤਰ ਹਨ। ਪਿਤ੍ਰੀ 'ਕੁਲ' ਨਾਲ 'ਪਿਤਰ' ਪਦ ਦਾ ਸਨਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 'ਅਕੁਲ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਕਾਵਯ ਦਾ ਕਟਾਖਯ ਮੰਨਿਆ ਨੇ। ਕੁਲ ਆਦਿ ਹਦਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ 'ਅਕੁਲ' ਦਾ ਪੂਜਾ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਲ ਗੋਤ ਆਦਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ।

ਸਿਰਾਧ—[ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ: ਸ਼੍ਰਾਦ੍ਧਮ—ਜੋ ਹੰਸ ਸ਼ਰਧਾ ਪੁਰਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਨਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ] ਸ਼ਰਾਧ। ਪਿਤਰਾਂ ਨਮਿਤ ਦਿੱਤੇ ਅੰਨ ਆਦਿ ਕਰਮ।

ਬਪੁਰੇ—ਵਿਚਾਰੇ।

ਕੂਕਰ—[ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ: ਕੂਕਰ:—ਕੁਤਾ] ਕੁੱਤੇ।

ਕੁਸਲ—[ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ: ਕੁਸਲਮ—ਕਲਯਾਣ] ਖੁਸ਼ੀ, ਮੰਗਲ, ਸੁਖ ਸਾਂਦ।

ਦਵੀ ਦੇਵੀ—ਦੇਵੀ ਦੇਉਤੇ। ਜੀਉ=ਜੀਵ। ਭਾਵ ਹੈ ਜੀਉਂਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। (ਅ) ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ 'ਸਟ ਜੀਉ ਕਾਟਹਿ' ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਏਥੇ 'ਜੀਉ ਦੇਵੀ' ਦਾ ਅਰਥ 'ਮਨ ਦੇਂਦੇ ਹਨ' ਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਿਰਜਿੰਦ

ਮੁਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ।

‘ਐਸੇ ਪਿਤਰ ਤੁਮਾਰੇ’ ਵਿਚ ਤੁਮਾਰੇ ਪਦ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਨਮੁਖ ਬਾਤ ਚੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਚਾਹੇ ਅਗੇ ਕ੍ਰਿਯਾ ਅੰਨ੍ਯ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਿਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਕਰਨੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਸਰਜੀਉ-[ਸੰਸ:, ਸਜੀਵ:] ਜੀਵ ਵਾਲਾ, ਜੀਉਂਦਾ ।

ਨਿਰਜੀਉ-[ਸੰਸ:, ਨਿਰਜੀਵ:] ਜਿੰਦ ਰਹਿਤ । ਮੁਰਦਾ ।

ਅੰਤ ਕਾਲ-[ਸੰਸ:, ਅੰਤਕਾਲ:] ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮਰਨ ਵੇਲਾ । (ਅ) ਮਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਗਰਲਾ ਵੇਲਾ ।

ਭਾਰੀ-ਭਾਰੂ । ਭਾਰੂ ਹੋਇਆ । ਔਖਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਸ਼ਟ ਦੇਵੇਗਾ । ਜੀਵੁੰ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਡੋਲਹਿ-[ਸੰਸ:, ਧਾ:-ਦੁਲ੍ਹ=ਝੂਲਨਾ । ਵੋਲ:=ਝੂਲਾ, ਪੰਘੁੜਾ] ਡੋਲਦੇ ਹਨ, ਭਟਕਦੇ ਹਨ । (ਅ) ਕਈ ਦਾਨੇ ਡੋਲਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਪੂਝਹਿ ਡੋਲਹਿ’ ਮੇਲਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ:-ਪੂਜਦੇ ਹਨ ।

ਅਕੁਲ-[ਅ+ਕੁਲ] ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੋ ਜਾਤ ਜਨਮ ਕੁਲ ਆਦਿ ਹੋਂਦ ਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ । ਪਰਮਾਤਮਾ । ਦੇਖੋ ਉਪਰ ਪਦ ਪਿਤਰ । ਦੇਖੋ ਅਕੁਲ ਪਦ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਤਰੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁਲ ਆਦਿ ਤੇ ਉਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣੇ ਲਈ ਅਕੁਲ ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ।

ਬਿਖਿਆ-ਮਾਇਆ । ਮਾਯਕ ਪਦਾਰਥ ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੪੬]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਯੋਗ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ‘ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ’ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ॥ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫੁਨਿ
ਜੀਵੈ ਐਸੇ ਸੁਨਿ ਸਮਾਇਆ ॥
ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਹੀਐ
ਬਹੁੜਿ ਨ ਭਵਜਲਿ ਪਾਇਆ ॥੧॥

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਐਸਾ ਖੀਰੁ ਬਿਲੋਈਐ ॥
ਗੁਰਮਤਿ ਮਨੂਆ ਅਸਥਿਰੁ ਰਾਖਹੁ
ਇਨ ਬਿਧਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਓਈਐ
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜੋ ਜੀਵਤ (ਭਾਵ ਵਲੋਂ) ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਮਰਕੇ ਫੇਰ (ਆਤਮ ਭਾਵ ਵਿਚ) ਜੀਉ ਪਵੇ ਐਉਂ (ਜੀਉਕੇ ਜੋ) ਅਫੂਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ) ਮਾਇਆ ਵਿਚ (ਵਸਦਾ) ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਉਹ) ਮੁੜਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ॥੧॥

[ਹੁਣ ‘ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨ’ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-] ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਲੈ ਕੇ (ਆਉ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਐਸਾ ਰਿੜਕੀਏ (ਅਤੇ) ਮਨ ਨੂੰ (ਐਸਾ) ਟਿਕਾਉ ਵਿਚ ਟਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਏ ਪੀਵੀਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਗੁਰ ਕੈ ਬਾਣਿ ਬਜਰ ਕਲ ਛੇਦੀ
ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਪਦੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥
ਸਕਤਿ ਅਧਰ ਜੇਵੜੀ ਭ੍ਰਮ ਚੂਕਾ
ਨਿਹਚਲੁ ਸਿਵ ਘਰਿ ਬਾਸਾ ॥੨॥

ਤਿਨਿ ਬਿਨੁ ਬਾਣੈ ਧਨਖੁ ਚਢਾ-
ਈਐ ਇਹੁ ਜਗੁ ਬੇਧਿਆ ਭਾਈ ॥
ਦਹਦਿਸ ਬੂਡੀ ਪਵਨੁ ਬੁਲਾਵੈ
ਡੋਰਿ ਰਹੀ ਲਿਵਲਾਈ ॥੩॥

ਉਨਮਨਿ ਮਨੁਆ ਸੁੰਨਿ ਸਮਾਨਾ
ਦੁਬਿਧਾ ਦੁਰਮਤਿ ਭਾਗੀ ॥
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਅਨਭਉ ਇਕੁ
ਦੇਖਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ
॥੪॥ ੨ ॥ ੪੬ ॥

[ਹੁਣ ਅਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ] ਗੁਰੂ ਦੇ
(ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ) ਤੀਰ ਨਾਲ ਬਜਰ ਵਰਗੀ ਕਰੜੀ ਅਵਿਦਯਾ
ਫਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ ਚਾਨਣ ਦਾ
ਟਿਕਾਣਾ (ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਹਮ)। (ਸੋ) ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਨੇਰਾ
(ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ) ਰੱਸੀ ਵਿਚ (ਸੱਪ ਦਾ) ਭ੍ਰਮ ਦੂਰ
ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ਹਾਂ, ਹੁਣ) ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਲਯਾਣ
ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। (ਭਾਵ ਅਵਿਨਾਸੀ
ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ) ॥ ੨ ॥

ਹੋ ਭਾਈ ! ਉਸ (ਸਕਤਿ=ਮਾਯਾ) ਨੇ ਬਿਨਾ ਧਨਖੁ ਵਿਚ ਤੀਰ
ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਦੇ ਇਹ (ਸਾਗ) ਜਗਤ ਵਿੰਨ੍ਹ ਰਖਿਆ ਹੈ।
(ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ
ਲਿਵ ਲਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਕਰ ਉਡ ਰਹੀ) ਗੁਡੀ ਦੇ ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾ
ਵਿਚ ਹਵਾ ਝੁੱਲਦੀ ਹੈ (ਪਰ ਉਹ) ਡੋਰ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਾਈ
ਰੱਖ ਕੇ (ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ) ॥ ੩ ॥

(ਉਸ ਲਿਵ ਰੂਪੀ ਡੋਰੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ) ਮਨ ਉਨ-
ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਅਫੂਰ (ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ) ਸਮਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਐਤ
ਭਾਵ ਵਿਚ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੀ ਖੋਟੀ ਬੁਧੀ (ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ) ਭੱਜ
ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ (ਅਸੀਂ) ਇਕ
(ਅਦੁਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ) ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
[ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਭਗਤੀ ਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-] (ਇਹ
ਜੋ ਅਨਭਉ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਖਯਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ) ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਾਗੀਦਾ ॥੪॥ ੨॥੪੬॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ 'ਸੁੰਨਿ, ਮਨ, ਸਿਵ ਸਕਤਿ' ਆਦਿ ਯੋਗ
ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤੇ 'ਜੇਵੜੀ ਭ੍ਰਮ, ਦੁਬਿਧਾ, ਪਰਗਾਸਾ' ਆਦਿ ਵੇਦਾਂਤ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਦ
ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਅਪਣੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਦ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ: 'ਰਾਮ ਨਾਮ, ਲਿਵ, ਬਿਲੋਈਐ'
ਆਦਿ। ਸਾਰੇ ਕਥਨ ਵਿਚ ਯੋਗ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਕੇ ਅਪਣੇ ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਚ ਤੇ
ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਚਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਜੀ ਤਜਰਬਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਨੁਭਵੀ ਬਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਗਾਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਤੇ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਫ਼ ਪਰ ਅਪ੍ਰਾਪਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਿਤ੍ਰ ਨਾਲ ਗਲਾਂ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ! ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'ਰਾਮ' ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮਚੰਦਰ, ਬਲਿਰਾਮ
ਤੇ ਪਰਸਰਾਮ ਦਾ। ਪਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਹੈ 'ਮਿਤ੍ਰ'। ਸੋ ਸੰਪ੍ਰਦਾ
ਵਾਲੇ ਦਾਨੇ ਕਈ ਵੇਰ ਰਾਮ ਦਾ ਭਾਵ: ਹੋ ਮਿਤ੍ਰ, ਹੋ ਭਾਈ ਬੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਅੰਕ ੧ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤੁ ਨੂੰ ਸਰਬ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ
ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਜੋ ਬ੍ਰਿਤੀ ਖਚਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਫ਼ਲ ਰਹਿਕੇ
ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਰਦੀ ਦੁਖ ਭਰਦੀ ਤੇ ਦੁਖ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਟੇ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਠੇ।
ਇਹ ਉਸ ਗਾਫ਼ਲੀ ਯਾ ਪਾਪ ਮਈ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮਾਨੋ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰ ਜਾਣੇ ਵਤ ਹੀ ਔਖਾ

ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੌਤੇ ਮਰਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਜੀਉ ਉਠਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ-ਉੱਚ ਜੀਵਨ। ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ 'ਸੁੰਨਿ ਸਮਾਇਆ' ਜੀਵਨ। 'ਸੁੰਨ' ਪਦ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਅਫਰ ਸਮਾਧੀ ਜੋ ਅਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਰ-ਵਿਕਲਪ ਹੋਕੇ ਟਿਕਣ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਜੀਵ ਤੱਤ ਦਾ ਜੀਵ ਤੱਤ ਵਿਚ ਸਮਾਉਣਾ, ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸੁੰਨ ਹੈ: ਸੁੰਨ, ਸਿਫਰ, ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਣਾ; ਜੋ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ 'ਸੁੰਨ ਸਮਾਇਆ' ਕਹਿਕੇ ਏਹ ਭਾਵ ਬੋਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਨਾ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਆਪੇ ਵਿਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ; ਪਰ ਉਹ ਸੁੰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅਫਰ, ਨਿਰਗੁਣ, ਨਿਰਾਕਾਰ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਅਨੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚਲਕੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਜੀਵ ਤੱਤ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਤ ਵਿਚ ਸਮਾਉਣਾ ਸੁੰਨ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਸੁੰਨ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਫੇਰ ਮਾਯਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜੀਵੇਗਾ ਕੀਕੂੰ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਕੂੰ ਕੋਈ ਸਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪੁਰਖ ਸੁਰਮੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹੇ ਤੇ ਸੁਰਮੇ ਦਾ ਦਾਗ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਲਗਣ ਦੇਵੇ। ਤਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੋਧ ਪੁਰਖ ਮਾਯਾ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਮਾਯਾ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਅਲੋਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬੀ ਲਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਹ ਮਿਲੇਗਾ? ਉੱਤਰ: ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਮੁੜਕੇ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਵਿਚ ਕਰਮ ਬੱਧ ਹੋਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਕੀਕੂੰ ਮਿਲੇ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਹੈ।

ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ: ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਮਤਿ ਕੀਹ ਮਿਲੇਗੀ? ਉੱਤਰ: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਦੀ। ਉਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀਕੂੰ ਜਪੀਏ? ਉੱਤਰ: ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਣੀ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਈ ਦਾਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਵੀਚਾਰ ਬੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਏਥੇ ਭਾਵ 'ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ' ਤੋਂ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਵਾਕ ਹੈ:-

ਹਰਿ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ॥ ਸਹਜਿ ਬਿਲੋਵਹੁ ਜੈਸੇ ਤਤੁ ਨ ਜਾਈ॥

[ਅਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀ - ੧੦]

ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਹਜ ਗੀਤੀ ਨਾਲ ਸਿਮਰੋ, ਅਸਹਿਜ ਤੀਕੇ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਸਹਿਜ ਤੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਣ 'ਜੀਉਂਦੀ ਯਾਦ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਹਿਜ ਤੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਧਾਰਣ ਸਾਧਨ ਮਾਤ੍ਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਏਥੇ 'ਦੁੱਧ' ਤੋਂ 'ਨਾਮ' ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਮਨ ਨੂੰ ਧਾਵਨੇ ਵਰਜਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੇ ਜਿਵੇਂ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕੀਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਹਜ ਨਾਲ ਬਿਲੋਵੇ। ਤਿੱਖੀ ਬਿਲੋਵਨਹਾਰ ਮੱਖਣ ਗੁਆ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਥੇ ਪਦ 'ਮਨੁਆ ਅਸਥਿਰੁ ਰਾਖਹੁ' ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਧਾਵਨ ਤੋਂ ਹੋੜ ਹੋੜ ਕੇ ਟਿਕਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਖਯਾਤਕਾਰ (ਯਾ ਗਿਆਨ) ਰੂਪੀ ਮਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਨਾਲ 'ਪਰਮਾਤਮ ਸਾਖਯਾਤਕਾਰਤਾ' ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਪਓਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਅਪਣਾ ਨਿਜੀ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਅੰਕ ੨-ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਨੇ ਇਕ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਸੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖੀਰ (=ਦੁੱਧ) ਵਾਛੂ ਬਿਲੋਵਹੁ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਨੇ

ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਗਤ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਹੋਰਵੇਂ । ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਂ ਉਹ ਭ੍ਰਮ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਸੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਿਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਭਾਵ ਉਚਰੇ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅਵਿਦਯਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਕਰੜਾ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰੀ ਸੀ ਫਟ ਗਿਆ । ਮੇਰੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਰਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫਟ ਜਾਣ ਤੇ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਵੇਗਾ । ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀ ਉਤੇ ਜੋ ਭ੍ਰਮ ਰੂਪੀ ਕਰੜਾ ਪਰਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਭੈ ਵਿਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਪਈ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸਮਝ ਕੇ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਨਣ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਰੱਸੀ ਸਿਆਣ ਕੇ ਗਯਾਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਭੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਤਿਵੇਂ ਜਦ ਅਵਿਦਯਾ ਕਿ ਮਾਯਾ ਜਾਲ ਦਾ ਭ੍ਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਅਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਨ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਭਾਨ ਹੋ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ 'ਵਿਸ ਮੇਸਾਰ' 'ਹਰੀ ਰੂਪ' ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਤਦੋਂ ਜਾਣ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਵ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਏਥੇ ਸਿਵ ਦਾ ਅਰਥ ਮਹਾਂ ਦੇਵ ਨਾਮੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ 'ਕਲਯਾਣ ਸਰੂਪ, ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤੀਤ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰ' ਮੁਹਾਦ ਹੈ । ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ: ਕਲਯਾਣ ਸਰੂਪ, ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਆਦਿ । ਸੋ ਇਸ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਦਾ ਨਿਵਾਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਿਵ ਪਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਯਾ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਟ ਕੇ ਕਲਯਾਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਅੰਕ ੩-ਇਸ ਅੰਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪਦ ਪਿਆ ਹੈ 'ਤਿਨਿ' । 'ਤਿਨਿ' ਪਦ ਸੰਬੰਧ ਵਾਚਕ ਸਰਵਨਾਮ* ਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸੰਗਯਾ ਵਾਚਕ ਪਦ ਇਸ ਦਾ ਲਖਾਯਕ ਅਗ੍ਰਗਾਮੀ† ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ; ਸੋ ਹੀ ਪਦ 'ਸ਼ਕਤਿ' (=ਮਾਯਾ) ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਆਯਾ ਹੈ । ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕ ੩ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸ (ਮਾਇਆ) ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭੁਲੇਵੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਦਹਦਿਸ਼ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਪਵਨ ਝੁਲਾਰੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਆਂ ਜੀਓ ਵਿਚ ਲਿਵ ਦੀ ਡੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬਚੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਡੀ ਫੋਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਝੁਲਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਗ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ।

ਪਰ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਸਜਣ 'ਤਿਨਿ' ਪਦ ਨੂੰ ਲਖਾਯਕ 'ਗਯਾਨ ਵਾਨ' ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਗਯਾਨਵਾਨ ਪਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਹਨ । ਇਉਂ ਮੁਢ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫੇਰ ਅੰਕ ੩ ਦਾ ਗਯਾਨ ਮਈ ਅਰਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਗਯਾਨਵਾਨ ਪੁਰਖਾਂ) ਨੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਧਨੁਖ ਬਾਣ ਖਾੜੇ ਦੇ ਏਹ ਜਗਤ, ਜੋ ਮਾਯਾ ਦਾ ਕਾਰਯ ਹੈ, ਵਿੰਨ ਘੱਤਿਆ ਹੈ । ਭਾਵ 'ਨਾਮ ਰੂਪ' ਵਾਲੇ ਜਗਤ ਦਾ ਅਪਣੇ ਨਿਸਚੇ ਵਿਚੋਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਆਪ ਕੀਕੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਪੈਂਟ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਚੇਸਟਾ ਕਰਵਾਉ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਉਸ ਗਯਾਨਵਾਨ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਾਰਬਧ' ਰੂਪੀ ਪਉਣ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤੀ ਰੂਪੀ ਡੋਰ ਅਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਯਾ ਪਰਮਾਤਮ ਸਰੂਪ ਵਿਚ, ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਲਿਵ' ਆਖਿਆ ਨੇ ।

ਅੰਕ ੪-ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਉਨਮਨ ਮਨ ਨੂੰ ਉਚਯਾਣ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਗਈ ਹੈ । ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਹੋਇਆਂ ਭਗਤ ਇਕ ਉਚਯਾਣ ਤੇ ਰਸ-ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ (ਸੁੰਨ) ਅਵੁਰ (ਨਿਰਰੁਣ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਪੱਖ ਵਿਚ 'ਪਰਮਾਤਮ ਮੇਲ' ਵਿਚ

ਅਵਿਰਲ ਲਗਾਉ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਤ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 'ਜਬ ਹਮ ਏਕੋ ਏਕੁ ਕਰਿ ਜਾਨਿਆ' ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵੁਈ ਦੁਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਦੁਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕੋ ਇਕ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪਦਾਰਥ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਨਭਉ ਦੁਆਰਾ। ਅਰਥਾਤ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਚ ਮੁਚ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਖਯਾਤਕਾਰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਛਮੀ ਲੋਕ Realization ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਅਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਪਦ ਵਿਚ ਟਿਕ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਤਤ ਨਾਲ ਤਦਰੂਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੁੱਧੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅੰਤਲੀ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਦੱਸਕੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਵ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਵਾਲੀ 'ਵਾਕਯ ਰਚਨਾ' ਮਾਰੂ ਦਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ-ਜੀਵਤ-ਜੀਵਤੁ] ਜੀਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ। ਜੀਵਤੁ ਭਾਵ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਜੋ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ।

ਫੁਨਿ-[ਸੰਸ: ਪੁਨਰੁ। ਹਿੰ: ਪੁਨ: ਦੋਬਾਰਾ] ਫੇਰ। ਮੁੜਕੇ।

ਸੁੰਨਿ-[ਸੰਸ: ਸੁਨਯੰ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਸੁਣੁ। ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸੁੰਨ] ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਹੈ-ਅਭਾਵ, ਨਾ ਹੋਣਾ। ਫੇਰ ਅਰਥ ਹਨ:-ਖਾਲੀ। ਨਿਸ਼ਫਲ, ਸਿਫਰ। ਉਜਾੜ, ਨਿਰਜਨ ਥਾਂ ਆਦਿ।
(ਅ) ਫੇਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਹਨ:-ਆਕਾਸ਼।

(ੲ) ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨ ਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਇਕ ਅਣਹੋਂਦ ਜੇਹੀ ਤੋਂ ਸੁਨ ਦਾ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

(ਸ) ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਈਸ਼ੁਰ ਤੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਯਥਾ:-

ਕਹੈ ਏਕ ਤਾਸੇ ਸ਼ਿਵੇ ਸੁਨਯ ਏਕੈ॥ ਕਹੈ ਕਾਲ ਏਕੈ ਮਹਾਂ ਵਿਖਣੁ ਏਕੈ॥

ਕਹੈ ਅਰਥ ਏਕੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਜਾਨੈ॥ ਪ੍ਰਭਾ ਪੂਰਣ ਏਕੈ ਸਦਾ ਸੁਨਯ ਮਾਨੈ॥ [ਕੇਬਵ

ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸੁੰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਉਣਾ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ 'ਇਕ' ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੁੰਨ: ਨਿਰਾਕਾਰ, ਨਿਰਗੁਣ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ; ਯਥਾ:-
ਸੁੰਨੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਨਿਰਾਲਮੁ ਸੁੰਨੇ ਤਾੜੀ ਲਾਇਦਾ॥

[ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧, ਸੋਲਹਾ ੧੭-੫

ਪੁਨਾ: ਸੁੰਨ ਮੰਡਲ ਇਕੁ ਜੋਗੀ ਬੈਸੇ॥

[ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧, ਅਸਟ: -੧

ਫੇਰ ਸੁੰਨ ਇਕ ਅਵਸਥਾ ਯਾ ਯਥਾਰਥਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਦੀ ਸਰਗੁਣਤਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣਤਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ ਵਾਕ ਹੈ: 'ਸੁੰਨ ਕਲਾ ਅਪਰੰਪਰਿ ਧਾਰੀ' ਅਰਥਾਤ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਜੋ ਹੈ ਸੁੰਨ ਕਲਾ ਦਾ ਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਦਾ ਸੋਲਹਾ ੧੭ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਚੇ।

ਖੀਰੁ ਬਿਲੋਈਐ-[ਸੰਸ: ਰੁਖੀਰ: (-ਦੁਧ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਰਸ, ਜਲ ਆਦਿ)। ਵਿਲੋਡਨੰ-ਹਿਲਾਣਾ ਜੁਲਾਣਾ, ਬਿਲੋਨਾ (ਦਹੀਂ ਆਦਿਕ), ਮਥਨਾ] ਦੁੱਧ ਰਿੜਕੀਏ। ਭਾਵ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਬਾਰੰਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਯਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ। ਜੈਸੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ

ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

ਹਰਿ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ॥ [ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀ-੧੦]

ਦੱਧ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀਚਾਰ ਬੀ ਲੇਂਦੇ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਪਿਛੇ ਵਯਾਖਯਾ ਵਿਚ ਅੰਕ ੨।

ਬਾਣਿ-[ਸੰਸ: ਬਾਣਿ:=ਤੀਰ] ਇਕ ਤਿਥੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਯਥਾ:-

ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਨੁ ਜੁ ਏਕੁ॥ [ਸਲੋਬ ਕਬੀਰ ਜੀ-੧੯੪]

ਬਜਰ-[ਸੰਸ: ਵਜ੍ਹ:=ਕੋਈ ਭੀ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ] ਇੰਦਰ ਦਾ ਵਡਾ ਸੰਦ ਜੋ ਮਹਾਨ ਕਰੜਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੈ ਕਰੜੀ, ਸਖਤ।

ਕਲ-[ਸੰਸ: ਕਲੁ=ਗਿਣਨਾ। ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ] ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਲ, ਕਲਿ, ਪਦ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਏਥੇ ਮੁਰਾਦ ਕਲਹਾ (ਕਲੇਸ਼) ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹਨ:- ਅਵਿਦਯਾ, ਅਸਮਿਤਾ, ਰਾਗ, ਦ੍ਵੇਖ, ਅਭਿਨਿਵੇਸ਼। (ਅ) ਕਲਾ=ਸ਼ਕਤੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਮ ਅਵਿਦਯਾ ਦਾ ਬੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਏਥੇ ਅਵਿਦਯਾ ਅਰਥ ਹੈ।

ਬਜਰ ਕਲ-(ਬੱਜਰ ਵਤ) ਕਰੜੀ ਅਵਿਦਯਾ (ਆਦਿ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿਤੀ ਹੈ। 'ਬਜਰ ਕਲ' ਛੇਦਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪਦ ਪਏ ਹਨ 'ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਪਦੁ ਪਰਗਾਸਾ' ਇਸ ਤੋਂ ਬੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ 'ਬਜਰ ਕਲ' ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਲੀ। ਸੋ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਵਿਦਯਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

(ਅ) (ਬਜਰ ਵਰਗੀ=) ਕਰੜੀ ਕਲ-ਗੋਣਤੀਆਂ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਨੋ ਬਿਤੀ, ਛੇਦ ਕੇ, ਭਾਵ ਵੱਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਵੈ ਸਰੂਪ ਤੇ ਅੱਪੜਨਾ।

(ੲ) ਕਈ ਦਾਨੇ ਬਾਣਿ ਦਾ ਅਰਥ 'ਬਾਣੀ' ਕਰਕੇ ਤੁਕ ਦੇ ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ:- ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਜਰ ਵਰਗੇ (ਬਲ ਵਾਲੇ) ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਲ (=ਅਵਿਦਯਾ) ਛੇਦ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਪਦੁ ਪਰਗਾਸਾ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਪਦ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਪਦਵੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਜੋ ਸ੍ਵਯੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ, ਯਾ ਬ੍ਰਹਮ।

ਸਕਤਿ-[ਸੰਸ: ਸ਼ਕਿ:=ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ, ਬਲ, ਜ਼ੋਰ, ਮਾਯਾ] ਮਾਇਆ। ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਰਥ ਹਨ, ਏਥੇ ਅਰਥ ਮਾਇਆ ਢੁਕਦਾ ਹੈ।

ਅਧੇਰ-[ਸੰਸ: ਅੰਧਕਾਰ:] ਅੰਧੇਰ। ਹਨੇਰਾ। (੨) ਭਾਵ ਅਗਿਆਨ।

ਸਕਤਿ ਅਧੇਰ-ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਨੇਰਾ। (ਅ) ਮਾਇਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ-ਮਲ ਤੇ ਵਿਖਯੋਪ।

ਜੇਵੜੀ ਭਰਮ-ਰੱਸੀ ਦਾ ਭਰਮ। ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਭਰਮ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਰੱਸੀ ਵਿਚ ਸੱਪ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਕਤਿ ਅਧੇਰ ਜੇਵੜੀ ਭਰਮ-'ਸਕਤਿ ਅਧੇਰ' ਤੇ 'ਜੇਵੜੀ ਭਰਮ' case in apposition ਹਨ, ਅਰਥ ਹੈ:-ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਨੇਰਾ (ਜੋ ਹੈ) ਰੱਸੀ ਵਿਚ ਸੱਪ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਣਾ, (ਉਹ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ)।

(ਅ) ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਹਨੇਰੇ ਦੀ (ਆਵਰਣ ਤੇ ਵਿਖਯੋਪ ਰੂਪ) ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਭਰਮ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।

(ੲ) ਇਕ ਥਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ:-

ਭਗਵਤ ਭੀਰਿ ਸਕਤਿ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਕਟੀ ਕਾਲ ਭੈ ਛਾਸੀ॥

[ਭੈਰਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-੧੭]

ਏਥੇ 'ਸਕਤਿ ਸਿਮਰਨ ਕੀ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ। ਇਸ ਮੂਜਬ ਜੋ ਇਸ

ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 'ਸਕਤਿ ਅਧੋਰ' ਦਾ ਅਰਥ ਲਓ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ: ਹਨੇਰੇ (ਅਗਿਆਨ) ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਜੋ
ਦੱਸੀ ਵਿਚ ਸੱਪ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।

(ਸ) ਹਨੇਰੇ (ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਆਵਰਣ ਤੇ ਵਿਖਯੋਪ ਰੂਪ) ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪੀ ਜੇਵੜੀ
ਵਿਚ ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਹਚਲ- [ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੧੯੮, ੪੭੯] ਜੋ ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ।

ਸਿਵ ਘਰਿ-[ਸ਼ਿਵ=ਕਲਯਾਣ। ਘਰਿ=ਟਿਕਾਣੇ ਵਿਚ] ਕਲਯਾਣ ਸਰੂਪ ਟਿਕਾਣੇ ਵਿਚ।
ਭਾਵ 'ਪਰਮਾਤਮਾ' ਤੋਂ ਹੈ।

ਤਿਨਿ-ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਦ ਸੰਬੰਧ ਲਖਾਇਕ ਸਰਵ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਪਦ ਦਾ ਕੋਈ
ਸੰਗਯਾਵਾਚੀ 'ਅਗ੍ਰਾਮੀ' ਪਦ ਚਾਹੀਏ ਸੋ ਹੈ 'ਸਕਤਿ' ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਸੋ ਤਿਨਿ
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੇ (ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ)। ਉਪਰਲਾ ਅਰਥ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(ਅ) ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਸਜਣ 'ਤਿਨਿ' ਪਦ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲਖਾਇਕ ਸਰਵ ਨਾਮ
ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਗਿਆਨਵਾਨ 'ਪਦ' ਉਸ ਦਾ ਅਗ੍ਰਾਮੀ ਪਦ ਅਗੇ ਪਿਛੇ ਹੈ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਪਹਿਲੀ
ਤੁਕ ਵਿਚ ਭਾਵ ਗਿਆਨਵਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫੇਰ ਅਰਥ ਭਾਵ ਨੂੰ ਐਉਂ ਰਸਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਤਿਨਿ-ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਤੀਰ ਆਦਿਕ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਦੇ ਚਲਾਏ ਦੇ, ਇਹ ਮਾਯਾ
ਦਾ ਭਾਨ ਹੈ ਰਿਹਾ ਜਗਤ (ਗਿਆਨ ਨਾਲ) ਵਿੰਨ੍ਹ ਘੱਤਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਫੇਰ
ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਐਉਂ ਢੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ:-

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੈਣ ਕੁੱਝੀ ਨੂੰ ਝੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਰੂਪੀ ਪਉਣ
ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਲਿਵਲਾਈ ਰਖਦੀ ਹੈ।

ਉਨਮਨਿ-ਉਨਮਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ, ਮਨ ਦੀ ਉਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ। (ਦੇਖੋ 'ਉਨਮਨਿ'
ਪੰਨਾ ੭੪੯)।

ਦੁਬਿਧਾ-(ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੨੮੮) ਦ੍ਰੇਤ ਭਾਵਨਾ।

ਦੁਬਿਧਾ ਦੁਰਮਤਿ-[ਸੰਸ: ਦੁਰਮਤਿ:=ਮੂਰਖਤਾ] ਦ੍ਰੇਤ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ।
ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਜੋ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖੋਟ ਵਾਲੀ ਗਯਾਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਕਿ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਦ੍ਰੇਤ ਹੈ।

ਅਨੁਭਉ-[ਸੰਸ, ਅਨੁਭਵ:] ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹਨ ਪਰ ਇਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ
'ਅਨੁਭਵ' ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਸਾਖਯਾਤ ਗਿਆਨ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਆਦਿ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਪਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਯਾ ਸਾਖਯਾਤਕਾਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।

ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ-ਕਿ ਅਸਾਂ ਜੋ ਇਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ
ਅਨੁਮਾਨ ਦਲੀਲਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਖਯਾਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੪੭]

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਬਨ-ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਵ ਲਗਣ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਹਨ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਨ ਯੋਗ ਦੀ
ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਸੁੰਨ (ਅਫੁਰ ਹਾਲਤ) ਤਕ ਦੀ ਅੱਪੜ ਸਫਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਲਗਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਂ।

ਮਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਤਿਪੂਏ ॥
ਉਲਟਤ ਪਵਨ ਚਕ੍ਰ ਖਟੁ ਭੇਦੇ
ਸੁਰਤਿ ਸੁੰਨ ਅਨਰਾਗੀ ॥ ਆਵੈ
ਨ ਜਾਇ ਮਰੈ ਨ ਜੀਵੈ ਤਾਸੁ ਖੋਜੁ
ਬੈਰਾਗੀ ॥ ੧ ॥

ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਨ ਹੀ ਉਲਟਿ
ਸਮਾਨਾ ॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਅਕਲਿ ਭਈ
ਅਵਰੈ ਨਤਰੁ ਬਾ ਬੈਰਾਨਾ ॥
੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਨਿਵਰੈ ਦੂਰਿ ਦੂਰਿ ਫੁਨਿ ਨਿਵਰੈ
ਜਿਨਿ ਜੈਸਾ ਕਰਿ ਮਾਨਿਆ ॥

ਅਲਉਤੀ ਕਾ ਜੈਸ ਭਇਆ ਬਰੇਡਾ
ਜਿਨਿ ਪੀਆ ਤਿਨਿ ਜਾਨਿਆ
॥ ੨ ॥

ਤੇਰੀ ਨਿਰਗੁਨ ਕਥਾ ਕਾਇ ਸਿਉ
ਕਹੀਐ ਐਸਾ ਕੋਇ ਬਿਬੇਕੀ ॥

ਹੋ ਵੈਰਾਗੀ ! (ਅਪਾਨ) ਵਾਯੂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਕੇ (ਭਾਵ ਹੇਠ ਜਾਂਦੀ
ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਕੇ ਤੂੰ) ਛੇ ਚਕ੍ਰ ਛੇਦਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ
(ਅਤੇ ਆਪਣੀ) ਸੁਰਤ ਨੂੰ (ਤੇ) ਸੁੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਾ ਲਿਆ
ਹੈ, (ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੂੰ) ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜੇ ਜੋ
(ਆਵਾਗਵਨ ਵਿਚ) ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਹਾਂ
ਜੋ ਕਦੇ) ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੰਮਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਅਚਲ
ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ) ॥ ੧ ॥

[ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੈਰਾਗੀ ਦਾ: ਤੁਸੀਂ ਜੋ 'ਤਾਸੁ ਖੋਜੁ' ਦੀ ਆਗਿਆ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸਾਂ ਛੇ ਚਕ੍ਰ ਛੇਦਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਙੂ ਹੀ ਖੋਜਿਆ
ਸੀ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ] ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ ! (ਮੈਂ ਤਾਂ
ਅਪਾਨ ਵਾਯੂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ) ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ
ਉਲਟਾਇਆ (ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਵਿਚ) ਸਮਾਇਆ
ਸੀ, (ਇਹ ਗੱਲ ਹਠ ਯੋਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ,
ਪਰ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹੋਈ (ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦਾ
ਸਦਕਾ ਮਰੀ) ਬੁਧੀ ਹੀ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ (ਭਾਵ ਉਹ
ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਦਿਖਾਕੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਲੈ ਗਈ)
ਨਹੀਂ ਤਾਂ (ਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਚ ਸੋਝੀ
ਤੋਂ) ਅਜਾਣ ਸਾਂ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

(ਬੁਧੀ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣ ਨਾਲ
ਸੰਸਾਰ ਸਰੀਰ ਆਦਿ ਜੋ) ਨੇੜੇ ਭਾਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੂਰ
(ਭਾਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ) ਫੇਰ (ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਜੀ ਜੋ) ਦੂਰ
(ਭਾਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਨੇੜੇ (ਭਾਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ (ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਨੂੰ) ਜੈਸਾ
(ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਠੀਕ ਵੇਸਾ ਕਰਕੇ) ਮੰਨਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ* ।
(ਪਰੰਤੂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੈਸਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ - ਯਥਾਰਥ-ਰੂਪ ਵਿਚ
ਜਾਣ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਆਦ ਐਸਾ ਹੈ) ਜੈਸਾ ਕਿ ਅਲਉਤੀ ਦੇ
ਬਣ ਗਏ ਬਰੇਡੇ 'ਦੇ ਪੀਣ' ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹੀ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ॥ ੨ ॥

[ਹੁਣ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿਚ ਹੋਕੇ ਉਸੇ ਖਜ਼ਾਲ ਨੂੰ
ਇਕ ਹੋਰ ਕਟਾਖੜ ਭਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ]
ਹੋ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ! ਤੇਰੀ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਕਿਸ
ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਐਸਾ ਕਉਣ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਜੋ ਉਸ

*ਇਸ ਤਕ ਨੂੰ ਐਉਂ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:-ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇਹੇ ਜੇਹਾ ਬਣਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਤੇਹੇ ਜੇਹਾ
ਫਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ।

ਕਹੁਕਬੀਰ ਜਿਨਿ ਦੀਆ ਪਲੀਤਾ
ਤਿਨਿ ਤੈਸੀ ਬਲ ਦੇਖੀ ॥ ੩ ॥
੩ ॥ ੪੭ ॥

ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ)। ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲਖ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਜਿਸਨੇ (ਬਾਰੂਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਤੋਪ ਨੂੰ) ਪਲੀਤਾ
ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ (ਉਹ ਉਸ ਤੋਪ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪੈਂਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰ)
ਵਰਗੇ (ਪਰਮਾਤਮ ਸਾਖਯਾਤਕਾਰਤਾ ਦੇ) ਚਮਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ
ਸਕਦਾ ਹੈ ॥ ੩॥ ੩ ॥ ੪੭ ॥

ਵਯਾਖਯਾ—ਅੰਕ ੧—ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਪਦ ਪਿਆ ਹੈ
'ਬੈਰਾਗੀ'। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੈਰਾਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ
ਸਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਲੱਛਣ ਕਹੇ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਯੋਗੀ ਦੇ ਹਨ ਸੋ ਇਹ ਬੈਰਾਗੀ 'ਜੋਗੀ' ਹੈ। ਬੈਰਾਗੀ
ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੇਰਾਗ
ਵਿਚ ਹੈ। ਨਿਰੋ ਹਨ ਯੋਗ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਨ ਸਾਧਨ ਬੀ
ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਨੁਰਾਗੀ (=ਪ੍ਰੇਮੀ) ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਵੈਰਾਗੀ
ਨੂੰ ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਛੇ ਚੱਕ੍ਰ ਭੇਦਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸੰਨ (ਅਵਰ ਅਵਸਥਾ) ਵਿਚ
ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਨੁਰਾਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਰਾਗੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ
ਆਵਾ ਗਵਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭਾਵ 'ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ' ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਫੇਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
ਭਾਵ ਅਜੋਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਨੁਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ
ਕਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ: ਕੀਹ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਪਹਿਲੋਂ ਚੱਕ੍ਰ ਭੇਦਨ 'ਸੰਨ' ਵਿਚ ਅਨੁਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ
ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਦ ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ! ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਏਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਬੈਰਾਗੀਆਂ (=ਉਪਰੀਆਂ) ਲਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਅਜਾਣ ਸਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲੋਂ।
ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਜੋ ਇਸ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਪਾਣੀਹਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕ੍ਰਿਪਾ। ਉਸ ਦੀ
ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਜੋ ਅਜਾਣ ਤੇ ਮੰਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ
ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਬੁੱਝਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ
ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਵਨ ਉਲਟਾ ਕ ਖਟ ਚੱਕ੍ਰ ਭੇਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਉਲਟ
ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੁਭਾਇਮਾਨਤਾ ਮਗਰ ਭੱਜਣ ਦੀ
ਥਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਲਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਣ ਆਪ ਦੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪੇ
ਵਿਚ ਟਿਕਣ ਦਾ ਅਨੁਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਨੁਰਾਗ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੇ
ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਮਨ ਜੋ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਸੀ, ਉਸ ਭੇਦ ਬੁਧੀ ਤੋਂ ਛੱਟ ਕੇ, ਸੁਧ ਮਨ,
ਜੋ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਲੱਖਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਦ ਉਸ ਸੁਧ ਮਨ ਵਿਚ, ਜੋ ਵਯਾਪਕ
ਪਰਾਤਮ ਦੇਵ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਹਾਂ, ਉਸ 'ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ' ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮੇਰੀ
ਸਮਾਈ ਹੋ ਗਈ।

ਹੁਣ ਬੈਰਾਗੀ ਪੁਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਅੰਦਰੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰੀਰਣ ਹੈ? ਤਾਂ
ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਸਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਹ ਨੌੜੇ ਬੀ ਹੈ ਭਾਵ ਅੰਦਰੇ ਹੈ, ਦੂਰ ਬੀ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਵਯਾਪਕ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਨ ਬਾਣੀ ਦੀ
ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣ ਤੇ, ਅਕਲ ਦੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਦੂਰ ਜੋ ਸੀ
ਉਹ ਨੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯ ਲਗਦੇ ਪਦਾਰਥ ਭਾਵ ਮਾਇਕ
ਸਾਮਾਨ ਜੋ ਨੌੜੇ ਲਗਦੇ ਸਨ ਫੇਰ ਦੂਰ ਯਾ ਉਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ, ਜੇਸਾ ਕਿ ਉਹ
ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਯਾਪਕ ਬੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੋਕੇ ਅੰਦਰ ਬੀ ਹੈ, ਅਪਣੇ ਯਥਾਰਥ ਰੂਪ

ਵਿਚ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲਉਤੀ ਦੇ ਬਣੇ ਵਾਛੂ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਪੀਤੇ ਤੇ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਚ ਤਾੜੀ ਦੇ ਬਿੱਛ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢਕੇ ਕੁਛ ਚਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਬਿੱਛ ਦਾ ਰਸ ਬੀ ਚੁਆਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 'ਭਇਆ ਬਣੇਡਾ' ਬਣੇਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਕੇ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੁਆਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਬੇਖੁਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਸੁਆਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਝੁੰਮ ਝੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਬਿਨਾ ਪੀਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਵਿਚ ਜਾਣਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਲੈ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਰਸ ਬੇ ਖੁਦੀ ਬੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਬੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਕ ਭ ਵਿਚ ਬੀ ਉਹੋ ਵਿਸ਼ਾ ਚਲਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜਿਨਿ ਪੀਆ ਤਿਨਿ ਜਾਨਿਆ' ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਿਵੇਕ ਬਿਤੀ ਵਾਲੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਸ ਝੁੰਮ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਅੰਤੀਵ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲੋਰ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਿਆਂ ਬੇਰਾਗੀ ਵਲੋਂ ਸੁਰਤ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਖਯਾਤ ਦਿੱਸ ਰਹੇ ਅਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਬੇਰਾਗੀ ਦ ਸੁਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਦੇ ਹਨ:-

ਹੇ ਭਗਵੰਤ ! ਤੇਰੇ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਖੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਕਥ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਐਸਾ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਵੀਚਾਰ ਸ਼ੀਲ ਕੌਣ ਪੁਰਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾਵਾਂ।

ਹੁਣ ਬਿਰਤੀ ਬੇਰਾਗੀ ਵਲ ਕੁਛ ਉੱਲਰਦੀ ਆਖਦੀ ਹੈ:- ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ, ਉਹ ਰਸ ਉਹ ਅਕਹਿ ਰਸ ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਦੇ ਸਾਖਯਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਾਗਲਭ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਪ ਚਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਲਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਝਲਕੇ ਨੂੰ ਕਉਣ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਥਾ ਮਾਤ੍ਰ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਅਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦ ਸਮਝਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਪਲੀਤਾ, ਫੇਰ ਉਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਉਡਿਆਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਰੂਪੀ ਫੁੱਭ ਗਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਝਲਕਾਰ ਉਹ ਉਹੋ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕੁਛ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਕਰ ਲਵੇ।

ਜੇਗੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁੰਨ ਅਨੁਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਲਟਿਆ, ਏਸੁਰ ਅਨੁਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਉਹ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਅਜੇ ਖੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾ।

ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤਿ ਹਵਾਈ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨੁ ਚਲਾਇਆ ॥

[ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਜੀ-੧੭]

ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਾਰੂਦ ਵਾਛੂ ਇਕ ਦਮ ਸੜ ਜਾਏ, ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਅਨੁਰਾਗ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮੇਲ ਕੇ ਤੇਨੂੰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ।

ਨਿਰੁਕ-ਉਲਟਤ ਪਵਨ-[ਹਿੰ, ਉਲਟਨਾ=ਪਲਟਨਾ, ਪੁੱਠਾ ਹੋਣਾ + ਪਵਨ:] ਪਉਣ ਦੇ ਉਲਟਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੁਆਰਾ। ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆਂ ਪਲਟਾਇਆਂ। ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਤੋਂ। ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਅਧਯਾਯ ੨.੪੯.੫੦.੫੧ ਵਿਚ ਆਸਨ ਸਿਧ ਕਰਕੇ ਸੁਆਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਰੇਚਕ, ਪੁਰਕ, ਕੁੰਭਕ। ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਉਂ ਵਾਹਯ, ਅਭਯੰਤਰ ਤੇ ਸੁੰਭ ਹੈ। ਸੁਆਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਰੇਚਕ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ

ਲਿਜਾਣਾ ਪੂਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੋਕਣਾ ਕੁੰਭਕ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਸੰਖਯਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਭੇਦ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਚੋਖਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੋ 'ਉਲਟਤ ਪਵਨ' ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸੱਜੀ ਨਾਸ਼ਕਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੱਬੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣਾ, ਫੇਰ ਖੱਬੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਆਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਇਸ ਕ੍ਰਿਯਾ ਨੂੰ ਉਲਟਣਾ ਪਲਟਣਾ। ਐਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਚੱਕ੍ਰ ਭੇਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੁਧ ਕੀਤੀ ਪਵਨ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲਨੀ ਨਾੜੀ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਚੌਕੀ ਪਵਨ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੇ ਚੱਕਰ ਜੋ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਤੇ ਗਈ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਖਯਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਯਾ ਅੰਤਹਕਰਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਵਿਚ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਹੋਵੇ; ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਰਾਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ 'ਸੁਨਯ' ਯਾ 'ਅਵੁਰ ਜੇਹੀ ਹਾਲਤ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡਲਨੀ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲਾਧਾਰ ਵਿਚ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਥੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕੁੰਡਲ ਮਾਰਕੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਜ ਅਭਯਾਸ ਨਾਲ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਖਮਨਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਛਿਆਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਧਰ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਸਹਸਾਰ (ਦਸ ਦੁਆਰ) ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਯੋਗੀ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਯੋਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਲ ਨਾਲ ਉਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਪਰਮ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਖਟ ਚੱਕ੍ਰ-ਹਠ ਯੋਗ ਵਿਚ ਛੇ ਚੱਕ੍ਰ ਮੰਨੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁੰਡਲਨੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਏਹ ਦੱਸੀਂਦੇ ਹਨ:-

(੧) ਮੂਲਾ ਧਾਰ ਚੱਕ੍ਰ-ਜੋ ਗੁਦਾ ਦੇ ਲਾਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਚਾਰ ਪੰਖੜੀ ਦਾ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉਰਧ ਮੁਖ ਕਮਲ ਹੈ।

(੨) ਸ੍ਵਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨ ਚੱਕ੍ਰ-ਲਿੰਗ ਦੇ ਮੂਲ ਲਾਗ ਹੈ ਇਥੇ ਛੇ ਪੰਖੜੀ ਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਉਰਧ ਮੁਖ ਕਮਲ ਹੈ।

(੩) ਮਣਿ ਪੂਰਕ ਚੱਕ੍ਰ-ਨਾਭੀ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਥੇ ਦਸ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉਰਧ ਮੁਖ ਕਮਲ ਹੈ।

(੪) ਅਨਾਹਤ ਚੱਕ੍ਰ-ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਥੇ ਬਾਰਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸੋਨੇ ਰੰਗਾ ਕਮਲ ਹੈ।

() ਵਿਸ਼ੁਧ ਚੱਕ੍ਰ-ਕੰਠ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਥੇ ਸੋਲਾਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗਾ ਉਰਧ ਮੁਖ ਕਮਲ ਹੈ।

(੬) ਆਗਯਾ ਚੱਕ੍ਰ-ਭਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਦੋ ਪੰਖੜੀਆਂ ਦਾ ਚਿਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉਰਧ ਮੁਖ ਕਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾਲੂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਖੜੀ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਕਮਲ ਹੈ।

ਸੁੰਨ-[ਸੰਸ: ਸੁਨਯ]। ਵੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਿਰੁਕਤੀ ਸੁੰਨ ਵਿਚ। ਅਵੁਰਤਾ ਵਿਚ। ਏਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸੁੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾ ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਏਥੇ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਥੇ ਕੇਵਲ ਅਭਯਾਸੀ ਦਾ ਅਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਵੁਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੁਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਰਾਦ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਆਖਦੇ 'ਤਾਸੁ ਖੇਜੁ ਬੈਰਾਗੀ'। ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਸੁਨਤਾ ਮਾਤ੍ਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਗੋਇਆ ਉਹ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਸਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ

ਵਿਹੁਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਤਾਸੁ ਬੋਧੁ ਬੈਰਾਗੀ'। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਭੂ ਦੇ ਅਨੁਰਾਗ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

‘ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ਮਰੈ ਨ ਜੀਵੈ’—ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋ ਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਲਈ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਰਾਗ ਚੁਰੂਰੀ ਹੈ, ਰੋਯਾ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਨ ਅਨੁਰਾਗਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ।

ਤਾਸੁ—ਉਸ ਨੂੰ। ਬੈਰਾਗੀ—[ਸੰਸ: ਵੈਰਾਗੀ=ਸੰਸਾਰ ਵਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਚਿਤ ਵਾਲਾ] ਵੈਰਾਗ ਵਾਲੇ! ਵਯਾਖਯਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ।

ਮਨ—ਹੇ ਮਨ, ਭਾਵ ਹੇ ਮਿਤ੍ਰ!

ਮਨ ਹੀ ਉਲਟਿ—ਮਨ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਲੋਂ ਉਲਟਾਕੇ ਸਮਾਇਆ ਹੈ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਵਿਚ।

ਅਕਲ—[ਅ: ਅਕਲ। ਇਕ ਕੁੱਝਤ ਹੋ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚ ਕਿ ਜੋ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਲਦੀ ਹੈ, ਖਿੱਰਦ, ਦਾਨਸ਼] ਦਨਾਈ। ਬੁੱਧੀ।

ਨਾਤਰੁ—[ਹਿੰ: ਨ+ਤੇ+ਅਰੁ] ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ।

ਬੇਗਾਨਾ—[ਵਾ: ਬੇਗਾਨਹ] ਨਾ-ਆਸ਼ਨਾ। ਉਪਰਾ। ਨਾ ਵਾਕਫ਼, ਅਨਜਾਣ।

ਨਿਵਰੈ—ਨੇੜੇ, ਨਜ਼ਦੀਕ, ਸਮੀਪ।

ਜੈਸਾ ਕਰਿ ਮਾਨਿਆ—ਜੈਸਾ ਕਿ ਉਹ ਸਚਮੁਚ ਹੈ ਵੈਸਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।

(ਅ) ਐਉਂ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਜਿਸ ਨੇ ਜੈਸਾ ਕਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਸਾ ਹੀ ਦਿੱਸਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਭਾਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਲਉਤੀ ਕਾ ਜੈਸੇ ਭਇਆ ਬਰੇਡਾ—ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਾਨੀ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਅਰਥ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ:—ਮਹੂਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਗਿਲੇਅ ਦਾ ਰਸ, ਮਿਸਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਅਰਥ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮੱਧ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੰਦ ਵੱਲ ਤਾੜੀ ਦੇ ਪੇੜ ਦਾ ਰਸ ਚੁਆਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਉਹ ਨਸ਼ੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੂਏ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਪੇੜ ਦਾ ਬੀ ਰਸ ਚੁਆਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀ ਨਸ਼ੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇਦਾਰ ਹੋਏ ਰਸ ਨੂੰ ‘ਭਇਆ ਬਰੇਡਾ’ ਕਿਹਾ ਹੈ*। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਸ਼ੇਦਾਰ ਰਸ ਦੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਕੇ ਬੇਖੁਦੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਰਸ ਦੀ ਵਯਾਖਯਾ ਸੁਣਕੇ ਯਾ ਦੱਸਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪੀਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਿਸਰੀ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਬੀ ਮਹੂਏ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮਿਸਰੀ ਵਲ ਖਿਆਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਰੀ ਵਿਚ ਉਹ ਔਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗੰਨੇ ਚੁਕੰਦਰ ਆਦਿ ਦੀ ਮਿਸਰੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ‘ਗਿਲੇਅ ਰਸ’ ਵਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਉੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਲਉਤੀ ਦਾ ਬਰੇਡਾ ਤਾੜੀ, ਮਹੂਏ, ਨਾਰੀਅਲ, ਦੇ ਉਂਠੇ ਰਸ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ‘ਅਲਉਤੀ ਕਾ ਬਰੇਡਾ’ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ‘ਅਲਉਤੀ ਕਾ..... ਭਇਆ

*ਭਇਆ ਪਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਸ ਮਾਤ੍ਰ ਸੀ, ਫੇਰ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਸ਼ੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਸ਼ੇਦਾਰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਰੇਡਾ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਬਰੇਡਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਲਉਤੀ ਦਾ ਰਸ ਜੋ ਬਰੇਡਾ 'ਬਣ ਗਿਆ' ਹੈ। [ਸੰਸ: ਅਲਿਮਪਕ:=ਮਹੂਆ]।

ਨਿਰਗੁਨ ਕਥਾ—[ਸੰਸ: ਨਿਰਗੁਣ: (=ਪਰਮਾਤਮਾ) + ਕਥਾ (=ਚਰਚਾ)] ਨਿਰਗੁਣ (ਬ੍ਰਹਮ) ਦੀ ਕਥਾ। ਤੇਰੀ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਕਥਾ।

ਬਿਬੇਕੀ—[ਸੰਸ: ਵਿਵੇਕੀ] ਗਿਆਨਵਾਨ। ਵਿਚਾਰਵਾਨ।

ਪਲੀਤਾ—[ਫਾ: ਪਲੀਤਹ] ਉਹ ਪੁਖਦਾ ਛਡਿਆ ਹੋਇਆ ਫਤੀਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਯਾ ਤੋਪ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬਾਹੂਦ ਨੂੰ ਛੁਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕ ਯਾ ਤੋਪ ਚੱਲ ਪਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰਤੂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

(ਅ) ਦੀਵੇ ਦੀ ਵੱਟੀ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

(ੲ) ਵਿਆਹਵਾਂ ਦੋਗਾਂ ਤੇ ਇਕ ਲੀਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਤੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਡਿੱਜੇ ਹੋਏ ਫਤੀਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਕੇ ਬਾਲਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਵਿਚ ਜਵਾਂ ਟੁਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਪਰ ਏਥੇ ਮੁਰਾਦ ਤੋਪ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਖਦੀ ਲੰਮੀ ਬੱਤੀ ਜੇਹੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਗ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਪਲੀਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜੋਸਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ:—

ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤਿ ਹਵਾਈ.....॥ [ਫਿਤਹਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ੧੭]

ਝਲ—[ਸੰਸ: ਝਲ੍ਹਕਾ=ਰੋਸ਼ਨੀ, ਚਮਕ। ਹਿੰ: ਪੰ, ਝਲਕ। ਝਲਕ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਝਲ] ਚਮਕ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੋਪ ਬੰਦੂਕ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚਮਕਾਰ। ਭਾਵ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਭਾਵ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਖਜਾਤਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਤੰਤ ਸ੍ਵਾਦੀਕ ਆਨੰਦ।

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਚਉਪਦਾ-੩੮]

ਪ੍ਰਾਕਥਨ—ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਨ ਯੋਗ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਮਾਏ ਯੋਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਦੇ ਅਨੁਗਾਹੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਪੁੱਗ ਗਏ ਭਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਸਰਬ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੇ ਦੁੰਦਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ, 'ਯਥਾਰਥ' ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਸਹਜ' ਆਖਕੇ ਸਹਜ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੱਛਣ ਨਖੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਹਨ*।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਗਉੜੀ ॥ ਤਹ ਪਾਵਸ ਸਿੰਧੂ ਧੂਪ ਨਹੀ ਛਹੀਆ ਤਹ ਉਤਪਤਿ ਪਰਲਉ ਨਾਹੀ ॥ ਜੀਵਨ ਮਿਰਤੁ ਨ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਬਿਆਪੈ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਦੋਊ ਤਹ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਸਹਜ ਕੀ ਅਰਥ ਕਥਾ ਹੈ

[ਅਰਥ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਚਲੇਗਾ:—] ਸਹਜ ਦੀ ਕਥਾ (ਐਸੀ) ਨਿਰਾਲੀ (ਭਾਂਤਿ ਦੀ ਹੈ ਕਿ) ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। (ਉਹ ਕਿਸੇ) ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ (ਅਰਥਾਤ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ) ਨਾ ਹੀ ਮੁਕਦੀ ਹੈ, (ਜਦ ਤੇਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ) ਹਲਕੀ ਭਾਰ ਲਗਦੀ (ਬੀ) ਨਹੀਂ (ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ)। ਉਸ ਸਹਜ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤ (ਆਦਿ ਹੁੰਤਾਂ) ਨਹੀਂ (ਹਨ), ਸਮੁੰਦਰ (ਆਦਿ

*ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਵਿਧੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਹ ਬੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਬੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਕੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਰਹਿ ਜਾਏ ਸੋ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਖੇਧੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਅਵੇਸ਼ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਹੈ, ਅਜੋਨਿ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਖੇਧੀ ਪੱਖ ਹੈ।

ਨਰਾਰੀ ॥ ਤੁਲਿ ਨਹੀ ਚਢੈ
ਜਾਇ ਨ ਮੁਕਾਤੀ ਹਲੁਕੀ ਲਗੈ
ਨ ਭਾਰੀ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਅਰਧ ਉਠਧ ਦੋਉ ਤਹ ਨਾਹੀ
ਰਾਤਿ ਦਿਨਸੁ ਤਹ ਨਾਹੀ ॥ ਜਲੁ
ਨਹੀ ਪਵਨੁ ਪਾਵਕੁ ਫੁਨਿ ਨਾਹੀ
ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਾ ਸਮਾਹੀ ॥ ੨ ॥

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਰਹੈ ਨਿਰੰਤਰਿ
ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲਹੀਐ ॥ ਕਹੁ
ਕਬੀਰ ਬਲਿ ਜਾਉ ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ
ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਹੀਐ ॥ ੩ ॥
੪ ॥ ੪੮ ॥

ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਲ) ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਓਥੇ ਧੂਪ ਹੋ ਨਾ ਛਾਂ ਹੋ,
ਓਥੇ ਨਾ ਉਪਜ ਹੋ ਨਾ ਪਰਲੋ ਹੈ। ਨਾ ਓਥੇ ਜੀਵਨ ਹੋ ਨਾ
ਮੌਤ ਹੋ, ਨਾ ਓਥੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਵਯਾਪਦਾ ਹੈ; ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ
ਦੋਉ ਬੀ ਓਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ॥ ੧ ॥

ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਉਪਰ ਓਥੇ ਦੋਵੇਂ (ਦਿਸ਼ਾ) ਨਹੀਂ ਹਨ, ਰਾਤ ਤੇ
ਦਿਨ ਬੀ ਓਥੇ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਣ ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਗ ਬੀ
ਨਹੀਂ, ਓਥੇ (ਓਸ ਸਹਜ ਵਿਚ) ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਮਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ ॥ ੨ ॥

(ਮਨ ਬੁਧੀ ਦੀ) ਗੰਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੇ ਇੰਦ੍ਰਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ
ਤੋਂ ਦੂਰ (ਪ੍ਰਭੂ ਉਥੇ) ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਉਸ ਨੂੰ)
ਗੁਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੁ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ (ਉਸ ਗੁਰੁ
ਦੀ) ਮੱਥੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ (ਸਦਾ ਹੀ) ਮਿਲੇ ਰਹੀਏ ॥ ੩ ॥ ੪੮ ॥

ਵਯਾਪਕਾ—‘ਸਹਜ’ ਪਦ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਯੋਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ
ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਅਵਸਥਾ’
ਪਦ ਵਿਚ ਬਦਲਨੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ‘ਸਹਜ’ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ‘ਸਹਜ’ ਸਰਬ ਉੱਤਮ
ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ‘ਯਥਾਰਥ’ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਢੁਕਦਾ ਹੈ*।
ਸਹਜ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿਚ ਬੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਇਕ
ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ; ਇਸ ਵਿਚ ਨੀਵੇਂ ਉੱਚੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਹਜ ਦਾ ਜੋ ਟਿਕਾਣਾ
ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਰਬ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਥਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਦ ਬੀ
ਆਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ‘ਟਿਕਾਣੇ’ ਵਿਚ ਬੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਦਲਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਿਚ ਜੁ ਹੋਇਆ।

(੧) ਸਹਜ ਪਦ—ਇਹ ਥਾਨ ਯਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਭ ਟਿਕਾਣਿਆ ਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ, ਇਸ
ਕਰਕੇ ਉਹ ‘ਅਦੇਸ’ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਪਦ’ ਤੇ ‘ਥਾਨ’ ਕਹਿ
ਲਈਦਾ ਹੈ†।

(੨) ਸਹਜ ਸਰੂਪ—ਸਾਰੇ ‘ਦੇਸ’ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ‘ਅਦੇਸ’ ਵਿਚ ਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ
ਵਯਾਪਕ ਪਰੀ ਪੁਰਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਕਹੀਦਾ
ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅਪਣੇ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਇਸਥਿਤ ਹੈ ਉਹ ‘ਸਹਜ’ ਹੈ।

(੩) ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਅਪਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਖਾਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਬਦਲਤਾ ਵਿਚ ਕਾਯਮ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ‘ਯਥਾਰਥ’ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸਹਜ’ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਹਜ ਪਦ ਦੀਆਂ
ਤ੍ਰੈ ਵਿਵੇਚਨਾ ਇਤੋ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਆ ਟਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ:—ਉਸ ਸਹਜ ਦੀ ਕਥਾ ਅਕੱਥ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਕਾਂ

* ਸਹਜ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ੨੩ਵੀਂ ਅਸਟਪਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਚੇ।
(ਮਿਥੜਾ ਪੋਥੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਨਾ ੬੧੭ ਤੋਂ ੬੨੧)।

† ਤਿਹ ਗੁਣਾ ਵਿਚਿ ਸਹਜ ਨ ਪਾਈਐ ਤੇ ਗਣ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇ ॥.....ਚਉਥੇ ਪਦ ਮਹਿ ਸਹਜੁ ਹੈ
ਕੁਰਮੁਖਿ ਪਲੇ ਪਾਇ ॥ [ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩, ਅਸਟ: ੨੩]

ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਹਜ ਪਦ ਲਈ 'ਸਰਵ ਨਾਮ' ਪਦ 'ਤਹ' ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 'ਤਹ' ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਤਾਰੀਫੀ ਪਦ ਇਸ ਸਬਦ 'ਸਹਜ' ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤੇ 'ਨਿਖੇਧੀ ਪੱਖ' ਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਨ।

ਫੇਰ 'ਸਹਜ' ਨਾਮ ਆਸਾਨੀ, ਸੁਖੱਲ, ਨਿਰਯਤਨਤਾ ਨਾਲ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਜੋ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਅਰਥਾਤ-ਜ਼ੋਰ, ਹਨ, ਸ਼੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸੁਭਾਵਕ ਸੁਖੱਲੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਡੋਲ ਮੁਹਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਪੁਜੀ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਈ ਹੈ- 'ਜੇਰੁ ਨ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨਿ ਵੀਚਾਰਿ'। ਜੋ ਸੁਖੱਲੇ, ਆਸਾਨ, ਕੁਦਰਤੀ, ਸੁਭਾਵਕ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਹਜ ਦੀ ਘਾਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਮਨ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚ ਸੁਭਾਵਕ ਸਮਾਏ 'ਪਯਾਰ' ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤ੍ਰੀਕਾ-ਸਿਮਰਣ-ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੀ ਸਹਜ ਕਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਹਜ=ਬੁੱਧ ਹੈ, ਤੁਰੀਆ ਹੈ, ਯਥਾਰਥ ਹੈ, ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਬੀ ਹੈ। ਹਨ ਯੋਗ ਤੇ ਰਾਜ ਯੋਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਹਜ ਯੋਗ ਬੀ ਹੈ। ਸਹਜ=ਨਿਰਯਤਨਤਾ, ਸੁਖੱਲ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧਤਾ ਬੀ ਹੈ।

ਉਪਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਕੁਛ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬਦ ਵਿਚ ਦੱਸੇ 'ਸਹਜ' ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਇਥੇ ਉਹ ਉਸ 'ਯਥਾਰਥ' ਪਰ ਘਟਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਹਜ ਮਾਰਗ ਦੇ ਤੁਰਾਉ ਭਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਲੱਖਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਸਤੀਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਲਾਟ ਵਾਛੂ ਦਿਪਤ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਜ ਵਯਾਪਕ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਦੇਸ਼ ਅਕਾਲ ਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਬਦ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਅੰਕ ਵਿਚ 'ਰਹੈ ਨਿਰੰਤਰਿ' (ਅਰਥਾਤ ਸਦਵੀ) ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਹਾਉ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਸਹਜ' ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਿਤ ਵਾਲੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਮਿਤ ਵਾਲੀ ਬੁਧੀ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਕੀਕੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਆਪ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਬੂਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਛੂ ਤੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾਂ ਹੀ ਮਨ ਰੂਪ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਤੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਉਸ ਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗੰਮ ਤੇ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਗੰਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਤੇ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਅੰਕ ੩ ਵਿਚ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਆਖ ਕੇ, 'ਤੁਲਿ ਨਹੀ ਚਢੈ' ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ।

ਜੋ ਸ਼ ਤੋਲੀ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਤੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦ ਤੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ-ਉਹ ਅਮੁੱਕ ਹੈ। 'ਹਲਕਾ ਤੇ ਭਾਰਾ' ਦੇਹ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨੇ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਸ਼ ਤੱਕੜੀ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਹਲਕਾ ਲੱਗਣਾ ਯਾ ਭਾਰਾ ਲੱਗਣਾ ਕੁਛ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਇਹ ਜਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ:- 'ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਇ॥' [ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧]

ਅੰਕ ੧. ਉਸ ਸਹਜ-ਯਥਾਰਥ, ਪਦ ਯਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤ ਆਦਿ ਰੁੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਰੁਤ ਕਹਿਕੇ ਸਭ ਰੁੱਤਾਂ ਜਣਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਬ ਰੁੱਤਾਂ ਜਣਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਅਕਾਲ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਤਾਂ ਕਾਲ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅੰਗ ਹਨ। ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਹੈ: ਸਮੁੰਦਰ ਉਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਜਣਾਇਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੇ ਤਰੀ-ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਗਰ-ਇਹ ਬੀ ਉਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ-ਅਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਕੇ 'ਜਲ ਥਲ' ਦਾ ਦੁੰਦ ਜਣਾਕੇ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੁੰਦ ਅਤੀਤ ਹੈ ਉਹ ਦੁੰਦ-ਅਰਥਾਤ ਟਾਕੜੇ ਦੇ ਜੋੜੇ-ਇਉਂ ਗਿਣਦੇ ਹਨ:-ਧੁਪ ਤੇ ਛਾ ਓਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਥੇ ਦੁੰਦਾਤੀਤ ਸੂਰਜ ਅਰਥਾਤ

ਨਿਰਪੇਖਯਕ 'ਸੱਤਯ' ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਫੇਰ ਓਥੇ ਉਤਪਤ ਤੇ ਪਰਲੋ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ, ਜਗਤ ਦਾ ਉਤਪਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਰਲੋ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਦੁੰਦ ਬੀ ਓਥੇ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਦੁਖ ਸੁਖ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲਿਆ। ਓਥੇ ਦੁਖ ਤੇ ਸੁਖ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਸੁਖ ਦੁਖ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਸੁਖ ਹੈ ਜੋ ਦੁੰਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ 'ਪਰਮਾਨੰਦ' ਰੂਪ ਹੈ, ਓਹ ਇਸ ਦੁੰਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 'ਸੁੰਨ' ਤੇ 'ਸਮਾਧਿ' ਇਹ ਬੀ ਦੁੰਦਾਂ ਦੀ ਗੋਣਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੁੰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦੋਏ ਪਦ ਦੀ ਸੁੰਨ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਘੁਰਮ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਹਨ ਜੋਗੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਕਈ ਵੇਰ ਬੁਟੀਆਂ ਤੇ ਮਦਰਾ ਆਦਿ ਦਾ ਬੀ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ 'ਬ੍ਰਹਮ ਲੀਨਤਾ' ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਰੇ 'ਅਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿਚ ਟਿਕਣੇ ਦੀ' ਹੈ। ਏਹ ਦੁਇ ਅਵਸਥਾ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜੋੜਾ ਬੀ ਓਥੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ 'ਸੁੰਨ ਸਮਾ ਧ' ਅਰਥ ਲਈਏ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨ 'ਸੁੰਨ' ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ 'ਦੋਉ' ਦਾ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਦੂਤ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਦੁੱਕ ਤਾਂ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ 'ਦੋਉ' ਦਾ ਅਰਥ ਵਯਾਕਰਣਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਦਲਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਉ ਪਦ ਏਥੇ ਸੰਗਯਾ ਵਾਚੀ 'ਦੂਤ' ਨਹੀਂ ਹੈ: ਦੋਉ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ 'ਦੋਵੇਂ' ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਥੇ ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਫੇਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਓਥੇ 'ਦੋਵੇਂ' ਹੀ ਦੋ ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ: 'ਅਰਧ ਉਰਧ ਦੋਉ ਤਹ ਨਾਹੀ'।

ਅੰਕ ੨-ਹੁਣ ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਉਪਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਫੇਰ 'ਦੇਸ' ਦਾ ਲਖਾਯਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਓਥੇ ਹੇਠਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਧੁਨੀ ਇਹ ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼, ਪਾਤਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰੀ ਆਦਿ ਲੋਕ ਪੁਰੀਆਂ ਭਵਨ ਓਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਰਧ ਉਰਧ ਦੋ ਦਿਸ਼ਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਦਸ਼ੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸਮਝ ਲਈ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਓਥੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੀ ਰੂਤ ਵਾਙੂ 'ਕਾਲ' ਦਾ ਲਖਾਯਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਓਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਾਲ ਦੀ ਗਤੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਆਦਿ ਜੋੜੇ ਓਥੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੀ ਗਤੀ ਗੋਣਤੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਵਰਹੇ ਮਹੀਨੇ ਆਦਿ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਗਿਣਦੇ ਹਨ: ਜਲ, ਪੋਣ ਤੇ ਅਗਨੀ। ਏ ਤ੍ਰੈ ਦੁੰਦਾਂ ਵ ਙੂ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤਿੰਨ ਤੱਤ ਗਿਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਰਾਦ ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਥੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਤੱਤ ਹੋਣਗੇ, ਓਥੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ 'ਸਹਜ' ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਓਹ ਅਸਥੂਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦਿੱਵਯ। ਇਹ ਕਹਿਕੇ 'ਸਹਜ' ਨੂੰ 'ਅਭੇਤਿਕ' ਦੱਸਿਆ। ਇਉਂ ਨਿਖੇਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਤ੍ਰੈਕੇ ਨਾਲ ਓਹ ਸਾਮਾਨ ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਓਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਸਾ ਅਰੂਪ, ਅਰੇਗ, ਅਭੇਤਕ ਤੇ ਅਲਖ ਰੂਪ ਸਹਜ ਹੈ ਓਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਹਜ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਲੱਖਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅੰਕ ੩-ਇਸ ਲਈ ਅੰਕ ਤਿੰਨ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਹਜ ਮਨ ਤੇ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੀ ਗੰਮਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 'ਹੈ' ਅਤੇ ਉਹ 'ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ'। ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਹੈ-ਸਤਯ ਸਰੂਪ ਹੈ-ਤੇ ਸਦਾ ਇਕ ਰਸ ਸੱਤਯ ਸਰੂਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਕਾਂਖਯਾ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਹੀਐ=ਲਖ ਲਈਏ? ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੱਖਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ

ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਕੀਕੂੰ ਸਮਾਈਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਚ ਵੱਸੇਗਾ ਸਮਾਉਣੇ ਦੀ। ਸਮਾਉਣਾ ਪਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਖੀਦਾ ਹੈ ਯਾ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਿਸ਼ਟਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਆਪ ਛਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਛਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ-ਸੱਤ੍ਯ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤ੍ਯ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮਾਏ ਬਿਨਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸੋ ਸਾਖਯਾਤਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨ-ਨਹੀਂ।

ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸੁਮੱਤਿ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਹ ਕਟਾਖਯ ਸੱਟਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਓ ਤੇ ਅਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਫ਼ਖਰ ਲਾਡ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ:—“ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਅਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਜ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ”।

ਸਮਾਈ ਬਖਸ਼ਕੇ ‘ਘਰ ਉਸਰਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਸਰਿਆ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ‘ਸਹਜ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਸਦਾ ਮਿਲੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੋਹਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣਾ ਸਹਜ ਵਿਚ ਸਦਾ ਰਖੇਗਾ। ਉਹ ਸਹਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਜ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਹਜ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣਾ ‘ਸਹਜ’ ਵਿਚ ਅਵਿਛੇਦ ਮੇਲ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕੁ—ਪਾਵਸ—[ਸੰਸ: ਪ੍ਰਾਵਿਖ:। ਪ੍ਰਾ: ਪਾਉਸ। ਹਿੰਦੀ, ਪਾਵਸ] ਬਰਸਾਤ। ਬਰਖਾ ਰੁਤ। ਸਿੰਧੁ—[ਸੰਸ: ਸਿੰਧੁ:] ਸਮੁੰਦ੍ਰ। ਸਮੁੰਦਰ।

ਛਹੀਆ—[ਸੰਸ: ਛਾਯਾ] ਪਰਛਾਵਾਂ। (ਹਿੰਦੀ) ਛਾਂ।

ਉਤਪਤਿ—ਉਪਜ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾਯਜ਼।

ਪਰਲਉ—[ਸੰਸ: ਪ੍ਰਲਯ: = ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼] ਪਰਲੋ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਜਗਤ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਨਾਸ਼। ਮਿਰਤੁ—[ਸੰਸ: ਮ੍ਰਿਤਯੁ:] ਮੌਤ।

ਸੁੰਨ—ਘੁਰਮ ਅਵਸਥਾ, ਜੋ ਹਠ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹਾਲਤ ਹੈ।

ਸਮਾਧਿ—[ਸੰਸ: ਸਮਾਧਿ:] ਧਿਆਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਅਵਸਥਾ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੀਨਤਾ ਤੋਂ ਉਰੇ। ਸਹਜ—[ਸੰਸ: ਸਹ+ਜ=ਜੋ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਜੇ] ਕੁਦਰਤੀ, ਅਸਲੀ ਨਿਜ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਜੈਸੀ ਹੋ ਵੈਸੀ। ਪੂਰਨ ਪਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਪਰ-ਯਥਾਰਥ, ਤੁਰੀਆ। ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ। ਵੇਰਵਾ ਪਿਛੇ ਵਯਾਖਯਾ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਸਹਜ ਪਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪਿਛੇ ਸੰਖਯਾ ਦੇਖੀ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ ਦੀ ਅਸਟਪਦੀ ਅੰਕ ੨੩ ਦੀ ਵਯਾਖਯਾ ਤੇ ਨਿਰੁਕੁ, ਪੰਨਾ ੬੧੯ ਤੋਂ ੬੨੧।

ਤੁਲਿ—[ਸੰਸ: ਤੁਲਾ] ਤੱਕੜੀ। ਮੁਕਾੜੀ—ਮੁਕਦੀ।

ਅਰਧ ਉਰਧ—[ਸੰਸ: ਅਰ੍ਧ, ਉਰ੍ਧ] ਹੇਠਾਂ ਉਪਰ।

ਪਾਵਕੁ—[ਸੰਸ: ਪਾਵਕ:] ਅੱਗ, ਅਗਨੀ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ—[ਸੰਸ: ਅਗਮ, ਅਗੋਚਰਮੁ] ਮਨ ਦੀ ਗੰਮਤਾ ਤੇ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ।

ਨਿਰੰਤਰਿ—[ਸੰਸ: ਨਿਰੰਤਰ:] ਲਗਾਤਾਰ, ਇਕ ਰਸ, ਸਦੇਵੀ।

ਲਹੀਐ—ਲਖੀਦਾ ਹੈ, ਲਈਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਵਯਾਖਯਾ ਵਿਚ ਉਪਰ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ।

ਸੁਧੀ ਪੱਤ੍ਰ ਸੰਬੰਧ ਪੋਥੀ ਚੋਥੀ

ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਛਪਾਈ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾਤ੍ਰਾ ਯਾ ਪੈਰੀ ਅੱਖਰ ਦਲਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਟੁੱਟ ਗਏ ਯਾ ਦਬ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਛਪੇ ਨਹੀਂ ਯਾ ਮੱਧਮ ਛਪੇ ਹਨ, ਆਸ ਹੈ ਓਹ ਪਾਠਕ ਜਨ ਆਪ ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਸੋਧਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸੁਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਠਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੁਰੁਸਤੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਖੋਚਲ ਕਰਨ:-

ਪੰਨਾ	ਸਤਰ	ਅਸਲ ਪਾਠ	ਸੁਧ ਪਾਠ
੧੫੫੭	੧੯	ਛਤ-	ਛੇਤ-
੧੫੫੯	੧੪	ਸਤਖਿ ਮੇਲਾ-	ਸੰਤੋਖਿ ਮੇਲਾ-
੧੫੬੦	੪ (ਮੂਲ)	ਨਾਹ ਪਭੂ	ਨਾਹ ਪ੍ਰਭੂ
੧੫੬੧	੨੦ (ਮੂਲ)	ਖਿਨੁ ਖਿਨ	ਖਿਨੁ ਖਿਨੇ
੧੫੬੭	੮ ਤੇ ੧੨ (ਮੂਲ)	ਰਗਿ	ਰੰਗਿ
੧੫੭੧	੧੮	ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ	ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
੧੫੭੮	੧੧ (ਮੂਲ)	ਮਾਰੁ	ਮਾਰਗੁ
੧੫੮੪	੨੦ (ਮੂਲ)	ਤੁਧੁ ਜ ਹਿ	ਤੁਧੁ ਜਪਹਿ
੧੫੯੨	ਪੰਨਾ ਅੰਕ	੧੪੯੨	੧੫੯੨
੧੬੦੫	੬ (ਮੂਲ)	ਸਚੁ ਸੰਧੇ	ਸਚੁ ਸੰਧੇ
੧੬੦੫	੭ (ਮੂਲ)	ਸਤਨ	ਸੰਤਨ
੧੬੧੭	੨੮ (ਅਰਥ)	ਹੇ ਨਾਨਕ !	ਹੇ ਮਨ !
੧੬੨੨	੧੧	ਬੁਰਨਾ ਫੁਲ ਹੈ	ਬੁਰਨਾ ਫਲ ਹੈ
੧੬੪੦	੧੯ (ਮੂਲ)	ਸੋਊ ਸੋਊ	ਸੋਊ ਸੋਊ
੧੬੪੫	੧੨ (ਮੂਲ)	ਸਭ ਟਕ	ਸਭ ਟੇਕ
੧੬੯੦	੨੮	ਆਗਯਾਅਨੁਸਾਰਿਨੁ]	ਆਗਯਾਕਾਗੀ]
੧੭੨੩	੧੬ (ਮੂਲ)	ਆਪੁ ਸੁਝ	ਆਪੁ ਸੁਝੈ
੧੭੪੫	੨੩ (ਮੂਲ)	ਕੇ ਭ੍ਰਮ	ਚੁਕੇ ਭ੍ਰਮ
੧੭੫੪	੬ (ਮੂਲ)	ਕਿਉ	ਸੋ ਕਿਉ
੧੭੫੪	੨੮ (ਅਰਥ)	(ਉਹ) ਨਿਧੀ	(ਉਹ) ਨਾਮ ਨਿਧੀ
੧੭੬੫	੧੯ (ਮੂਲ)	ਪੁਰੇ ਗੁਰ ਕੀ	ਪੁਰੇ ਗੁਰ ਕੀ

ਪੰਨਾ	ਸਤਰ	ਅਸਥ ਪਾਠ	ਸੁਥ ਪਾਠ
੧੭੭੦	੧੧ (ਮੂਲ)	ਤਿਸੁ ਭਾਵ	ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ
੧੭੭੬	੧੧ (ਮੂਲ)	ਨਿਬਹੀ ਖਪ	ਨਿਬਹੀ ਖੇਪ
੧੭੮੮	੨੭ (ਮੂਲ)	ਪ੍ਰਭ ਪਖੁ	ਪ੍ਰਭ ਪੇਖੁ
੧੭੯੬	੨ (ਮੂਲ)	ਸਿਫਤਿ	ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਿ
੧੭੯੮	੨੧	ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ	ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
੧੮੦੨	੪ (ਮੂਲ)	ਪ੍ਰੇਮ ਸਦੇਸਰਾ	ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ
੧੮੧੯	੧੩	ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ	ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
੧੮੨੩	੧੨	ਸਵਾ ਕਰਹੁ	ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ
੧੮੨੮	੮ (ਮੂਲ)	ਮਾਰ ਜਮੁ ਜੰਦਾਰੇ	ਮਾਰੇ ਜਮੁ ਜੰਦਾਰੇ
੧੮੪੩	੧੨ (ਮੂਲ)	ਚੜੈ ਸਵਾਇ ॥	ਚੜੈ ਸਵਾਇ ॥
੧੮੪੮	੩੩ (ਮੂਲ)	ਕਧੁ ਨ	ਕੰਧੁ ਨ
੧੮੫੪	੧੬ (ਮੂਲ)	ਕਾਲੁ ਕਟਕੁ	ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ
੧੮੮੬	੧੬ (ਅਰਥ)	ਤ੍ਰੇਹ (ਮਾਰੀ)	ਤ੍ਰੇਹ (ਸਾਰੀ)
੧੮੯੧	੧੬ (ਮੂਲ)	ਨ ਹਰਿ	ਤਿਨਿ ਹਰਿ
੧੯੧੧	੮	ਘਾਹ ਵਾਲੀ*	ਘਾਹ ਵਾਲੀ
੧੯੨੬	੭ (ਮੂਲ)	ਮੁੰਡਾਏ	ਮੁੰਡ ਮੁੰਡਾਏ
੧੯੨੬	੮ (ਮੂਲ)	ਤੀ ਭੇਡ	ਮੁਕਤੀ ਭੇਡ
੨੦੦੦	੧੫ ਤੇ ੧੬	ਖਲ	ਖੇਲ
੨੦੪੩	੧੦ (ਮੂਲ)	ਨਤਰੁ ਥਾ	ਨਾਤਰੁ ਥਾ
੨੦੪੬	੧੧	ਰਮਾਤਮਾ	ਪਰਮਾਤਮਾ

ਸੂਚਨਾ--ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ ਪੰਨਾ ਅੰਕ ਦੀ ਸਤਰ ਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

